四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目

四庫提要著録叢書

北京出版社

史部第二一三冊目次

欽定日下舊聞考一百六十卷譯語總目一卷（一）　（清）于敏中　竇光鼐等纂修　〇〇一
清乾隆武英殿刻本

欽定日下舊聞考一百六十卷

譯語總目一卷（一）

（清）于敏中　竇光鼐等纂修

清乾隆武英殿刻本

欽定日下舊聞考一百二十卷、

乾隆三十九年奉

敕撰。因朱彝尊日下舊聞原本、刪繁補闕、援古證今、一

一詳為考覈、定為此本。原書分星土世紀形勝宮

室城市郊坰京畿僑治邊障戶版風俗物產雜綴

十三門。其時城西玉泉香山諸處

臺沼尚未經始、故列郊坰門中、與

今制未協。諸廨署入城市門中、太學石鼓獨別為三

卷、於體例亦屬不倫。今增列

苑囿官署二門、并前為十五門、而石鼓考三卷則并

於官署門國子監條下。又原本城市京畿二門五

城及各州縣分屬之地今昔不同、一一以新定界

址為之移正。原本所列古蹟皆引據舊文、誇多務

博、不能實驗其有無、不免傳聞訛舛、彼此互歧、亦

皆一一履勘遺蹤、訂妄以存真、闕疑以傳信。所引

藝文、或益其所未備、或刪其所可省、務使有關考

證、不漏不支。至於

列聖宸章、

皇上御製、凡涉於

神京風土者、悉案門恭載、尤足以昭垂典實、藻繪山

川。古來誌都京者、前莫善於三輔黃圖、後莫善於

長安志。彝尊原本蒐羅詳洽、已駕二書之上。今仰

承

睿鑒、為之正譌補漏、又駕彝尊原本而上之。千古輿圖、

當以此本為準繩矣。

御製日下舊聞考題詞[illegible]

重[illegible]書以成七言權當

序[illegible]名因日下曾鳴鶴蹟

逮[illegible]朱彝尊所編日下舊
[illegible]捃摭載籍及金石

遺[illegible]明為綜核與北
平孫承澤所著春明夢餘錄七十卷均有裨

欽定日下舊聞考　御製題詞　一

於帝都考證但其書不免罣漏淆訛因命館
臣重加訂正其春明夢餘錄內所載亦間採

輯

罣漏豈無補所闕淆訛時

有校從精百年熙皞繁文物

朱彝尊書成於康熙二十七年今又及百年
太平熙皞民物繁昌自宮殿城市改置添建
復編增為十五門成書一百
六十卷名曰日下舊聞考　似勝三都

及兩京

曾賦皇都與帝都癸酉年曾賦皇
都帝都詩兩篇
帝都詩言自古建都之地莫過燕京之據形
勝皇都詩言今燕京體大物博户口繁滋

若茲形勝古今無金遷元復

其久矣自金天德中遷都燕城號中都
元至元間改名大都明自金陵
遷於北京我朝因之然其城郭宮
殿凡數遷移率非金源之舊矣　明築

清倩滋盛乎御苑法宮誠富

欽定日下舊聞考　御製題詞　二

此返淳還樸益殷吾論成知

過淵衷寫余臨御四十餘年凡京師
壇　廟宮殿城郭河渠
苑囿衙署莫不脩整皆物給價工給值然究
以頻興工作引為已過辛丑歲曾著知過論
以自
箴　更勵聰聽奕葉圖

臣董誥奉

敕敬書

總裁

經筵講官太子太傅[illegible]大學士[illegible]臣于敏中

經筵講官太子太保東閣大學士兼刑部尚書臣英廉

經筵講官太子太保戶部尚書[illegible]臣和珅

經筵講官太子少保戶部尚書臣梁國治

經筵講官禮部尚書臣德保

內閣學士兼禮部侍郎今任工部尚書臣劉墉

原任刑部侍郎臣錢汝誠

督辦

太子太保文淵閣提舉閣事兵部尚書額駙公臣福隆安

刑部尚書兼管順天府府尹事臣胡季堂

戶部侍郎[illegible]臣蔣賜棨

原任順天府府尹改授光祿寺卿臣劉純煒

總纂

宗人府府丞今提督浙江學政臣竇光鼐

原任編修臣朱筠

日講起居注官文淵閣校理翰林院侍讀臣鄒奕孝

監察御史臣許寶善

纂修臣蔡廷衡

協修

編修提督貴州學政臣潘曾起

編修臣吳錫麒

編修臣關槐

編修臣陸伯焜

監察御史今任工科掌印給事中臣戈源

戶部主事臣孔繼涵

原任戶部員外郎陞貴州糧驛道臣德隆

原任刑部郎中臣宋[illegible]元

校錄

候選州同臣任光餘

進士候選知縣臣趙大潍

進士候選知縣臣單可琪

進士候選知縣臣趙雯

舉人候選內閣中書臣葉元符

舉人候選知縣臣李傳熊

謄錄兼校錄

舉人候選知縣臣顧超

謄錄

中書科中書臣丁嘉

候選布政司經歷臣陸光洙

候選鹽大使臣唐懋修

候選布政司經歷臣鄭振南

候選縣丞臣吳鳴雲

候選縣丞臣秦泰

候選州同臣池大經

候選州同臣陶岡溥

候選州同臣汪人瑞

舉人候選知縣臣葉庭和

候選縣丞臣陸昌曾

候選縣丞臣黃珩

候選縣丞臣董光曠

欽定日下舊聞考

凡例

一朱彝尊原本分星土世紀形勝宮室城市郊坰
京畿僑治邊障戶版風俗物產雜綴十三門掌列
眉分頗稱詳贍惟各門舊目惟城市門首標
京城總紀
皇城各卷又各官衙署原本載入城市門
國朝官府建置視前代更昭美備又八旗內務府各衙
門均屬創設謹別立官署一門以原有各條移入

新分門目而以現在體制增載于後又城西玉泉
香山等處原本俱列入郊坰門今西郊爲
御園勝地謹別立
苑囿一門用崇規制
一神京古蹟紛羅流傳多舛恭讀
御製詩文凡訂訛紀實諸篇無不折衷至當炳若日星
今遵
旨凡原文并增載及三擡雙擡單擡寫者但頂格原按
及新增按語俱低二格凡有

聖祖仁皇帝御製詩文
世宗憲皇帝御製詩文我
皇上御製詩文內有因地作記因事立碑因物成詠者
謹分門錄載

一朱彝尊原本援引該洽而徵採既多難免遺漏今將原本所引各仍其舊而以現在援據補入者續編於後凡朱彝尊原引則加一原字於上朱昆田補遺者則加一補字於上其新行添入者則加一增字於上逐條標識以期一目了然

一凡朱彝尊原有按語以朱彝尊原按五字標首其現加考證按語則用臣等謹按四字別之

一原本各門內有編次參錯體例不符如明代坊巷俱入城市門而遼金元坊巷名目乃載入宮室門之類殊未盡一俱應詳核改正其他應行移改之處尚多謹擬凡自他門移入者俱於各條下用小字註明原在某門今移改字樣庶彼此參核較為詳密

一宮室一門惟遼金故宮在今都城西南故跡已湮祇應臚列舊名以備考證其元明宮室實
本朝營建所因自應分晰纂載謹照
宮史將今制逐一載入仍加按語說明

一原本城市門內所列坊巷衚衕俱據明張爵所編五城坊巷衚衕集敘次但現在五城界址隸屬已各不同而坊鋪之制亦多更改謹將城市一門悉以現今五城界冊為準如原本在中城而今應歸入東城原本在南城而今應歸入中城者即將原引各條移入現隸本城之下庶考訂咸歸確實

一原本所引各條內如有原書舛誤及考據失實應行駁正者謹將現在考證各書增入仍別加按語如本無舊書可據者則將現在情形據實詳識

一古蹟內凡昔有今無如慈仁寺雙松之類俱加案註明其有舊在他處今經移置如承光殿玉甕覺生寺大鐘之類則將原引之書載入新移之地其物雖移置而寺廟尚仍其舊者則於寺廟本條內註明今移某處詳見某門字樣令前後詳畧互見以資參考

一原本寺觀現存已廢改建重建者均於各本條下註明俾今昔瞭如指掌

一京畿一門原本係按順天府所屬州縣次第編排自當各仍其舊惟地方沿革隨時異宜其增損分析之處均應考訂增入今擬以現今順天府屬地方為準其名山河道有與昔日情形異者俱加案訂考至遵化玉田豐潤三屬今已別為遵化直隸州不隸順天俱附編京畿卷後

一金石碑碣有原本未載者今俱為增輯

一原書之末附石鼓考三卷專敘獵碣源流今石

鼓現列成均似不應專為標目謹移入官署門國子監條下以歸畫一

一原書取材欲博不無泛濫如因敘兵部官署而兼及於當時諺語因敘國子監而兼及於許衡教法因敘憫忠寺而兼及於謝枋得賜謚本末今擬似此類者俱改用雙行小字附存各條之後以為區別庶不致混淆

一原本所引昔人詩賦序記之屬頗傷繁冗謹擬擇其中無用者酌加刪汰其有名人著作可資考證而未經採擇者亦間為酌增俱用雙行小字附入各條之下

一書內遼金元人地官名除詩詞限於平仄不改外餘俱遵照

欽定三史語解改正仍依例於初見處註明音義及原作某某今譯改字樣并於卷末列譯語總目用資考證

一朱昆田所撰補遺原本俱附於各卷之後謹擬各按門類散入本條之下庶幾編次有倫而檢閱

亦便其有原按語者亦加朱昆田原按以別之

一朱彝尊原書有姜宸英徐元文高士奇張鵬馮溥五人序及朱彝尊自序今俱移載卷末其王原書後語原本誤置卷首謹一體錄次於後

經筵講官太子太保協辦大學士吏部尚書兼翰林院掌院學士臣英廉等謹

敕編纂日下舊聞考成書謹奉

表上

進者伏以

辰居星拱經天羅帝座之垣

皇極尊敷括地薦神皋之府

考山川而陳風俗承平統一車書

彰文物而紀聲明首善先詳簪紱益九州赤縣遙

聖朝無外之規模而三輔黃圖爲

王者宅中之都會正體裁於竹素博聞舊儷見重研考

掌故於洪綱猶待新編益煥聯暉就

日近光細石室之書紫府徵文敷奧壯金臺之色展輪

式廓載籍增輝臣等誠懽誠忭稽首頓首上言竊

惟星分析木垣市開疆地訪空桐藏區映樞承庇

陳雲師之戰指南而軒帝成都爲龍曜日御之鄉

宅朔則陶唐命羲禹乘四載首冀方而設甸宜尊

商宅五邦近亳邑而幽并遂合周室下車之始封

錫薊邱姬宗列辟以來燕排燕國召棠勿剪以分

藩鄒衍作溫而吹律上谷列三邊之郡朔始屬燕

陌陽築萬載之宮毀荒炎漢釋南庭啓僞名銅馬

之門代北兵精成乘盧龍之塞九萬入唐軍遍漠

節鎮署幽十六州舊割燕雲版圖隸宋耶律會同

之世始建城隍金源天德之時增修宮室迨元大

都之設尚尊絕管之名迨明繼世以還遂正京師

之號蓋其神皋形勝天府膏腴控四塞以居中處

上游而馭遠鬱盤王氣龍盤鳳舞之雄侯祀侯封

恭布星羅之勢萬斛轉東南之粟財賦遙輸九閩

控西北之邊威技遼海右太行而左碣石前拾海

而後居庸固已雄視秦州恢衍洛邑千百國朝宗

之盛簡編宜有成書億萬年新世之長紀載端資

博考然而叢編少確古籍多湮燕國春秋僅傳名

於梁子幽都圖誌空著目於隋書管涇甄天轉滋

疑於耳食蔣寧指掌徒自隔於面墻從未有功成

巍煥識大而識小無遺治洽爲平同軌與同文並

盛如今日者也欽惟

皇帝陛下

史213 008

天宣旋行
日升離照
平泰階而光宅星雲河岳之珍符
正鼎位以凝基風雨陰陽之和會紹衣纘
緒擴締構於
龍興握紐恢乾貞綱維於盛紀蕩昆絕塞欵關而覲展
來庭象譯殊方闢地而屯開列障禮樂際百年之
會民物阜昌圖書集四庫之成
聖明述作志稽重修一統

山莊更上塞成編爰經詳定九畿鎬邑則
留都備輯惟
爾明首出天中之景命方新而
典學餘閒日下之傳聞訂舊史臣手錄彙箸有專書
家學臨成昆田補其脫簡
謂其功勤捃拾如膠百衲之琴嘉其力費爬梳似集千
孤之腋別一十三門之類次思師古以涵今採千
六百種於卷端怏枕經而葄史雖闕絕嘆簡殘登
臨名刹高臺按圖指某認斷文於甫碑攷詳同馬
攻東剔碑版於荒苔盡訪吉金貞石道占瀛洲之
聯藤屋紬芸睩青尺水之鄉皆須創纂然而稱名
失實不無誤質庾郯愛博難專求免見遺川瀆澇
洪纖之係貫星漏遺多況方位之遷移參差互出
景物敵劉何之略歲月都非街衢仍假借之稱圓
闕已改千鈞工變久歸別殿之儲萬石金鉦屢易
犄藍之制每傳存而新軼迺仁則寺少雙松或昔
稱而今彰希誌則堂非萬柳咸均識稱何容別立
專門武庫星羅詎足登諸大雅況復

義文軒錄宣揚乳發之
天章松棟雲窗聽載輝煌之
睿藻
遊豫園林之勝不宜列以郊坰清嚴府寺之舊未可厠
諸城市此則拘墟多陋掘鉛聚而難工臚採雖繁
究瑜瑕之不掩者也我
皇上特命廷臣重編舊志俾免雜於故實用寄定夫嚴
篇徵覈須嚴在先明其條例折衷至當悉仰荷夫
綸音發山經水誌以考詳合是撰足閱而細勘

九重輪奐全貌
宮史之編三館研摩譯華
國書之字誌垂天於
上苑文沼靈臺詳厤宇於諸司槐廳棘院通都九市十
二門則轂擊肩摩衢神策五營廿四旗則翼分卦位
若夫
郊壇
廟社學校農桑教
天法

祖之龕欽若常昭體國經野之謨燦然具在一代之典
章制度務景鑠而頌
文明光民之禮樂先聲樂
講肆而洽
胥溥彼萬洪之雜記未有闡揚即應劭之舊儀方斯茂
矣而且
萬幾游藝疑事必稽
乙覽披函闢言務正訪遺蹤於瑤島何賓塞外之山闕
廷論於金河試識井華之水名更入景泉豈垂虹

派演為源河知毀感旨隨淇濟辨傳疑於裂帛之
封地擬佳名笑附會於釣磯之渚臆臺呼處荒基
莫指仁壽寶樹殿來示像誰稱天上几此千秋傳
信訂訛悉秉夫
聖裁更以萬象陶鎔即事多形於
睿詠敷陳據典徵發前見之舊考核研精許附下方之
案臣等識慚測海才愧研京
琳殿靈臺幸瞻於
禁近斗城霄漢壯麗於

宸居承
詔命而兢惶愧見聞之固陋發篋搜如煙海難期竟委
窮源採錄寬以歲時敢曰事增文減州居部次[illegible]
仍舊貫之條類別區分兩補新題之目尾璽臚而
宿曜榮光上動星文胥市駿而風雄古蹟遵追世
紀河山襟帶金湯之形勢長留
軒陛崇皇極宇之經營畢具分九衢而雄萬雉騈闐百
貨之場遠六遂而近四郊環拱五雲之氣千里封
圻斥衍惟民樂止於京畿一時官守職縻在昔泥

史213 010

名從僑治遙嗟洲險山天設榆塞松關阪闍則齒
駿生繁歌衢舞巷風仍淳樸漸摩被
德化之成物自藩鬥華實擅上腴之利至若瑣文軼事
旁稽雜綴而別附存疑加以創例新裁增
苑囿而更添官署總其成數十五類囊括斯全視彼原
書卌二卷帙廣過于從舊時而浮殺書最方之紀
地加詳瑣稗海而首輯州郡衍之說天祿垂燕冀
府之典故應貢作賦之才勝指掌之輿圖用備洽
聞之助昇淵

皇州氣象
天上恩多入依
帝里光華長安
日近建銅圭而紀盛恩綜括乎九經九緯之全仰
軒鏡以高懸備多識於一物一名之細伏願
奎照權衡
天宮并見
類垂秘閣採風陳諷詠之書
寫惠雲林潤色佐論都之筆從此拱

神京之百二自合梯航並作以偕來蒴成服者五千直
兢侯甸要荒而莫外太平宴至金甌增日月之圖
繪內承明
玉府煥丹函之秘　臣等忝任贈
天仰
聖感激屏營之至謹奉日下舊聞考一百六十卷目錄
一卷隨
表恭
進以
聞

欽定日下舊聞考目錄

卷一
星土
卷二
世紀
卷三
世紀
卷四
世紀

卷五
形勝
卷六
形勝
卷七
形勝
卷八
形勝
卷九
國朝宮室
卷十
國朝宮室
卷十一
國朝宮室
卷十二
國朝宮室
卷十三
國朝宮室

卷十四
國朝宮室
卷十五
國朝宮室
卷十六
國朝宮室
卷十七
國朝宮室
卷十八

史213 012

國朝宮室

卷十九

國朝宮室

卷二十

國朝宮室　雍和宮

卷二十一

國朝宮室　西苑一

卷二十二

國朝宮室　西苑二

卷二十三

國朝宮室　西苑三

卷二十四

國朝宮室　西苑四

卷二十五

國朝宮室　西苑五

卷二十六

國朝宮室　西苑六

卷二十七

國朝宮室　西苑七

卷二十八

國朝宮室　西苑八

卷二十九

宮室　遼金

卷三十

宮室　元一

卷三十一

宮室　元二

卷三十二

宮室　元三

卷三十三

宮室　明一

卷三十四

宮室　明二

卷三十五

宮室　明三

卷三十六

史213-013

宮室 明四
卷三十七 京城總紀
卷三十八 京城總紀
卷三十九 皇城
卷四十 皇城

卷四十一 皇城
卷四十二 皇城
卷四十三 城市 內城中城一
卷四十四 城市 內城中城二
卷四十五
城市 內城東城一
卷四十六 城市 內城東城二
卷四十七 城市 內城東城三
卷四十八 城市 內城東城四
卷四十九 城市 內城南城

卷五十 城市 內城西城一
卷五十一 城市 內城西城二
卷五十二 城市 內城西城三
卷五十三 城市 內城西城四
卷五十四

史213 014

城市 內城北城
卷五十五
城市 外城中城
卷五十六
城市 外城東城
卷五十七
城市 外城南城一
卷五十八
城市 外城南城二

卷五十九
城市 外城西城一
卷六十
城市 外城西城二
卷六十一
城市 外城北城
卷六十二
官署 宗人府 內閣 中書科
卷六十三
官署 吏部 戶部 禮部 兵部 刑部 工部 大理寺 理藩院 都察院 通政使司
卷六十四
官署 太常寺 翰林院 詹事府
卷六十五
官署 光祿寺 太僕寺 順天府 鴻臚寺
卷六十六
官署 國子監
卷六十七
官署 國子監

卷六十八
官署 石鼓考附
卷六十九
官署 石鼓考附
卷七十
官署 石鼓考附
卷七十一
官署 欽天監 太醫院 內務府

卷七十二
官署 領侍衛府 鑾儀衛 八旗都統 前鋒
統領 護軍統領 圓明園總管
卷七十三
官署 步軍統領 火器營 健銳營
卷七十四
國朝苑囿 南苑一
卷七十五
國朝苑囿 南苑二
卷七十六

國朝苑囿 暢春園
卷七十七
國朝苑囿 暢春園
卷七十八
國朝苑囿 西花園 聖化寺
卷七十九
國朝苑囿 泉宗廟
卷八十
國朝苑囿 圓明園一
卷八十一
國朝苑囿 圓明園二
卷八十二
國朝苑囿 圓明園三
卷八十三
國朝苑囿 長春園
卷八十四
國朝苑囿 清漪園
卷八十五

國朝苑囿 靜明園
卷八十六
國朝苑囿 靜宜園一
卷八十七
國朝苑囿 靜宜園二
卷八十八
郊坰東一
卷八十九
郊坰東二
史213-016

卷九十
郊坰南
卷九十一
郊坰西一
卷九十二
郊坰西二
卷九十三
郊坰西三
卷九十四
郊坰西四
卷九十五
郊坰西五
卷九十六
郊坰西六
卷九十七
郊坰西七
卷九十八
郊坰西八

卷九十九
郊坰西九
卷一百
郊坰西十
卷一百一
郊坰西十一
卷一百二
郊坰西十二
卷一百三
郊坰西十三
卷一百四
郊坰西十四
卷一百五
郊坰西十五
卷一百六
郊坰西十六
卷一百七
郊坰北

史213-017

卷一百八
京畿 通州一
卷一百九
京畿 通州二
卷一百十
京畿 通州三
卷一百十一
京畿 三河
卷一百十二
京畿 武清

卷一百十三
京畿 寶坻 寧河
卷一百十四
京畿 薊州一
卷一百十五
京畿 薊州二
卷一百十六
京畿 薊州三

卷一百十七
京畿 薊州四
卷一百十八
京畿 香河
卷一百十九
京畿 霸州一
卷一百二十
京畿 霸州二
卷一百二十一
京畿 保定

卷一百二十二
京畿 文安
卷一百二十三
京畿 大城
卷一百二十四
京畿 固安
卷一百二十五
京畿 永清

史213 018

卷一百二十六 京畿 東安

卷一百二十七 京畿 涿州一

卷一百二十八 京畿 涿州二

卷一百二十九 京畿 涿州三

卷一百三十 京畿 房山一

卷一百三十一 京畿 房山二

卷一百三十二 京畿 房山三

卷一百三十三 京畿 良鄉

卷一百三十四 京畿 昌平一

卷一百三十五 京畿 昌平二

卷一百三十六 京畿 昌平三

卷一百三十七 京畿 昌平四

卷一百三十八 京畿 順義

卷一百三十九 京畿 懷柔

卷一百四十 京畿 密雲一

卷一百四十一 京畿 密雲二

卷一百四十二 京畿 平谷 儒治附

卷一百四十三 京畿 附編 遵化

卷一百四十四
京畿附編 玉田 豐潤
卷一百四十五
戶版
卷一百四十六
風俗
卷一百四十七
風俗
卷一百四十八

風俗
卷一百四十九
物產
卷一百五十
物產
卷一百五十一
物產
卷一百五十二
邊障

卷一百五十三
邊障
卷一百五十四
邊障
卷一百五十五
存疑
卷一百五十六
存疑
卷一百五十七

雜綴
卷一百五十八
雜綴
卷一百五十九
雜綴
卷一百六十
雜綴 原序附後

臣等謹按[illegible]氏以[illegible]土辨九州之地而
[illegible]杓或以二十八宿
[illegible]行則又創爲山河
[illegible]按唐杜佑分野議
[illegible]周季猶其可疑者
[illegible]所減其後六十九
年始命韓趙魏爲諸侯又十七年三國始分晉地

又五十六年越滅吳未亡時列國尚有數
十韓魏趙又未爲諸侯自吳滅至分晉凡八十八
年時既不同何以預分十二國之躔次乃班固漢
書地理志皇甫謐帝王世紀則分區域以配星躔
取不同時之十二國强配之實所未審又如房星
爲宋分野東平須昌壽張屬焉然其地在濟東屬
魯本非宋分又如星紀躔次爲吳越分野然星紀
在於東北而吳越實在東南至其地分則或多或
少錯亂極多觸火穢狀盡訂石之書本由假托後

人附會益爲支離鄭康成行言九州分野之書既
亡後世堪輿所言易涉於誕是以星分域漢時已
疑之矣朱彝尊原書宋志書之例廣爲引據列星
土於卷首亦沿襲前人之說今仍存其舊本而于
徵引脫略之處更採諸書以廣其未備焉

【原】北斗七星是謂帝車運乎中央而臨制四方六曰開
陽亦曰應星主木主燕（大象列星圖）

臣等謹按史記隋書及通志亦作開陽星經及宋
天文志作闓陽又按博雅旋爲冀州闓陽爲梁州

臣等又按朱彝尊原書所載如斗宮天市垣二十
八宿山河兩戒五緯諸家之說徵引既多敘次未
免舛雜今詳加釐正分門類敘其靈徵則附于卷
末云

【增】北斗七星石氏云五主燕隋志六主燕（辰象考）

【增】劉昭後漢書補注璇璣者北極星也玉衡者斗九星
也八爲幽州按春秋緯二冀州（同上）

【增】中宮七星五主土主燕（晉書考案）

【原】玉衡第八星主幽州常以五寅日候之（史記天官書）

【原】王燕趙亥燕代漢書天文志

【增】戊趙亥燕了 淮南

臣等謹按淮南子及博雅載戊趙亥燕與漢天文志互異或以其犬牙相錯相近之土兼言之也

【原】天市垣二十二星東西列各十一星其東垣南第三星曰燕 宋兩朝天文志

臣等謹按星經天市圖第二星爲燕與宋兩朝天文志互異

【增】天市垣古歌曰燕連南海並屬宋西歌曰南海與燕爲鴈行 中西星經同異考

【增】天市垣二十二星左籓燕 鄒淮星書

【原】楚南一星曰燕有變動以其國占之 宋史天文志

【增】十二國十六星在須女南隋志楚南一星曰燕按今監中國韓東南一星曰燕 辰象考

【增】天市垣燕一星在楚星南 通占大象列星經

【原】蒼龍七宿有尾有箕氐胸房腹箕所糞也 星經

【增】尾九星如鈎蒼龍尾箕四星形狀如簸箕 丹元子步天歌

【增】西歌曰接心是尾尤點曲卓如夜角飄風前箕星有四明相等大口如箕正向西 中西星經同異考

【增】尾亦爲九子星箕亦曰天津一曰天雞 晉書天文志

【補】尾爲九子箕爲敖客 史記天官書

【補】尾有七星形如獸尾箕有四星形如牛角 法苑珠林

【補】箕尾之間謂之九江口 觀象玩占

【增】宋均云尾屬後宮場故得兼子子必九者取尾有九星也元命苞云尾九星箕四星爲後宮之場也 史記索隱

【增】宋均云箕以簸揚調弄爲象又受物有去之來之之象也詩云維南有箕載翕其舌又詩緯云箕爲天口主

出氣是箕有舌象讒言故詩曰哆兮侈兮成是南箕寔敖客行讒謗也 同上

【增】尾箕爲析木之津於辰在寅燕之分野尾九星爲後宮亦爲九子星近心第一星爲后妃次三星並爲次三嬪末二星爲妾箕主八風亦后妃之府也 史記正義

【原】箕星散爲幽州分爲燕國 春秋元命苞

【增】箕尾爲燕 春秋說題辭

【增】星部地名尾箕燕 淮南子

【增】尾箕幽州 史記天官書

燕故治今上漁陽右北平遼東莫郡幽州也 越絕書

燕星得尾箕 山河兩戒考註

原漢永元銅儀尾十八度開元游儀景祐測驗同永元銅儀箕十度景祐測驗同開元游儀十一度 宋史天文志

原尾漢太初歷洛下閎所測十八度宋皇祐所測十九度崇寧所測十九度半元授時歷郭守敬所測十九度十分箕太初歷十一度皇祐所測十度元豐所測十一度崇寧所測十度半授時歷所測十度四十分 古今律歷考

分度尾十八箕十一四分一 淮南子

尾十八度箕十一度 天象志

尾十星十八度箕四星九度 廣雅

尾宿一黃道經度十一宮一十度五十四分黃道緯度南一十五度等四箕宿一黃道經度十一宮二十六度五十分黃道緯度南六度五十六分等三 歷象考成

尾宿一赤道經度十一宮六度四十二分赤道緯度南三十六度五十七分箕宿一赤道經度十一宮二十六度二十一分赤道緯度南三十度二十六分 同上

臣等謹按歷代以來測驗恆星分度但就本宿距離推刻未有以黃道赤道爲之析其經度之毫髮者是以遼自漢太初歷下至元明司天諸家互有闊狹多寡之殊異我

朝

聖祖仁皇帝御製歷象考成一書用黃赤經緯互推乃得二十八宿度分之準茲載尾箕分星具列其數於下於以仰見天道至精法益詳密以加矣

尾箕康熙壬子年赤道積度尾一十九度九分箕二十度二十六分黃道積度尾一十五度三十六分箕九度二十分 恆星紀要

劉向言地分燕地尾箕之分野也自尾四度至斗六度謂之析木之次燕之分也 漢書地理志

自尾十度至斗七度百三十五分而終曰析木之次於辰在寅謂之攝提格於律爲應鐘斗建在亥今燕分野 帝王世紀

臣等謹按帝王世紀作自尾十度至斗七度漢書作危字誤今改正

陳卓謂尾箕燕幽也自尾十至南斗十一費直謂起

尾九蔡邕謂起尾四 玉海

【增】尾九星去極一百二十七度半箕四星距西北星去極一百二十一度半 宋兩朝天文志

【原】自尾十度至南斗十一度爲析木於辰在寅燕之分野屬幽州陳卓范蠡鬼谷先生張良諸葛亮譙周京房張衡並云尾箕燕幽州上谷入尾一度漁陽入尾三度右北平入尾七度涿郡入尾十六度廣陽入箕九度 晉書天文志

【增】北京之北平府尾箕分涿通薊三州皆尾分 明史天文志

【原】尾箕析木津也初尾七度中箕五度終南斗八度 新唐書天文志

【原】幽州星分尾箕涿州星分尾宿十六度薊州星分尾宿二度霸州星分箕尾燕州星分尾斗 太平寰宇記

【原】尾箕析木之次也寅初起尾七度二千七百五十二十一少中箕星五度三百七十六十七終斗八度其分野河間涿郡廣陽國及上谷漁陽古之北燕 舊唐書天文志

【原】宛平大興良鄉尾一度通州三河武清尾二度昌平順義密雲懷柔尾三度涿州房山薊州文安尾四度豐潤玉田薊州保定尾五度遵化平谷尾七度 清類天文分野之書

【增】漢書地理志燕地尾箕分野也今薊州通州南得涿郡之易今州容城今縣范陽在今易州故安在今易州涿州今州良鄉今縣及渤海之安次今東安縣 辰象考

【原】尾箕星曰析木宮曰人馬時門寅州曰幽 歷代地理指掌圖

【原】第五尾四足箕四足斗一足在寅歲星位焉其神如弓故曰人馬宮 文殊所說善惡宿曜經

【增】寅爲析木燕之分自尾十度至斗十一度 唐六典

【增】析木謂之津箕斗之間漢津也 爾雅

【增】析別水木以箕斗之間是天漢之津也 爾雅孫炎注

【增】析木之津劉炫謂是天漢即天河也在箕斗二星之間箕在東方木位斗在北方水位分析水木以箕星爲隔隔河須津梁以渡故謂此次爲析木之津也 爾雅疏

【增】天漢起東方箕尾之間謂之天河亦謂之漢津 通志

【增】析木燕之分尾幽州之星土也 周禮註疏

【增】天漢起東方經尾箕之間謂之漢津 晉書天文志

【原】析津本晉薊縣改薊北縣開泰元年更今名以燕分野旅寅爲析木之津故 遼史地理志

史213 021

臣等謹按云分野旅寅本屬漢文晉遼史國語解妄商野旅寅三字爲國語依字解釋原書譌載今删

[illegible]星度分野十二次東西南北相反者四疑似者七所可據者其惟析木乎其宿尾箕亦艮之維燕可以言東北也 欒軒集

[illegible]析木爲雲漢末派山河極焉故其分野自北河末派窮北紀之曲東北負海爲析木負海者以其雲漢之陰也 新唐書天文志

[illegible]大梁析木以負北海其神主于恒山辰星位焉 同上

[illegible]尾箕析木津也初尾七度中箕五度自渤海九河之北得漢河間涿郡廣陽及上谷漁陽尾得雲漢之末派龜魚麗焉箕與南斗相近爲遼水之陽 同上

[illegible]唐占經曰尾東方木宿之末斗北方水宿之初次在其間分析水木故曰析木 山河兩戒考註

[illegible]古之人有以天河斷兩界者天猶卵也經星之次環其四周銀河之所界者半其餘則天市太微位焉故二十八舍其附于河者三之二循之河以分其勢稍紫宫以定其餘有條有次故秦雖西而位坤維之鶉首雲漢之升兩戒之道也吳雖東南而位坤維之星紀雲漢之降兩戒之終也燕窮北紀之曲故以末派之析木爲燕遼星河之流起於井終於箕則南者反北北者反南矣 房箕十一發

[illegible]箕柄司天臺祭告尾宿文 析木天津燕都所次維昔創基相攸建壁民用不煩金匙以治靈臺考占肅居虔惕善言惟從式致芬馨 清容居士集

[illegible]尾九星十八度在天市垣下河西箕四星七度半 山河兩戒考註

[illegible]尾箕者龍之末也直寅 同上

[illegible]析木之津一名大招一曰漢津 同上

[illegible]辰星主幽州 星經

[illegible]辰星水精也 尚書考靈曜

[illegible]北方黑色其類水其應上爲辰星 素問

[illegible]辰星北方之位黑帝之子 天官星占

[illegible]辰星宰相之祥也經一百里亦偏將廷尉象也 同上

[illegible]廣雅云辰星謂之兔星則辰星之別名兔或作毚 史記索隱

[illegible]北方水太陰之精主冬日壬癸刑失者罰出辰星 史記

天官書

【增】兔七命曰小正辰星天攙安周星細爽能星鉤星上同

【增】兔星凡有七名命者名也小正一也辰星二也天攙三也安周星四也細爽五也能星六也鉤星七也 史記索隱

【增】兔五色青圜憂白圜喪赤圜中不平黑圜吉赤角犯我城黃角地之爭白角號泣之聲 史記天官書

【增】辰星理四時宋均云辰星正四時之法得與北辰同名也 春秋元命苞

【增】辰星晉灼云常以二月春分見奎婁五月夏至見東井八月秋分見角亢十一月冬至見牽牛出以辰戌入以丑未二旬而入晨候之東方夕候之西方也 史記正義

【增】辰星一曰能星一曰鉤星一曰毚星一曰歸星一曰爨星一曰伺星北方黑帝叶光紀之神元武之宿水之精也 觀象玩占

【增】七政第五曰伐水謂辰星也 史記索隱

【增】辰星一曰細極曰爨星曰伺祠 天官星占

【增】辰星色黑比奎星大小于歲星 宋中興天文志

【增】辰星謂之鉤星兔星 博雅

【原】北方辰星水生物布其紀 春秋元命苞

【原】燕齊之疆候辰星占虛危 漢書天文志

【增】辰星曰北方冬水 通志天文略

【原】各星之光如雲氣者水星之性 尚書釋天注

【增】辰星主正四時當效於四仲 山河兩戒考註

【原】建武十二年正月己未小星流百枚以上或西北或正北或東北二夜止六月戊戌晨小流星百枚以上四面行小星者庶民之類流行者移徙之象也後三年吳漢馬武徙鴈門代郡上谷關西縣吏民六萬餘口置常山居庸關以東以避寇 後漢書五行志

【原】景初元年十月壬申太白晝見在尾歷二百餘日占曰尾爲燕有兵時公孫淵自立爲燕王置百官發兵拒守宣帝討滅之 文獻通考

朱彝尊原按陳氏魏志書十月壬申太白晝見乃在明帝青龍三年至景初元年則書秋七月辛卯太白晝見冬十月丁未月犯熒惑以歷推之十月既書丁未不應復直壬申當以志爲正也

【原】晉惠帝永興元年七月庚申太白犯角亢經房心歷

尾箕是年九月王浚殺幽州刺史和演穆帝永和八年六月辛巳日未入有流星大如三斗魁從辰巳上東南行聚度推之在箕斗之間燕分也按占為營首營首之下流血滂沱是後慕容儁僭稱大燕攻伐無已晉書天文志

原景星見箕尾而慕容德復燕此分野之驗也禮經會元

補天寶九載八月五星聚于尾箕燕分也占曰有德則慶無德則殃新唐書天文志

欽定日下舊聞考卷一

欽定日下舊聞考卷二

世紀

臣等謹按朱彝尊原書世紀一門徵引廓為該博而次序間有淆錯謹詳加釐訂各按時代以類編次其雜引註說詩文各依類附列於下原書義有未盡者則為旁採他書備參考焉

原軒轅教熊羆貔貅貙虎以與炎帝戰於阪泉之野蚩尤不用帝命史記五帝本紀

原黃帝乃徵師諸侯與蚩尤戰於涿鹿之野遂擒殺蚩尤而諸侯咸尊軒轅為天子代神農氏同上

原黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧兵士皆迷於是作指南車以示四方遂擒蚩尤而即帝位故後常建焉古今注

原黃帝氏平蚩尤因大霧作指南車飾以文玉其文作蚩尤形車飾以黍尺度高一尺四寸二分下長七寸四分管立木口圓徑三寸四分琢玉為人形手常指南足底通圓竅作旋轉軸踏于蚩尤之上古玉圖考

原黃帝用車戰蚩尤用騎戰蚩尤作霧黃帝作指南車

博物志

【原】黃帝執蚩尤殺之于中冀名之曰絕轡之野 汲冢周書

【原】蚩尤惡人之貪者也 大戴禮記

【原】涿鹿笄人都也 尚書刑德倣

【原】帝既殺蚩尤因立臺榭 黃帝內傳

【原】李白北風行 燭龍棲寒門光耀猶旦開日月照之何不及此惟有北風號怒天上來燕山雪花大如席片片吹落軒轅臺 李翰林集

【補】蚩尤兄弟八十一人並獸身人語銅頭鐵額食砂石子造五兵仗刀戟大弩威振天下 龍魚河圖

【補】葛盧之山發而出水金從之蚩尤受而制之以為劍鎧矛戟是歲相兼者諸侯九雍狐之山發而出水金從之蚩尤受而制之以為雍狐之戟芮戈是歲相兼者諸侯十二 管子

【補】蚩尤作亂逐帝而居於涿鹿帝參盧弗能征乃徧請侯委命于有熊于是暨力牧神皇風后鄧伯溫之徒屬兵稱熊羆貔豹貙虎以為前行鵰鶡鷹鸇以為旗幟及尤蚩兵涿鹿之山 路史

【補】九黎之君號曰蚩尤 孔氏書傳

【補】蚩尤九天符之神狀類不常三代遺器多著其象漢孔氏謂是九黎之君考黃帝誅蚩尤于涿鹿之野乃在北邵九黎三苗皆為蚩尤九黎非一種也 說略

【補】遺本以飛獸有肉翅者謂之蚩尤 古器圖

【補】蚩尤氏頭有角與黃帝鬭以角觝人今冀州有樂名蚩尤戲其民兩兩戴牛角而相觝 樂書

【補】炎帝者黃帝同母異父兄弟也各有天下之半黃帝行道而炎帝不聽故戰于涿鹿之野 新書

【補】黃帝與炎帝爭鬭涿鹿之野將戰筮于巫咸巫咸曰果哉而有咎 歸藏

【補】蚩尤炎帝之後銅頭啖石飛空走險以馗牛皮為鼓九擊而止之尤不能飛走逐殺之 廣成子傳

【補】帝伐蚩尤元女為帝製夔牛鼓八十面一震五百里連震三千八百里又為帝製司南車當其前記里鼓車

居其右 黃帝內傳

【補】帝令風后法斗機作指南車 志林

【補】黃帝出師涿鹿以桐鼓為警衛其曲有十一曰靁震二曰猛虎駭三曰鷙鳥擊四曰龍媒躒五曰靈夔吼六曰鵰鶚爭七曰壯士奪志八曰熊羆哮吼九曰石盪崖十曰波盪壑皆有辭今亡考安 雲笈七籤

【補】蚩尤時[illegible][illegible]與黃帝戰于涿鹿帝命吹角為龍吟以禦之 通禮義纂

【補】蚩尤氏與炎帝爭于涿鹿之阿黃帝使力牧神皇直討蚩尤氏擒于涿鹿之野使應龍殺之于凶黎之谷 谷一作邱 帝王世紀

【補】蚩尤出自羊水八肱八趾疏首登九淖以伐空桑黃帝殺之于青邱 易坤靈圖

【補】蚩尤變幻多方徵風召雨吹烟噴霧黃帝師衆大迷王母乃命元女授帝以三宮五音陰陽之略太乙遁甲六壬步斗之術陰符之機靈寶五符五勝之文遂克蚩尤于中冀 元女兵法

【補】蚩尤者炎帝之後故祭蚩尤文云將軍敢以牲牢祭

兩炎帝之裔蚩尤之神 虞遁甲

【補】蚩尤人身牛蹄四目六手涿鹿間往往掘得髑髏如銅鐵蚩尤骨也 述異記

【補】黃帝百戰百戰之數未盡聞也與炎帝戰于阪泉之野三與蚩尤戰于涿鹿之野七十二其大略也 鶡冠子注

臣等謹按朱昆田原引鶡冠子注黃帝百戰止七十五考陸佃原注有百戰之數未盡聞及大略句不可刪今依原注補入

【補】赤帝為火災黃帝擒之 文子

【補】黃帝之時中黃直為將破殺蚩尤 漢書列傳

【補】史記逸周書大戴禮文子所云炎帝赤帝皆謂蚩尤而書傳舛以為榆罔失之 路史

【補】按史記云諸侯相侵伐蚩尤最為暴則蚩尤非為天子也又管子曰蚩尤受盧山之金而作五兵明非庶人

蓋諸侯號也史記索隱

〔補〕蚩尤古之諸侯其性酷虐故作五虐之刑謂車裂人及燒銅柱使人抱或使人緣之之類也唐律釋文

〔補〕蚩尤亂在幽州其死在冀路史注

〔補〕黃帝戮蚩尤遷其民善者于鄒屠惡者于有北詩云投畀有北蓋可知已國名紀

〔增〕赤帝命蚩尤宇于少昊以臨西方蚩尤乃逐帝爭于涿鹿之阿逸周書

〔原〕涿鹿之野常有五色雲氣金枝玉葉止於帝所有花葩之象因有華蓋古今注

〔增〕山海經云黃帝令應龍攻蚩尤蚩尤請風伯雨師以從大風雨黃帝乃下天女曰魃以止雨遂殺蚩尤史記正義

〔增〕帝征蚩尤七十一戰不克晝夢金人引領長頭元狐之裘云天帝使授符帝寤問諸風伯曰天應也乃於盛水之陽築壇祭以太牢有元龜銜符至壇非皮非緒廣三尺袤一尺文曰天乙在前太乙在後帝再拜受符乃設九宮置八門布三奇六儀制陰陽遁甲式三門發五將具憑斫蚩尤太白陰經

朱昆田原按說蚩尤者不一孔子三朝記大戴禮記以爲庶人孔氏小司馬氏以爲諸侯應劭以爲古天子或以爲炎帝之後或以爲九黎之君或謂殺之于中冀或謂殺之于青邱或謂殺之于凶黎之谷傳聞異辭並存焉可也

臣等謹按朱昆田並存諸說以備考異似矣但考史記云神農氏世衰諸侯相侵伐神農氏弗能征於是軒轅乃習用干戈以征不享諸侯咸來賓從而蚩

尤最爲暴莫能伐則謂蚩尤爲諸侯者近之

〔原〕黃帝都於涿鹿帝王世紀

〔原〕邑於涿鹿之阿史記五帝本紀

〔原〕輿地志云涿鹿黃帝初都遷有熊也史記正義

〔原〕黃帝都有熊又遷涿鹿通志都邑略

臣等謹按帝王世紀黃帝都涿鹿或以爲都涿鹿遷有熊或以爲都有熊遷涿鹿今考史記索隱正義皆以爲黃帝有熊國君皇甫謐謂有熊今河南新鄭路史謂有熊帝之開國輿地廣記云都非據此則黃帝初國於有熊而與蚩尤戰於涿鹿之野爲天子後遷都於涿鹿之阿通志都邑略與史記合似爲可據

〔原〕高陽氏謂之幽陵遼史地理志

〔增〕顓頊都於帝邱其地北至幽陵通典

〔原〕幽陵猶幽州也楚辭注

〔原〕帝堯申命和叔宅朔方曰幽都虞書

〔原〕虞舜以天德嗣堯布功散德制禮朔方幽都來服大戴禮記

史213 029

原 北荒有幽都之山 山海經

補 禹烈解云西北方不周之山曰幽都之門又曰北接幽都南道交趾揚雄甘泉賦云西攏流沙北燿幽都即朔方之幽都也 山海經廣注

補 幽都一曰北幽 國名紀

原 流共工於幽州 尚書

臣等謹按幽州之名始見于此

原 舜以冀州南北廣大分燕地北為幽州因幽都以為名 晉地道記

增 幽州因幽都山以為名也 通典注

增 舜即位以冀青地廣始分冀東恒山之地為并州其東北醫無閭之地為幽州 尚書集注

[illegible] 幽州在北幽昧之地也 釋名

幽之為言窈也言風出入窈冥斂勁易撓故其氣躁也 春秋元命苞

原 夏殷省幽併冀 十道志

原 殷人南都河南之亳復舜幽州之名周人又以幽州兼殷之營州 周禮總義

原 職方氏掌天下之圖辨九州之國使同貫利東北曰幽州 周禮

原 燕曰幽州 爾雅

附 燕其氣深要厥性慓疾故曰幽幽要也 爾雅注

附 燕宛也北方沙漠平廣此地在涿鹿山南宛宛然以為國都也 釋名

附 職方九州無徐梁而有幽并爾雅九州無青梁而有幽營 學林新編

附 禹貢九州之名舊矣爾雅九州商之制也職方九州周之制也職方之冀小於禹貢則一分而二也既有冀而又有幽并故幽州多入禹貢之青徐其山鎮無閭孔遼東光武時以遼東屬青州後又屬幽州非幽州入青乎其澤藪貕養在長廣其浸菑時菑出萊蕪地理志以長廣屬徐州琅邪有萊山非幽之入徐乎 周禮釋疑

附 冀在商離而為二故有冀而有幽在周離而為三故有冀又有幽并 周禮全解

附 周之冀州小于禹貢時冀州以其北有幽州并州故知也 周禮疏

增 禹別九州有青徐梁而無幽并營是夏制也周禮有青并幽而無徐梁營是周制也此有徐幽營而無青梁并疑是殷制也 爾雅疏

附 武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊 禮記

附 武王滅紂封召公於北燕 史記燕世家

附 薊故燕國召公所封 漢書地理志注

附 燕周之分子也 春秋穀梁傳

原 召公奭與周同姓姬氏 史記燕世家

原 召公南周之支族 古史考

原 召公文王庶子 帝王世紀

增 左傳富辰言文王之子十六國無名奭者則召公非文王之子 尚書正義

附 黃帝姓姬君奭其後也 經典釋文

附 召公始封蓋在北平無終縣以燕山為名後漸強盛乃併薊徙居之 史記正義

原 召公奭始食於召後王封之北燕在今幽州薊縣故城是也 史記索隱

原 輿地廣記云武王封黃帝之後於薊又封召公於北燕或曰黃帝之後封于薊者已絕成王更封召公爾于薊爲燕 通鑑地理通釋

原 薊後改爲燕猶唐之爲晉荊之爲楚 詩補傳

原 蚔乃薊夌如車蓋中國興且大者其地名薊恐其因此 夢溪筆談

增 北燕都薊幽州治 通志都邑略

朱彝尊原按召公所出衆說紛錯當以陸德明爲是蓋樂記所云封黃帝之後于薊者即召公也

臣等謹按路史國名紀南燕爲伯儵國姞姓姬妃的燕姞氏也又有東燕亦伯爵至召公始封之地過近山戎六國時寖大併漁陽上谷右北平遼東西諸郡地是爲北燕蓋別於南燕東燕而名之也

原 齊桓公北伐山戎氏其道過燕燕君逆而出境桓公問管仲曰諸侯相逆固出境乎管仲曰非天子不出境桓公曰然則燕君畏而失禮也寡人不道而使燕君失禮乃割燕君所至之地以與燕君 說苑

臣等謹按說苑所記齊桓公割地與燕事與史記齊燕兩世家所載同而史記以爲山戎伐燕燕告急於齊桓公救燕遂伐山戎說苑以爲伐山戎道過燕其說不同迎送情事亦小異考春秋魯莊公三十年齊人伐山戎左氏穀梁二傳皆以爲救燕則史記所載爲得實矣

原 魯襄公二十八年夏北燕伯朝於晉 春秋

原 二十有九年秋九月齊高止出奔北燕 同上

原 昭公三年冬北燕伯款出奔齊 同上

原 燕簡公多嬖寵欲去諸大夫而立其寵人冬燕大夫比以殺公之外嬖公懼奔齊書曰北燕伯款出奔齊罪之也 左傳

原 六年冬齊侯伐北燕 春秋

原 十一月齊侯如晉請伐北燕也晉侯許之十二月齊侯遂伐北燕將納簡公晏子曰不入燕有君矣 左傳

原 七年春王正月暨齊平 春秋

原 癸巳齊侯次于虢燕人行成曰敝邑知罪敢不聽命先君之敝器請以謝罪二月戊午盟于濡上燕人歸燕姬賂以瑤甕玉櫝斝耳不克而還 左傳

原 昭公十有二年春齊高偃帥師納北燕伯于陽 春秋

臣等謹按魯襄公二十九年齊高止出奔北燕莊

謂北燕始見經春秋地名考謂其國僻小至簡公
始見於經考之史記燕世家則燕惠公元年也凡
簡公事史記皆以爲惠公簡公後惠公四代與春
秋經傳殊不相協再考穀梁齊高止出奔北燕傳
云其曰北燕從史文也注謂以時有直稱燕者故
知從史文是北燕之名雖自是始見於經而春秋
傳直稱燕者亦不必非北燕如左傳魯莊公十九
年衛師燕師伐周二十年鄭執燕仲父史記以爲
燕莊公注家因燕北燕猶分持其說而魯莊公二
十年山戎病燕之爲北燕則諸家無異詞此可據
也

[原]燕王噲專任子之已而讓位燕大亂 戰國策

[增]燕子之事因齊王誘太子平攻子之許爲助太子使將軍市被圍公宮攻子之不克 歷代紀事年表

[原]齊人伐燕取之諸侯將謀救燕孟子曰王速出令反其旄倪止其重器謀於燕衆置君而後去之則猶可及止也 孟子

臣等謹按孟子所云重器當即燕寶之鼎

[原]燕昭王收破燕後即位卑身厚幣以招賢者 戰國策

[原]郭隗曰王必欲致士先從隗始況賢於隗者豈遠千里哉於是昭王爲隗改築宮而師事之樂毅自魏往鄒衍自齊往劇辛自趙往士爭趨燕 史記燕世家

[原]鄒衍如燕昭王擁彗先驅請列弟子之座而受業築碣石宮身親往師之 史記列傳

[增]碣石宮在幽州薊縣西三十里寧臺之東 史記正義

[原]燕昭王伐齊得寶器設於寧臺 史記列傳 望諸君樂毅書報燕王曰臣舉令擊齊長驅至國珠玉財寶車甲珍器盡收入于燕大呂陳于元英故鼎反乎歷室齊器設於寧臺薊丘之植植於汶篁 戰國策

臣等謹按歷室史記作磨室徐廣注曰磨歷也集韻磨狠狄切地名與歷同紐也

[增]元英歷室燕二宮名在幽州薊縣西四里寧臺之下 括地志

[增]樂毅六月之間下齊國七十餘城皆爲郡縣齊人食邑于燕者二十餘君有爵位于薊者百有餘人 通鑑

[原]燕以河爲境以薊爲國築涿方城殘齊平中山 韓非子

[原]燕九世稱侯八世稱公十世稱王 風俗通

臣等謹按史記燕世家自召公已下九世至惠侯索隱曰並國史先失也自惠侯已下八世至莊公始稱公自莊公已下十九世至易王始稱王自易王至燕王喜凡七世滅于秦索隱曰燕四十二代

有二惠侯二宣侯三桓侯二文侯並闕史徵失本謚故重耳今按燕世家有稱侯者各一餘俱稱公二文侯稱公正義曰召公封燕後二十六世與六國俱稱王風俗通所云殊未詳考

原 秦始皇二十一年王賁攻薊乃益發卒詣王翦軍遂破燕太子軍取燕薊城 史記始皇本紀

原 秦四十郡幽爲上谷郡 輿地廣記

補 秦滅燕以其地爲漁陽上谷右北平遼西遼東五郡 通典

補 二世元年九月韓廣爲趙略地至薊自立爲燕王 史記月表

原 楚漢之際項羽封臧荼爲燕王都薊韓信徇河北荼降漢 太平寰宇記

增 項羽分燕爲二臧荼爲燕王韓廣爲遼東王 史記索隱

原 高帝五年秋七月燕王臧荼反 漢書高帝本紀

補 溫疥以燕相告燕王荼反封栒侯 漢功臣表

原 高祖自將擊之得燕王臧荼八月立盧綰爲燕王 史記高帝本紀

臣等謹按臧荼反立盧綰爲燕王史記高帝本紀作五年十月盧綰傳則云七月從擊臧荼八月立爲燕王紀傳自相牴牾至漢書盧綰之立本紀作五年九月異姓諸侯王表作後九月而臧荼之反表作四年九月紀作五年七月亦自互異再考史記月表云八月帝自將誅燕九月虜荼則臧荼之反應在五年七月與漢書本紀合又云後九月燕王盧綰始立與漢書表亦相合則盧綰之立當以月表爲正

原 高帝六年分燕置涿郡十二年綰降匈奴復封皇子建爲王建薨呂后誅建子尋又分燕國之地置涿郡及廣陽國文帝元年徙琅邪王劉澤於燕傳國至孫定國免武帝元狩六年又封皇子旦爲王後置十三州改爲幽州領郡國十理於此 太平寰宇記

原 幽州刺史領涿郡渤海代郡上谷漁陽右北平遼西廣陽 續漢書志

原 燕王旦立三十八年而誅國除 漢書列傳

原 昭帝元鳳元年改燕國爲廣陽郡 太平寰宇記

【增】水經注言秦始皇滅燕以為廣陽郡按史記始皇紀三
十六郡無廣陽之名當以昭帝時置者為定 北平古今
記

【原】宣帝本始元年更為國以封燕剌王太子建為王領
縣四都薊建傳孫嘉王莽時絕 太平寰宇記

臣等謹按漢燕地封王名建者有二一為燕靈王
建高帝之子一為廣陽頃王建武帝之孫也

【原】涿郡莽曰垣翰屬幽州迺曰遒屏范陽曰順陰良鄉
曰廣陽益昌曰有秩陽鄉曰章武西鄉曰移風上谷郡
莽曰朔調屬幽州沮陽曰沮陰昌平曰長昌涿鹿曰抪
陸漁陽郡莽曰通路屬幽州漁陽曰得漁狐奴曰舉符
路曰通路亭泉州曰泉調厗奚曰敦德獷平曰平獷滑
鹽曰匡德廣陽國莽曰廣有薊曰伐戎陰鄉曰陰順右
北平郡莽曰北順屬幽州俊靡曰俊麻徐無曰北順亭
漢書地
理志注

【原】更始二年正月光武以王郎新盛乃北徇薊故廣陽
王子劉接起兵薊中以應郎 後漢書光
武本紀

【補】更始二年春正月公 謂世
祖 到薊王郎購公十萬戶薊
中擾恐言郎使者方至太守以下皆出城迎公見官屬

議耿弇曰今兵從南方來不可南行上谷太守耿況漁
陽太守彭寵公邑人也發此兩郡控弦強弩萬騎所向
無前邯鄲不足平也公曰卿言善哉公官屬盡南方人
莫有欲北者公指弇曰是我北道主人也 後漢
紀

【原】耿弇從光武北至薊會中亂光武遂南馳官屬各分
散弇走昌平與景丹寇恂及漁陽兵合軍而南定涿郡
遂及光武于廣阿光武居邯鄲宮弇入造牀下請歸幽
州發兵光武乃拜弇為大將軍與吳漢北發幽州十郡
兵引而南追尤來大槍五幡于元氏光武軍敗還壁范
陽賊退弇從追至容城小廣陽安次連戰破之光武還
薊復遣弇與十三將軍追賊至潞東及平谷再戰遂窮
追于右北平無終土垠之間至俊靡而還 後漢書
列傳

【原】銚期從徇薊時王郎檄書到薊薊中起兵應郎光武
趨駕出百姓聚觀諠呼滿道遮路不得行期騎馬奮戟
瞋目大呼左右曰蹕衆皆披靡及至城門門已閉攻之
得出 同
上

【原】濕水東逕廣陽縣故城北謝承後漢書曰世祖與銚
期出薊至廣陽欲南行即此城也謂之小廣陽 水經
注

補 上旣破邯鄲誅王郞召鄧禹宿夜語曰欲北發幽州突騎諸將誰可使者禹曰吳漢可其人勇鷙有智謀諸將鮮能及者上於是以漢爲大將軍漢遂斬幽州牧苗曾上以禹爲知人 東觀漢記

補 上破賊入漁陽諸將上尊號上不許議曹掾張祉言俗以爲燕人愚力定大事反與愚人相守非計也上大笑 同上

原 光武帝建武二年二月漁陽太守彭寵反攻幽州牧朱浮于薊三年三月彭寵陷薊城自立爲燕王五年二月彭寵爲其蒼頭所殺漁陽平 後漢書光武本紀

補 朱浮密奏彭寵上徵之寵旣自疑其妻勸寵無應徵今漁陽大郡兵馬衆多奈何爲人所奏而棄此去寵與所親信吏計議吏皆怨浮勸寵止不應徵 東觀漢記

補 彭寵齋獨在便室蒼頭子密等三人因寵臥寐共縛著牀又以寵命呼其妻妻入大驚呼後解寵手令作記告城門將軍云遣子密等至子后蘭卿所速開門勿稽留之書成即斬寵及妻頭置囊中便持記馳出城因以詣闕封爲不義侯 後漢書列傳

原 光武封叔父良爲廣陽王十五年徙王趙省廣陽合上谷和帝永元元年復立廣陽郡幽州刺史與郡同理 太平寰宇記

按 後漢置幽州並因前代理於薊縣 通典

原 京兆第五永爲督軍御史使督幽州百官祖餞蔡邕等皆賦詩高彪獨作箴邕美其文以爲莫尚也 後漢書文苑傳

補 郅壽爲冀州刺史時冀部屬郡多封諸王賓客放縱類不檢節壽案察之無所容貸 後漢書列傳

補 北平縣界有漢熹平四年幽冀二州以戊子詔書遣冀州從事王球幽州從事張昭郡縣分境立石標界具揭石文矣 水經注

原 光和中漁陽張純誘遼西烏桓丘力居等叛劫略薊中 三國志

臣等謹按後漢書靈帝紀中平四年張純始寇幽冀二州與三國志所載互異

原 張純自號彌天將軍安定王 九州春秋

原 朝廷以劉虞威信素著恩積北方拜幽州牧虞到薊

罷省屯兵務廣恩信純走出塞虞勸督農植開上谷胡市之利通漁陽鹽鐵之饒青徐士庶避難歸虞者百萬口 後漢書列傳

原 是時有四星會于箕尾韓馥劉岱云神人將在燕分爲劉虞當代立虞以國有正統非人臣所宜言固辭不許 吳書

原 公孫瓚與虞相忤及袁紹破瓚于界橋軍敗還薊 後漢書列傳

原 公孫瓚于大城東南築小城與劉虞相近稍相恨望虞懼瓚爲變遂舉兵襲瓚 三國志

補 公孫瓚誣劉虞欲稱尊號脅殺訓誅之於是虞故吏漁陽鮮于輔等其州人及三郡烏桓鮮卑與瓚所置漁陽太守鄒丹戰于潞北大破之斬丹傳而持其衆奉王命 後漢紀

原 公孫瓚部曲放散在外自懼敗掘東城門欲走虞兵

無部伍不習戰又愛民屋勑令勿焚故瓚得放火因以精銳衝突虞衆大潰奔居庸城 魏氏春秋

原 公孫瓚破禽劉虞盡有幽州之地 後漢書瓚傳

原 建安十八年正月并十四州復爲九州 三國志

原 時省幽并州以其郡國并於冀州 獻帝春秋

原 魏明帝太和六年封叔父宇爲燕王 太平寰宇記

原 晉泰始初封文帝子機爲燕王機薨無子國除遂改范陽郡曰范陽國分上谷置廣寧郡仍隸范陽國改右北平爲北平而幽州存焉領郡國七理于涿今范陽縣是也 上同

增 晉太康中改屬幽州永嘉後趙改爲燕郡仍屬幽州永和六年前燕徙都于此其後苻堅慕容垂迭有其地州郡之名如故 畿輔通志

原 王浚領幽州刺史謠曰幽州城門似藏戶中有伏尸王彭祖 晉書列傳

原 石勒將圖浚引王子春問之對曰幽州諸怪特甚圖者莫不爲之寒心浚會無懼容亡期至矣勒撫几笑曰王彭祖真可擒也于是輕騎襲幽州至薊叱門者開門先驅牛羊數千頭聲言上禮實欲塡諸街巷使兵不得發勒升其聽事命甲士執浚送襄國市斬之 晉書載記

原 石勒僭號襄國于薊置幽州于州置燕郡 太平寰宇記

增 石勒每破一州必簡別衣冠號爲君子城前平幽州擢荀綽裴憲等還襄國經此俗流爲君子城 郡國志

增 石勒從幽州大城沙北河道浮橋置行館五十里置行宮 趙書

增 高朔說燕高祖曰自王公沒故舊十人失望而復歸矣晉室雖衰人心未變宜遣貢使江東示有所尊然後仗義聲以掃不庭何以有辭于天下高祖深納焉 燕書

原 鮮卑段遼遣從弟屈雲 或作雲 襲幽州刺史李孟退奔易京石季龍以支雄爲龍驤大將軍姚弋仲爲冠軍將軍統步騎十萬爲前鋒伐遼衆次金臺支雄長驅入薊遼四十餘城並降于季龍支雄攻安次斬其部大夫那樓奇遼懼奔密雲山季龍遣將軍郭泰等追及之戰于密雲遼單馬竄險遣子乞特真送表及名馬季龍納之穆帝永和五年慕容儁僭即燕王位明年率三軍南伐出自盧龍次於無終石季龍幽州刺史王午棄城走留其將王佗守薊儁攻陷其城斬佗因而都之 晉書載記

增 慕容儁既即僞位追尊父皝爲太祖文皇帝於范陽燕郡構壯廟以護軍平熙領將作大匠監造焉 冊府元龜

增 燕國都薊石宮漢爲薊縣舊置燕都有桑乾水慕容儁都于此也 通典

增 慕容儁之都薊縣也嘗名其宮爲碣石故有謂范陽爲燕碣間一都會者攷其地理正東去海尚隔唐之營

陽北平兩郡則始備美名命之并事實也　程氏禹貢論

臣等謹按史記燕昭王築碣石宮燕國正都薊邱則宮之名碣石不始于慕容氏也儁特循燕昭之舊宮名耳至或謂范陽爲渤碣間一都會乃指禹貢之碣石與史記謂之海上而言所謂者廣又與碣石宮無涉也程氏禹貢論之說殊支離失據謹附辨于此

【補】慕容儁自和龍至薊城幽冀之人以爲東遷互相驚擾所在屯結其下請討之儁曰羣小以朕東巡故相惑耳今朕既至尋當自定　晉書載記

【原】儁爲苻堅所滅堅亂慕容垂得其地州郡之名如故　太平寰宇記

【補】建節將軍徐巖叛擊掠四千餘人北至幽州慕容垂敕其將平規曰但固守勿戰吾當自討之規違命拒戰爲巖所敗巖乘勝入薊掠千餘戶而去　晉書載記

【原】晉孝武帝太元二十一年八月魏王珪大舉伐燕南出馬邑踰句注別遣將軍封真等從東道出軍都襲燕幽州　通鑑

【補】慕容寶聞魏來伐使慕容會率幽并之衆赴中山寶與太子策及慕容農慕容隆等迎會於薊會迎寶薊南寶分其兵給農隆幽平之士皆憤會咸怨不樂去之咸請曰清河王天資神武權略過人臣等與之誓同生死願陛下與皇太子諸王止薊宮使王統臣等進解京師之圍　晉書載記

【補】慕容寶至龍城垂舅蘭汗拒之寶南走奔薊汗復遣迎寶還龍城殺之　北史列傳

【原】魏道武破慕容寶復于薊立燕郡以子郡理並幽州　太平寰宇記

【補】魏太祖天興二年八月范陽人盧溥聚衆海濱稱使持節征北大將軍幽州刺史攻掠郡縣殺幽州刺史封沓于十二月詔材官將軍和跋討溥三年正月和跋生擒溥傳送京師轘之　魏書道武帝本紀

【補】太宗泰常元年徒何部落庫傉官斌先降後叛歸馮跋驍騎將軍延普渡濡水討擊大破之斬斌及跋幽州刺史渴陽公庫傉官昌征北將軍關內侯庫傉官提等首生擒庫傉官女生縛送京師幽州平　魏書明元帝本紀

【補】世祖始光四年正月行幸幽州　魏書太武帝本紀

【補】延和元年九月徙營邱成周遼東樂浪帶方玄菟六郡民三萬家於幽州開倉以賑之　同上

【補】太延三年二月行幸幽州存恤孤老問民疾苦　同上

【補】孝文帝太和二十二年幽州民王惠定聚衆反自稱明法皇帝刺史李肅捕斬之　冊府元龜

【補】魏任城王元雲出爲幽州刺史性善撫綏留心庶事甚得下情　畿輔通志

【補】宣武帝延昌三年十一月幽州沙門劉僧紹聚衆反自號淨居國明法王州郡捕斬之　北史宣武帝本紀

【補】孝明帝孝昌元年八月杜洛周反于上谷二年十一月攻陷幽州武泰元年爲葛榮所併孝莊帝永安元年朱榮討葛榮遺黨韓樓復據幽州反二年九月大都督

史213 037

侯淵破韓樓于薊斬之幽州平 北史孝明帝本紀

補 孝昌元年八月杜洛周反號年真王南圍燕州詔左將軍幽州刺史常景為行臺征虜將軍元譚為都督以討洛周二年正月都督元譚次于軍都為洛周所敗二月都督李琚次于薊城之北又為洛周所敗戰沒五月燕州刺史崔秉率衆棄城南走秋七月洛周遣其別帥曹紇真寇掠幽州常景遣都督于榮邀于粟陵大破之斬紇真十有一月洛周攻陷幽州執刺史王延年及行臺常景武泰元年春二月洛周為葛榮所并 魏書孝明帝本紀

補 廢帝普泰元年幽州刺史劉靈助起兵于薊率衆次安國城定州刺史侯淵破斬之 魏書前廢帝本紀

增 幽州治薊城燕郡領縣五薊廣陽良鄉軍都安城 魏書地形志

增 後魏初增置定相平安燕東燕滄殷南營九州共領四十三郡 崇輯 通志

原 北齊于州置東北道行臺 太平寰宇記

原 後周改置燕范陽一郡兼立總管府于州 同上

原 隋開皇三年廢燕郡所領五縣復屬州總管如故 同上

增 隋開皇三年置幽州總管大業三年廢州置郡 畿輔通志

原 煬帝初廢總管大業三年罷州以其地併入涿郡 太平寰宇記

增 涿郡統縣九薊良鄉安次涿固安雍奴昌平懷戎潞 隋書地理志

原 自漢高帝置涿郡而治涿縣晉改涿郡曰范陽郡隋開皇初廢范陽郡大業初併燕范陽置涿郡治薊而涿縣置焉此郡名廢置與治所合之辨也 通鑑辨誤

補 自晉至隋幽州刺史皆以薊為治所 舊唐書地理志

原 大業四年春正月詔發河北諸郡男女百餘萬開永濟渠引沁水南達于河北通涿郡 隋書煬帝本紀

增 七年二月帝自將擊高麗 通鑑目錄

原 七年二月帝自江都行幸涿郡御龍舟渡河入永濟渠夏四月車駕至涿郡之臨朔宮 通鑑

增 煬帝幸涿郡召王遠知見于臨朔宮帝執弟子禮敬問仙事 新唐書方技傳

增 薊縣有故臨朔宮 新唐書地理志注

原 秋七月發江淮以南民夫及船運黎陽及洛口諸倉米至涿郡舳艫相次千餘里 通鑑

原 八年春正月四方兵皆集涿郡凡一百一十三萬三千八百人號二百萬其餽運者倍之宜社于南桑乾水上類上帝于臨朔宮南祭馬祖于薊城北 同上

原 九年春正月徵天下兵募民為驍果集于涿郡 隋書煬帝本紀

[增]十年徵天下兵伐高麗三月帝如涿郡秋七月高麗遣使請降 通鑑綱目

[原]大業七年以後頻有遼東之役又發丁壯為驍果又送軍馬于涿郡又[illegible][illegible]次涿郡溶溶海又發江[illegible]雜[illegible]牛皮鼓兵飛糧于北 河洛記

[補]上谷賊帥王須拔自號漫天王擁衆數萬人掠幽州中流矢而死其亞將魏刀兒代領其衆自號歷山飛竇建德襲破之盡併其地 舊唐書列傳

[增]羅藝大業時屢以軍功官至虎賁郎將煬帝令受右武衛大將軍李景節度督軍於北平 同上

[增]帝伐高麗器械資儲皆積于涿郡涿郡人物殷阜屯兵數萬又臨朔宮多珍寶諸賊競來侵掠留守官虎賁郎將趙什住等不能拒惟藝獨出戰前後破賊甚衆什住等陰忌之藝寧言欲其衆曰吾輩討賊數有功城中倉庫山積制在留守之官無肯散施以濟貧乏將何以勸士衆皆憤怨軍還郡丞出城候藝藝因執之陳兵而入什住等懼皆聽命乃發庫物以賜戰士開倉廩以賑貧乏殺不同已者藝自稱幽州總管 通鑑

[補]建德使大將軍高士興擊羅藝兵進圍幽州攻之不克退軍于籠火城為藝所襲士興大潰九月建德自帥師圍幽州藝出兵與戰大破之斬首千二百級藝兵頻勝而驕進襲其營建德列陣于營中填塹而出擊藝敗之建德薄其城不克遂歸洺州 舊唐書列傳

[補]羅藝在幽州為竇建德所圍告急于高開道乃率二千騎援之建德引其衆去時幽州大饑開道許給之粟藝遣老弱就食開道皆厚遇之藝甚悅不以為虞乃發兵三千人車數百乘驢馬千餘匹請粟于開道悉留之北連突厥告絕于藝 同上

[增]高開道引兵圍北平未下隋守將自度不能支棄城去開道據其地武德元年陷漁陽郡有之有鎧馬數千衆萬人自號燕王 新唐書列傳

[補]武德元年隋將李景守北平郡高開道圍之景拔城去開道取其地進陷漁陽郡自立為燕王都于漁陽先是有懷戎沙門高曇晟者因縣令設齋士女大集曇晟與其僧徒五十人擁齋衆而反殺縣令及鎮將自稱大乘皇帝立尼靜宣為耶輸皇后建元為法輪使遣人招誘開道結為兄弟改封齊王開道以衆五千人歸之居

數月崇殺盡屍忿并其衆三年復稱燕王 舊唐書列傳

[原]劉黑闥亡將張君立奔於開道與其將張金樹潛相連結圖開道開道自殺金樹殺張君立遂歸國開道自初起至滅凡八歲以其地爲嬀州 同上

[原]張道源撫輯山東諭燕降武德二年乃奉表以州歸詔封燕王 新唐書列傳

欽定日下舊聞考卷二

世紀

[原]唐武德元年改爲幽州總管府管幽易平檀燕北燕營遼八州領薊良鄉潞涿固安雍奴安次昌平八縣二年又分潞縣置元州領一縣隸總管四年竇建德平以固安縣屬北義州六年改總管爲大總管管三十九州七年改爲大都督府又改涿縣爲范陽九年改大都督爲都督府幽易景瀛東鹽滄蒲蠡北義燕營遼平檀元北燕等十七州貞觀元年廢元州以潞縣來屬又廢北義州以固安來屬八年又置歸義縣督幽易燕北平檀六州乾封五年置無終縣如意元年分置武隆縣景龍三年分置三河縣 太平寰宇記

[唐]萬歲通天二年擢張仁愿爲肅政臺中丞檢校幽州都督會突厥默啜入寇攻陷趙定諸州還至幽州仁愿勒兵出城追擊之流矢中手賊亦引退則天遣使勞問賜以醫藥 舊唐書列傳

[增]絳州萬泉人左武衛大將軍仁貴子也則天以訥將門使攝左武威衛將軍安東道經略等拜幽州都督兼安東都護久而邊政之任累有戰功 同上

[原]開元元年幽州置防禦大使二年置幽州節度諸州軍管內經略鎮守大使領幽易平檀嬀燕六州治幽州

史213-040

八年幽州節度兼本軍州經畧大使并節度河北諸軍大使 新唐書方鎮表

增 張說明皇初徵拜中書令封燕國公俄坐事左轉岳州刺史遷右羽林將軍兼檢校幽州都督 舊唐書列傳

原 開元十三年陞為大都督府十八年割漁陽玉田三河三縣置薊州 太平寰宇記

原 幽州節度增領嬀薊二州二十年幽州節度使兼河北採訪處置使增領衛相洺貝冀魏深趙恆定邢德博棣營莫十六州及安東都護府二十七年幽州節度使增領河北海運使二十九年幽州節度使領平盧軍節度副使治順化州 新唐書方鎮表

補 開元二十一年張守珪轉幽州長史兼御史中丞契丹及奚連年為邊患趙含章薛楚玉等前後為幽州長史竟不能拒及守珪到官頻出擊之每戰皆捷契丹別帥李過折斬首領屈剌衙官可突干率衆以降守珪因出師次紫蒙川大閱軍實賞將士二十三年春守珪詣東都獻捷會籍田禮畢酺宴便為守珪飲至之禮上賦詩以褒美之詔於幽州立碑以紀功賞 舊唐書列傳

原 天寶元年正月制十節度經畧使以備邊 通鑑

原 更幽州節度使為范陽節度使 新唐書方鎮表

原 范陽節度臨制奚契丹統經畧威武清夷靜塞恒陽北平高陽唐興橫海九軍屯幽薊媯檀易恒定莫滄九州之境治幽州兵九萬一千四百人 通鑑

原 幽州范陽郡有府十四曰呂平涿城德聞潞城樂上清化洪源良鄉開福政和停驂柘河良杜咸寧城內有經畧軍又有納降軍本納降守捉城故丁零川也西南有安塞軍有蘇連城有宗王莊潤殄寇二鎮城石堆軍坊商城河旁四戍檀州密雲郡有威武軍萬歲通天元

年置本漁陽開元十九年更名又有鎮遠軍故黑城川也有三叉城橫山城米城有大王北來保要鹿固赤城邀虜石子航七鎮有臨河黃崖二戍薊州漁陽郡有府二曰漁陽臨渠南二百里有靜塞軍本障塞軍開元十九年更名又有雄武軍故廣漢川也東北九十里有洪水守捉又東北三十里有鹽城守捉又東北渡灤河有古盧龍鎮又有斗陘鎮自古盧龍北經九荊嶺受米城張洪隘度石嶺至奚王帳六百里又東北行傍吐護眞河五百里至奚契丹衙帳又北百里至室韋帳 新唐書地理志

汴

【原】經略軍在幽州城內兵三萬人威武軍在檀州城內兵萬人清夷軍在嬀州城內兵萬人靜塞軍在薊州城內兵六千人 通鑑注

【原】天寶三載三月以平盧節度使安祿山兼范陽節度使 通鑑

【增】七載授安祿山范陽大都督府長史柳城郡太守持節范陽節度 安祿山事蹟

【增】幽州天寶九年改范陽郡屬范陽上谷嬀州密雲歸順漁陽順義歸化八郡 舊唐書地理志

【增】十五載安祿山僭即帝位國曰大燕以范陽爲大都署其城東隅私第爲潛龍宮 安祿山事蹟

【增】安祿山反于幽州南向京師白居易歌之以爲漁陽鼙鼓動地來漁陽即薊幽州也唐人多言之 通鑑注

【原】祿山父子僭位凡三年而滅至德二載史思明奉十三郡兵八萬籍歸於朝 新唐書列傳

【增】至德二載以史思明爲歸義王范陽節度使 通鑑

【原】乾元元年復爲幽州 太平寰宇記

【原】二年正月史思明僭稱大聖周王四月更國號大燕自稱應天皇帝號范陽爲燕京 新唐書列傳

【原】史朝義殺思明僭位以偽太常卿李懷仙爲范陽節度使懷仙以薊縣爲節度院 薊門紀亂

【原】寶應元年范陽節度使復爲幽州節度使及平盧陷又兼盧龍節度使 新唐書方鎮表

【原】廣德元年李懷仙因中使駱奉仙請降遣兵馬使李抱忠將兵鎮范陽縣史朝義至范陽不得入 通鑑

【原】史朝義東投廣陽廣陽郡不受北取潞縣漁陽擬投兩蕃李懷仙使使招回郡至漁陽過潞縣至幽州城東向寶門外於降夷開神廟中被殺縊死 河洛春秋

【原】李懷仙盡以所管來降 唐曆

【原】閏月李懷仙仍故地爲幽州盧龍節度使四月制分河北諸州以幽莫嬀檀平薊爲幽州管 通鑑

【增】李懷仙世事契丹守營州祿山之叛以裨將從陷河洛史朝義時偽授兵馬使留守范陽寶應元年朝義敗范陽懷仙誘而斬之來獻僕固懷恩奏爲懷仙以用代宗復授幽州大都督府長史檢校侍中幽州盧龍節度使與賊將薛嵩田承嗣張忠志等分河朔而帥之文武將吏私署置貢賦不入于朝廷稱藩臣實非王臣也 舊唐書列傳

【增】大曆三年朱希彩朱泚泚弟滔共斬懷仙希彩自稱留後詔領節度其下李瑗殺之推朱泚爲留後泚入朝以滔權知留後遂領節度滔以祿山思明皆起燕僭竊誅滅其名以冀克所都因號冀僭爲王改幽州爲范陽府 新唐書列傳

【增】薊州管郭下西界與幽州分治至建中二年取羅城內幽州界置幽都縣在州北一里 舊唐書地理志

【原】建中二年幽州節度復領德棣二州 新唐書方鎮表

【原】朱滔死軍中推劉怦總軍事俄詔爲節度副大使幷

卒子濟嗣節度濟病宋襲次子總置毒濟飲而死兄緄
至涿州矯濟命殺之即領軍政得節度數見父兄為
祟晚年益懷悸請剔髮衣浮屠服上疏願奉朝請且欲
割所治為三以幽涿營為一府請張弘靖治之瀛莫為
一府盧士玫治之平薊媯檀為一府薛平治之穆宗欲
寵宏靖故全付總地拜總檢校司徒兼侍中賜浮屠服
號大覺師其第為佛祠總已自髡既策節中卒於幽州
亂囚宏靖詔以劉悟為節度使而燕兵皆附朱克融悟
不得入朝廷度幽薊未可復取乃拜克融為幽州盧龍

節度使新唐書列傳

臣等謹按朱彝尊原引新唐書藩鎮傳不載總父
兄為祟晚年悰悸剔髮衣浮屠服之事則賜劉總
浮屠服句無根今依列傳增正

補長慶元年幽州節度使領瀛莫二州置瀛莫節度使
二年幽州節度復領瀛莫二州新唐書方鎮表

補敬宗初軍亂殺克融以子延嗣領留後大將李載義
殺而代之敬宗即授盧龍軍節度使太和四年為兵馬
使楊志誠所逐文宗用志誠為留後俄擢節度副大使
八年為下所逐推部將史元忠總留後明年為副大使
會昌初為偏將陳行泰所殺邀節制未報次將張絳殺
行泰武宗用張仲武代之大中初卒子直方襲節度留
後俄進副大使縱獵不法畏變起奔京師軍中以張
允伸總後務未幾為節度使咸通十二年以疾上節印
詔以子簡會為副大使而軍中推張公素為留後簡會
出奔詔公素為節度使為李茂勳所襲奔京師茂勳入
府衆推主州務以聞詔即拜節度使俄以病表子可舉
代遂領留後進節度使可舉死衆推李全忠為留後光

啓元年拜節度使未幾卒子匡威領留後進為使李克
用伐王鎔匡威自將援鎔其弟匡籌據城自為留後天
子即授為節度使克用攻匡籌下武嬀二州敗匡籌於
居庸關匡籌遁去幽州歸克用劉仁恭入城封府庫以
待克用悅留仁恭守之乾寧二年表為盧龍軍節度使
新唐書列傳

臣等謹按朱彝尊原書引藩鎮傳云是年軍亂殺
克融據上條長慶二年為文宗之不傳是年二字
承敬宗初而言乃寶曆元年事也今改正

【補】張仲武爲幽州大都督府長史回鶻擁衆東偪漁陽仲武大破之前後收其侯王貴族千餘人降二萬人表請於薊北立紀聖功銘勒李德裕爲之文 新唐書列傳

【增】李德裕論幽州事宜狀右臣伏見報伏見幽州雄武軍使張仲武已將兵馬赴幽州雄武軍使今日參事官吳仲舒判官到臣宅訪與之相見細問雄武只有兵士八百人在此外更有十隊子弟五百人臣問兵馬至少如何去得仲舒答臣云只繫人心歸向若人心不從三萬人去亦無益據其說即是仲武得幽州人心又云張絳初處置陳行泰之時已曾喚仲武欲與同務是衙門內一百人未肯仲武行至昌平縣去幽州九十里却今歸鎮臣又問萬一入不得即有何計仲舒云幽州軍糧並在媯州及向北七鎮若萬一入未得即於居庸關守險絕其糧道幽州自受困不得伏以陳行泰張絳皆是邀求符節固不可比仲武先布款誠候朝廷指揮因此授用必能盡節加之恩獎亦樹有名稱在彼未獲面奏謹先寄奏伏望留中不出 李衞公集

【增】李德裕進幽州紀聖功碑狀奉宣令臣撰述者北狄强悍勇於四夷前代聖王莫能制伏昨者回鶻裝來違盛勢已內侵將潰之師尚餘十萬陛下神聖雄斷智出萬方震天威以臨之聲律保戎而瓦解武功盛烈高越百王豈比周穆犬戎之征荒服不至漢武馬邑之計單于無功將亞欲光賁合盛筆臣卧痾荒淺久病衰殘紀軒后之功徒知衞思致虛究之德終愧難名採其功狀稍似神貲今已撰說碑連進上輕瀆宸展不任惶越謹錄奏聞 同上

【增】高思繼兄弟以武勇雄於北邊爲幽州節度使李匡威戍將匡威爲其弟匡籌所篡思繼等歸晉兵爲匡威報讎燕然從之匡籌出奔李克用以劉仁恭守幽州以其兄爲先鋒都指揮使思繼爲中軍都指揮使弟思某爲後軍都指揮使高氏兄弟分掌燕兵克用臨訣謂仁恭曰思繼兄弟勢傾一方爲燕患者必高氏也宜善爲防克用留晉兵千人爲仁恭衞而晉兵多犯法思繼等數誅殺之克用以責仁恭仁恭以高氏爲訴由是悉誅思繼兄弟仁恭以其兄某之子行珪爲牙將而思繼子行周年十餘歲亦收之帳下稍長補以軍職 五代史雜傳

【增】梁初別爲十一國北有燕劉仁恭 通鑑地理通釋

【原】仁恭子守光梁開平元年自外將兵入自稱盧龍節度使執仁恭而囚之乾化元年自號大燕皇帝改元曰應天 五代史雜傳

【原】幽州劉守光鑄面文曰應天元寶背曰力 泉志

【原】明年晉遣周德威會鎮定兵攻燕 五代史雜傳

【原】守光遣其將單廷珪出戰與德威遇於龍頭岡德威奮檛擊廷珪墮馬生擒置於軍門乾化三年正月拔燕順州安遠軍二月攻檀州刺史陳確以城降三月拔盧臺軍克古北口李嗣源進攻儒州拔之四月德威進軍逼幽州南門劉光濬拔燕平州十月守光率衆五千夜出將入檀州德威自涿州引兵邀擊大破之守光以百餘騎逃歸幽州盧龍巡屬皆入於晉守光遣使求援於契丹契丹以其無信不救十一月晉王自臨幽州單騎抵城下謂守光曰朱温篡逆予本與公合河朔五鎮之兵興復唐祚公謀之不臧乃效彼狂僭是以有今

日不從燕軍四面攻城克之擒仁恭守光亡去晉王入
幽州以周德威爲盧龍節度使守光將奔滄州迷失道
至燕東之境擒之晉王發幽州仁恭父子皆荷校於露
布之下以練系仁恭父子凱歌入於晉陽 通鑑
補 劉守光昔晉兵攻之守光將元行欽收馬山後聞守光且見圍乃率所收兵赴援而敗于下與敗於道相有敵爲幽州留後 五代史雜傳
補 時燕城危蹙守兵一散獨守光任元行欽行欽部下諸將以守光必敗起召燕翁乃請行欽爲燕帥稱留後行欽塞責之任謂諸將曰君爲帥亦須露劍界象奈之 冊府元龜實錄
原 盧龍藩鎮二十八易帥歷一百四十八年 薊守分台志

補 唐盧龍節度使自幽州始軍士立主帥自李盧始節度
據故鎮自盧龍始其事莫非燕也 燕史
增 後唐爲盧龍節度 文獻通考
增 莊宗初起并州取幽滄 五代史職方考
補 明宗天成三年七月幽州趙德鈞敗契丹於府西 五代史本紀
增 趙德鈞幽州人也事劉守光守文爲軍校莊宗伐燕
得之賜姓名曰李紹斌其子延壽本姓劉氏常山人也
其父邵爲蓨縣令劉守文攻破蓨縣德鈞得延壽并其
母种氏而納之因以延壽爲子延壽爲人姿貌妍柔稍

涉書史明宗以女妻之號興平公主莊明之世德鈞鎮
幽州十餘年以延壽故尤見信任至廢帝立德鈞陰遣
人聘德光求立以爲帝德光指穹廬前巨石謂德鈞使
者曰吾已許石郎矣石爛可改也德光至潞州鎖德鈞
父子而去德光母述律也之謂州目汝父子自求爲天
子何耶德鈞惕不能對惡以田宅之籍獻之述律問何
在對曰在幽州述律曰幽州屬我矣何獻之爲明年德
鈞死德光以延壽爲燕州節度使封燕王 五代史列傳
增 趙延壽德鈞養子爲幽州節度使封燕王及改幽州

爲南京遼留守總山南事會同初帝幸其第加政事令
晉人背盟帝親征延壽爲先鋒下貝州授魏博節度使
封魏王 遼史列傳
原 遼當莊宗明宗時攻陷營平二州及已立晉又得鴈
門以北幽州節度管內合一十六州乃以幽州爲燕京
改天顯十一年爲會同元年更其國號大遼 五代史列傳
臣等謹按五代史列傳云德光立三年改元天顯
又云改天顯十一年爲會同元年更其國曰大遼
注謂按耶律德光立晉高祖冊文稱唯天顯九年

史213 045

歲次丙申是歲乃晉天福元年推而上之得唐天
成三年戊子爲天顯元年又引遼史紀從光與唐
明宗同年而立爲三年改元之證今考遼史太祖
紀天贊四年後即爲天顯元年以是年二月壬辰
改元七月辛巳以後即皇后攝軍國事明年冬十
一月壬戌太宗即位有司請改元不許其明年即
晉三年十一月丁酉冊石敬瑭爲大晉皇
帝十三年十一月丙寅改元會同是月晉獻幽薊
瀛莫涿檀順媯儒新武雲應朔蔚十六州是年

即晉會同元年是太宗以天顯十二年即位並未改
元至十二年始改元會同也按遼紀干支與五代
史注爲合惟遼史以太祖丙戌爲天顯元年五代
史謂德光立三年改元天顯則以戊子爲天顯元
年故有十一年與十三年改元會同之異至唐明
宗之立在遼太祖天顯元年四月計遼太宗之立
實後一年餘七月蓋宋時未見遼國史止據傳聞
於中國者爲言如遼大祖紀叢五代史皆略不書
其不能致詳可知也再考遼史太宗紀會同十年

正月入汴二月丁巳朔建國號大遼改元大同是
遼救晉始更國號而歐陽修五代史則書更國號
於會同元年之下至會同十年改元亦史歐史皆
不書而書改晉國曰大遼國與遼史皆不符蓋傳
聞異詞耳

〔原〕安巴堅稱帝援立晉各得其所割鴈門以北幽州節
度管內十六州其地東北有盧龍塞西北有居庸關中
間特此以爲限界自十六州既割之後河北盡爲平地
無險可以拒守矣北邊備對。按安巴堅滿洲語大理也舊作阿保機今改

臣等謹按遼史立晉者遼太宗耶律德光非太祖
安巴堅程大昌北邊備對稱太祖援立晉各得所
割地者誤也

〔原〕天顯十三年以幽州爲南京遼史地理志

臣等謹按遼史本紀升幽州爲南京在改元會同
之後是年即晉會同元年地理志仍作天顯十三
年非

〔原〕府曰幽都軍曰盧龍開泰元年落軍額統州六縣十
一遼史地理志

[原]開泰元年改幽都府爲析津府薊北縣爲析津縣幽都縣爲宛平縣 遼史聖宗本紀

[臣]等謹按遼史開泰元年改幽都縣爲宛平縣紀志相符而志稱宛平縣本晉幽都縣清類天文分野之書則又謂唐建中元年朱滔立幽都縣石晉割地歸遼遼改幽都縣統和二十二年改宛平與遼史紀傳不符

[增]南京本幽州地自晉割棄建爲南京又爲燕京析津府置都總管府節制馬步軍控鶴指揮使都統軍司牛欄監軍哲石門詳袞司南北皮室司猛伊附司並隸總管府備禦宋 契丹志 按詳袞索倫語掌事官也舊作詳穩猛伊舊作猛拽剌伊喇滿洲語黍也今俱譯改

[原]幽州宋爲化外州安東上都護府領薊縣州十四縣九 宋志

[補]宋太祖別置封樁庫常密謂近臣曰石晉苟利於己割幽薊以賂遼使一方之人獨陷境外朕甚閔之欲俟司庫所蓄滿三五十萬即遣使於遼約苟能歸我土地民庶即當盡以金帛充其贖直如曰不可朕將散滯財募勇士俾圖攻取耳會晏駕不果 太平治蹟統類

[補]太平興國四年六月以將伐幽薊遣發京東河北諸

州軍儲庚申帝復自將伐遼庚午次幽州城南駐蹕寶光寺壬申命節度使定國宋偓河陽崔彥進彰信劉遇定武孟玄喆四面分兵攻城以潘美知幽州行府事七月庚辰知順州劉廷素來降壬午知薊州劉守恩來降癸未帝督諸軍及遼大戰於高梁河敗績甲申班師 宋史太宗本紀

[補]永熙既下并州欲乘勝收復薊門咨於衆參知政事趙昌言對曰自此取幽州猶熱鏊翻餅耳殿前都指揮使呼延贊爭曰書生之言不足盡信此餅難翻永熙竟趨幽燕卷甲而還卒如贊言 麈史

[增]帝既滅漢欲乘勝取幽薊諸將以師罷餉匱不願行者崔翰獨曰所當乘者勢也不可失者時也取之易帝悅遂決 續資治通鑑

[原]太宗皇帝自并門乘勝直趨幽燕遼甘心沙漠遁矣有錫里郎君裕悅者請得五千騎以嘗王師不成退處求塊從之乃騎持一幟由間道邀我歸路周環往來晝夜不絕帝疑救兵大至宵歸定州 王氏聞見近錄 按錫里滿洲語選拔也舊作敵剌今譯改裕悅舊作于越今對音譯改

[補]太宗自并幸幽乘遼無備其主方獵遁歸牙帳議棄燕薊以兵守松亭虎北口而已裕悅時爲錫里郎君請兵十萬救幽州人夜持兩炬朝舉兩旗選精騎二萬從他道自官軍南席卷而北又先以弱兵五十守幽州望風遁去我師邀之不得及我師已退或勸襲之裕悅曰受命救燕薊已得之矣不復爭利 江氏雜志

朱昆田原按裕悅之敗幽州據王曾所記止言得五千騎若如江休復之言既將十萬師何用人持兩炬兩旗以爲疑兵乎未免自相矛盾矣

臣等謹按遼史百官志裕悅班百僚之上位擬三公錫里司掌皇族軍政而無郎君之官南北院著帳院及各司局郎君又皆無錫里之名唯太宗紀有宗室錫里郎君之文而與裕悅無涉王曾稱錫里郎君裕悅江休復稱裕悅爲錫里郎君皆誤也再考遼史耶律休格傳乾亨元年宋侵燕南京被圍休格代希達將五院軍往救遇大敵於高梁河與耶律色珍分左右翼敗之休格初爲特哩袞後拜裕悅總南面軍務時宋人欲止兒啼乃曰裕悅至矣宋人但聞裕悅之名而不詳其爲官名王氏江氏之書輒誤以裕悅爲休格之名至以爲錫里郎君則尤傳聞之謬也按休格舊作休哥今對音譯改希達滿洲語門簾也舊作奚底色珍滿洲語庫也舊作斜軫特哩袞蒙古語爲首之稱也舊作惕隱今俱譯改

補乾亨元年春三月詔北院大王希達伊實王薩哈等以兵戍燕己丑漢告宋兵入境丁酉耶律沙等與宋戰於白馬嶺不利冀王迪里及圖嚕卜部節度使都敏黃皮室詳袞唐古皆死之士卒死傷甚衆夏六月劉繼元降宋漢亡宋主來侵丁卯北院大王希達統軍使蕭托果伊實王薩哈擊之戰於沙河失利己巳宋主圍南京秋七月癸未耶律沙等及宋兵戰於高梁河少却休格色珍橫擊大敗之宋主僅以身免至涿州竊乘驢車遁去遼史景宗本紀 按伊實唐古特語智慧也舊作乙室薩哈滿洲語小鼠也舊作撒合迪里索倫語頭目也舊作敵烈圖嚕卜蒙古語形勢也舊作突呂不唐古特語百數也舊作唐筈蕭托果舊作蕭討古托果蒙古語[illegible]也今俱譯改

臣等謹按遼景宗乾亨元年己卯當宋太宗之太平興國四年其秋七月高梁河之戰癸未甲申宋遼二史干支悉合唯涿州驢車之遁宋史則諱而不書

補九月己卯燕王韓匡嗣爲都統南府宰相耶律沙爲監軍特哩袞休格南院大王色珍權奚王穆濟等各率所部兵南伐冬十月乙丑韓匡嗣與宋兵戰於滿城敗績辛未太保舒蘇與宋兵戰於火山敗之是冬駐蹕南京遼史景宗本紀 按穆濟滿洲語大麥也舊作抹只舒蘇蒙古語高粱也舊作矧思今俱譯改

[原]乾亨二年冬十月辛巳將南伐癸未次南京己亥圍瓦橋關十一月庚午朔宋兵夜襲營突呂不部節度使蕭幹及四捷軍詳穩耶律赫德戰却之壬寅休格敗宋兵於瓦橋東守將張師引兵出戰休格擊敗之戊申宋兵陣於水南休格涉水擊破之追至莫州殺傷甚衆己酉宋兵復來擊之殆盡丙辰班師乙丑遼次南京十二月庚午朔休格拜裕悅大饗軍士 同上 按赫德滿洲語慈禪也舊作痕德今改

[原]雍熙三年詔曹彬將幽州行營前軍馬步水陸之師與潘美等北伐敗遼於固安破涿州又與米信破遼於新城戰於岐溝關我師敗績 東都事畧

[增]統和元年春正月以裕悅休格為南京留守仍賜南面行營總管印綬命宰都押送休格下車榜以諭軍民

壬午涿州刺史安吉奏宋築城河北詔留守裕悅休格撓之勿令就功 遼史聖宗本紀 按安吉滿洲語猶也舊作安吉今改

[增]統和四年宋復來侵其將曹彬米信出雄易取岐溝涿州陷固安置屯時北南院奚部兵未至休格力寡不敢出戰設伏林莽絕其糧道曹彬等以糧道不繼退保白溝月餘復至休格以輕兵薄之伺彼蓐食擊其離伍單出者且戰且却由是南軍自救不暇結方陣塹地兩邊而行軍渴乏井漉淖而飲四日始達於涿聞太后軍至彬等冒雨而遁太后益以銳卒追及之衆悉潰追至易州 遼史列傳

[增]遼遣劉六符來求關南十縣其書言太宗并汾之役舉無名之師止抵燕薊王拱辰作報書云既交石晉之鋒遂有薊門之役遼得報讎對如初 宋仁宗實錄

[illegible]校

欽定日下舊聞考卷三

欽定日下舊聞考卷四

世紀

【補】宣和四年春正月金破遼中京遼主北走二月遼人立燕王淳爲帝金遣人來約夾攻命童貫爲河北河東路宣撫使屯兵於邊以應之且招諭幽燕六月兵敗遣詔班師秋七月王黼以耶律淳死復命童貫蔡攸治兵以河陽三城節度使劉延慶爲都統制 宋史徽宗本紀

【補】唐虞滄幽燕徵我國家運啟漢符疆包禹跡際天卯覆無不統臨畫海以遼燕皆臣妾猶自生于壽域盡賓于聖域惟茲燕督允之舊稱古自州之域鼓刀屠肆俱懷義烈之風擊筑行歌咸有英雄之氣向因石晉借援于遼委數郡民之族不違復啟之期復千里之疆打摇一方之全炎當能舍逆取順倍賞當倍常拜祿可周之新贊綱無名之暴斂息令留游復覩太平 眉山集

【原】宣和四年九月己卯郭藥師以涿州來降以其軍八千隸劉延慶爲鄉導癸未遼蕭后遣使納款稱臣 九朝編年備要

臣等謹按宋史徽宗紀九月己卯遼將郭藥師等以涿易二州來降九朝編年備要但云以涿州來降未免脫漏

【原】郭藥師初以武勇河小應援殿直從征稍遷使功擢守涿州忽叛易州降宋象降有急歸順時同軍首辭閑

我軍壓境遂自燕來涿州藥師乃爲開門已乃與張令徽劉舜臣甄五臣等虎豹玩韓學謀復已決召蕭幹與監軍欲將說其歸宋謂衆必從衆怨因背可背逆耶藥師念受遼恩不敢害於幹所領軍無多慮禍及遂殺幹而去藥師召所部論以大前失國天下分崩宋天子以好生之德弔民伐罪兵已下易州此男子取金印大如斗時也衆皆響應遂因監軍蕭餘慶等遣團練使趙鶴壽帥精兵八千鐵騎五百一州四縣人民奉表來降表曰臣生幽州之鄉末俗久汨之化常思歲日何當望見漢官天時宇帝忌樂與越吾草莽庶民無依後之地五郡有徵陽之危雖宜宗騎國延致奄忽女后攝政尤難護持誠大命之有歸非人力所能致臣等疑罪多辭莫生異心盡所居父母之邦不可廢臣子之節今將所管押馬步軍用申懇悃伏屆皇帝特開天地之恩許入風雲之會豈所敢也非敢望焉宣和四年九月十日 馬雲奉使錄

【補】蕭后聞常勝軍降宋遣召蕃漢百官集日易州高鳳涿州郭藥師降宋大金人馬已入奉聖州國步艱難宗

社將覆今與卿等議去就有國家可奉表納款臣屬大無憾也或謂金人方盛宜附之或謂遼宋百年信誓可依后曰二說皆是遂遣同中書門下平章事張言爲書部官員外郎張僅使金永昌宮使蕭容乾文閣待制韓防使本朝皆奉表稱臣蕭后表曰遼國太后蕭氏言竊聞演海納行縣泉流而畢會太陽肝照盡葵火以猶飛方大下之大同故聖人之有作推心惟答飲泣順辭伏念妾先世乘唐晉之季年割燕雲之外地曾逢聖運已定角盟義爲一家皆傳百祀豈謂天心改卜國步多艱先主遐遷爲之餘懲復興之志始臨推戴竟致淪殂妾屬傳孫療傳積幼孤宗欲引千戈而自衛與社稷而偕亡伏念生靈罹此塗炭與其蹈秩述之咎曷若爲奉上之勤伏遇皇帝陛下四海宅心兆人爲命敷文德以柔遠奮武烈以訓時必將拯救黎元混一區宇仰承睿命敢墮歸欸之誠庶保餘生尤倚承覆之惠德興元年九月十日 封氏編年

【補】郭藥師者渤海鐵州人遼以爲牌將領常勝軍藥師見遼將亡遂首以涿州來降其下有四將號風官知思

五百人常勝軍本二千人爾來招收復之後有至二萬其後又增五萬 北盟會編

原 蕭容韓昉至雄州見貫攸以其所上表不稱土地納款庶乃長之助曰我欲即納土地遂未易圖朝廷望恐兩令無貽後悔乃以蕭后表奏聞 同上

原 賜涿易八州名改燕京爲燕山府 同上

原 改燕京爲燕山府又改郡曰廣陽節度曰永清軍 宋史

源海

原 宣和四年十月劉延慶議入燕之策郭藥師進曰遼四軍以全師抗我燕山可搗虛而入宜選輕騎由固安渡盧溝至安次徑趨燕城可得也乃命趙鶴壽等夜半

渡河銜枚倍道至三家店駐軍次日藥師遣甄五臣領常勝軍五千人雜鄉民奪迎春門以入大軍繼至陳于憫忠寺 北盟會編

原 郭藥師遣人諭蕭后降不從合戰至晚不解蕭幹聞來救或告藥師城外塵起必有救兵至諸將皆謂劉延慶遣兵來助登高望之則燕王家上立四軍旗矣四軍兵自南門入人皆死鬭藥師遂敗棄門不得出盡棄馬縋城而下逃者數百騎而已 九朝編年備要

原 蕭幹者本奚人番名廊哩布常統遼渤海奚漢兒四色軍號爲四軍大王 遼復錄 按廊哩布舊作回離保今譯改

原 是時偏師雖入燕城大軍屯盧溝未到延慶聞燕城復失又攻瑯河燒糧料十萬亦隨于賊來日遁之計召諸將會以糧料不繼不能持久恐生變次日燒營及輜重奔還師大潰 封氏編年

增 天輔五年十二月蕭后既敗延慶遣使至金奉表稱藩請和國主不許自燕偏一州進兵抵居庸關遼人棄關走時蕭幹隨行國主謂撥曰遼疆土我得十九矣止燕京數州之地留與汝家我與大軍三面掩之令汝家

偕拾亦不能取是月主居庸關 大金國志

補 金既破遼至燕駐軍將本處自取燕州于府童貫蔡攸爲宣撫使會延慶爲大將軍于盧溝爲燕城一舍處郭藥師以常勝軍二萬圍燕郭藥師先入蕭后并四軍大王蕭幹聞之以兵圍之郭既入城縱兵四掠無復紀律一夕四軍公攻藥師軍殲焉大軍遂潰焉之亦潰全人遂攻燕城 秀水閒居錄

原 劉延慶既潰阿古達以全師自居庸關入四軍大王率蕭后由松亭關遁 北狩紀實 按阿古達舊作阿骨打今對音譯改

補 蕭后聞居庸失險夜出燕城老幼出城聲言劉將寨迎敵其實避兵宰相左企弓以下拜辭于門外后節口僅得至此我親犯大軍盡死一戰爲社稷計勝則再與卿

等相見萬一失利則誓死于陣前鼎等喜余今攻入民無使濫被殺害遂泣下后行九十里金游騎已逼城左企弓集百官共議議未定耗至副使蕭乙信開啓夏門故入洛索貝勒館登城進先被擁知宣徽北樞密院事韓秉傳令不殺一人僅從文武百僚耆老伺道出丹鳳門毬場內投降阿古達戎服坐萬春殿皆拜服罪蕭后行至松亭關議所往達什林牙欲歸天祚四軍大王蕭幹欲就奚王府立國于是延禧宗軍列陣相拒而分矣遼亡錄

按洛索滿洲語此處頭也舊作婁室今改貝勒滿洲語管理眾人之稱也舊作孛堇達什林牙舊作大石林牙遼什翰林之稱也今俱譯改

補 阿古達師自居庸關入燕人備儀物迎之 北征紀實

補 宣和五年二月乙酉朔金遣通夏駝應盧溝河即設橋梁 三朝北盟會編

補 金人得燕後取天下皆言南朝自家界也又見到遼使臨故遣人今言如何前所許給也云君王須聽指燕議一寸山河一寸金故有收復之心自前使過盧溝河即毀橋梁 茅齋自敘

原 宣和五年夏四月金人來歸燕京六州 九朝編年備要

原 燕山之地易州西北乃金坡關昌平之西乃居庸關順州之北乃古北口景州東北乃松亭關平州之東乃渝關凡此數關一夫禦之可以當百朝廷之得地若得諸關則燕山之境可保矣然關內之地平灤營三州自後唐爲契丹所陷後改平州爲遼興府以營灤二州隸之號爲平州路至石晉之初耶律德光又得燕山檀順景薊涿易諸郡建燕山爲燕京以轄六郡號爲燕京路而與平州自成兩路朝廷始議割地但云燕雲兩路而已初謂燕山之路盡得關內之地殊不知關內之平州與燕山異路也由是破遼之後金人復得平州路金既據平州故沃里布自平州入侵此則當時議割燕雲不明地理之誤也 金節要 按沃里布滿洲語使留也舊作斡離不今譯改

補 朝廷以金人將歸燕議帥臣守之左丞王安中請行下顧對于帝遂授安中燕山府路宣撫使知燕山府郭藥師爲檢校少保同知府事詔藥師入朝禮遇甚厚 歷代紀事年表

補 王安中罷尚書左丞授慶遠軍節度使河北燕山府路宣撫使兼知燕山府制曰惟燕山之作屏寔維木以資乃心撫綏之難非任卑以之有孚寬之以敷大旱矣契丹情文武之資為邦適符于朕將簡求之要由廣明密之聯 中興編年錄

原 上安中至燕山內有金玉器及餅鐵硯凡數百屬畢賚使至燕陵了州獲以詩大喜 北盟會編

補 乙未尚書左丞王安中除少保節度使河北

燕山府路宣撫使知燕山府資政殿學士詹度爲燕山府安撫使四月庚子童貫蔡攸整軍容入燕山府撫定燕城 同上

臣等謹按宋史徽宗紀及宰相表皆作宣和五年正月辛酉以王安中爲慶遠軍節度使河北河東宣撫使北盟會編作靜難軍並脫去河東二字

補 童貫差姚平仲康隨王瓌等各帶人馬起發交割燕京次差李嗣本爲前軍以种師中楊可世爲中軍郭藥師領常勝軍自新城入固安貫與蔡攸建旄纛鳴鼓吹笙以大軍次之嗣本至盧溝檢金人猶駐燕京是日師中等督耕石岡可世督嗣本渡河金主與阿克寡等卷甲疾遁迤逶三十里日晡嗣本擁兵入城師中可世相繼入燕 入燕錄 按阿克喜舊作阿骨打今譯改

補 正月金人遣使賫御押燕京宣撫司留館 北盟會編

補 宣和五年童貫蔡攸駐兵燕京詩云 ……

補 宣和中謂燕山上屬下其塢獨居中獨占燕山大事記

詔於遼一旦得之恐難守況先制與遼有舊不宜輕舉宰相王黼謂千載一時之機不可失童貫蔡攸欲徼倖立功遂從黼議遂以邊釁開我了今既得燕山其成敗與守禦費賜不貲識者謂猶獲石田無所用也 靖康遺錄

續 附州宣和間合兵攻遼五年有其地領縣九薊幽都廣平潞武清永清安次良鄉昌平涿州當縣五范陽歸義固安新昌新城涿州領縣一 賓義懷柔 文獻通考

補 政和初遼使視國謂童貫實行遼之君臣危顧籍貫已有南顧無人之意乃事附與毛作伐往以僕籍之材當元老之任啓釁不可許兵集所嘗長帥借不至敗國得以惡陵未曾圖之以擊收易之以福擁兵爲梟怪焉益甚揚子是令知中國之無人矣 宋文鑑集

補 七年二月童貫入燕領軍 北盟會編

補 童貫至燕中據宮郭藥師以下常勝軍飛王安中降蔡靖爲宣撫兼知燕山府 郭藥師自敍

補 初得燕山以蔡靖爲大帥用宋將郭藥師副之藥師每爲出獵動逾旬日與金人通謀靖察其情逆知其必叛屢言于朝李邦彥等專事蒙蔽終每不達 靖康小錄

補 五月乙巳詔以童貫克復燕山府封廣陽郡王 北盟會編

續 燕地號兵壤用兵既久我得之僅二年皆與其眾居之嘗常勝軍五萬月給人二斛成兵九千月給人八斗則已十餘萬斛又有食糧軍及諸州官吏不在數也故悉出河朔山東河東之力以應辦經一年而諸路皆困矣上計遂下免夫之令謂燕山之役天下寧起夫今免其調發令計口出錢凡夫錢遣出者斬天下所得免夫錢凡六千二百餘萬緡只二十萬緡歸付燕山二十貫內緡管卻錢買羅得何用及輸羅收燕山日久告乏而山東河北盜賊皆起矣 北征紀實

補宣和七年十一月丙戌沃哩布自平州起兵侵燕山
北盟會編
原宣和七年十二月沃哩布侵燕山郭藥師擊斡離不兵
四萬又起涿易州兵三萬戰于潞縣藥師大敗引數騎
走至燕山伏壯士于後閤擒守臣蔡靖及兵將官降于
金燕山諸郡皆陷 東都事略
原藥師令儻林邦王極等作表略曰六臣奉詔一旅之師
奮邊石之張兵令不能遏之於一紀等何事之君未
士義森秦臣是與金一戰之恩必報血以尺之卿可指
雖碍一帝之是依戰志困獄之難謹者也實有雖雷霆
之怒可犯今也北面功天
地之量并吞 留殘餘

補金太祖天輔元年十二月宋遣登州防禦使馬政來
聘請石晉時陷入遼漢地二年正月遣索多報聘于宋
所請之地與宋夾攻得者有之本朝自取不在分割之
議三年六月宋遣馬政及其子宏來聘四年二月宋遣
趙良嗣以書來議燕京西京之地七年正月宋復遣趙
良嗣來議燕京西京地答書如初約合攻所得者有之
今自我得之應有報良嗣言奉命若得燕京即納銀絹
二十萬匹綾二萬匹以代燕地之租稅二月宋復遣趙
良嗣來定議加歲幣代燕地租稅其後議成遣使報謝
場癸卯遣良勒尼楚赫道喇殺聘于宋許以武應朔蔚
奉聖歸化儒媯等州其餘西北一帶接連山川及州縣
不在許與之限戊申詔六州與宋使一同分割所與燕
京六州之地三月宋使盧益趙良嗣馬擴以誓書來四
月復以誓書于宋太宗天會二年六月遣李用和等以減
遼告慶于宋十月詔諸將伐宋十二月宗望敗宋兵于
白河遂取燕山州縣 金史交聘表 按宗多穆古諾鼻入錫也舊作斡離不
蘇瑪珠也舊作鐵木真遺馬案
古語下也舊作鋪剌今并譯改
補沃哩布侵燕山郭藥師叛降
事常勝軍迎之 北盟會編

補宗望至三河破郭藥師兵四萬五千于白河希尹敗
宋兵三千于古北口郭藥師降遂取燕山府 金史本傳 番酉希
蕭河爲鄂蘇也又去毛庶
支也舊作蕭音今譯改
補良嗣將伐燕用其降人馬植之謀由登萊航海以使
于金約盡取遼地而分之議既定矣宇文虛中在
西掖聞言開邊之非策王黼惡之及童貫蔡攸以宣威
建尊使之衆謀意欲圖以同俗且等其口虛中上書
極陳其關開用兵之道與攻者易攻人者難守城者易
收城者難守者在內而攻者在外在內爲主而常逸在
外爲客而常勞逸者必安勞者必危今宣撫司兵約有
六萬處部可用不過數千邊九大下耶律淳者智略輔
之人素得士心遼主委任不疑今欲亟進兵于燕城
之下使遵自西山以輕兵絕吾糧道又自營平以勇兵
壓我營壘我之糧道不繼耶律淳者徹鳳衆以堅城
自守則我危矣且中國與遼講和今踰百年屬慕本朝

一切恭順今捨恭順之遼不封殖拯救爲我藩籬而遠
踰海外以爲隣國臣恐[illegible]之[illegible]也[illegible]者省備
[illegible]之大怒挺以他事降集[illegible][illegible][illegible]戰[illegible][illegible]北事
始不可收拾矣逆又有降將[illegible][illegible][illegible]其[illegible][illegible]常勝軍
怙寵貪衆而梁燕不[illegible]驕蕭恐是之[illegible][illegible][illegible][illegible]以恩
禮留之京師使盡[illegible]其家屬居於燕第後[illegible]行[illegible][illegible]以
單騎遁行事畢歸[illegible]杖後[illegible][illegible][illegible]體[illegible]而金人爽盟
藥師首叛 程史

補 宣和七年十二月金人[illegible]遼[illegible][illegible]使[illegible]諸方[illegible][illegible]而
郭藥師叛[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]山[illegible]而建[illegible][illegible]邊之[illegible]始[illegible]
童貫首謀貫以謝邊人[illegible][illegible][illegible][illegible]不能決 名臣
琬琰之集

補 幽州之地沃野千里北限大山重巒複隔有渝關居
庸松亭金坡古北口爲[illegible][illegible]邊事與金[illegible]幣以買[illegible]
薊五州之地而平灤營三州不與爲[illegible][illegible]我得其三
而金得其二也以天[illegible][illegible]燕爲北門失幽薊則天下常
不安幽燕視五關爲襟喉無五關則幽燕不可守五關
止得其三縱藥師不叛[illegible][illegible][illegible][illegible]歲也 奉使行程
錄

補 天會三年尼堪與沃呼布同取燕山留[illegible]靖守燕 大金
國志 按尼堪滿洲語漢
人也舊作粘罕今譯改

增 中都路大興府天會七年析河北爲東西路時屬河
北東路貞元二年更今名縣十大興宛平安次漷陰永
清寶坻香河昌平武清良鄉 金史地
理志

原 廢帝築燕京改名曰永安以析津府爲大興府 元混一方
輿勝覽

補 [illegible]王亮弑其上自立改元天德內使梁漢臣本宋內侍
進曰燕京自古霸國虎視中原爲萬世之基陛下宜修
燕京將便巡幸遂納其言命漢臣允修燕京大內正使
孔彥舟爲副使自天德四年起至貞元元年畢工以燕
京爲中都號曰還燕山府 揚王江
上錄

補 完顏亮殺兄亶而自立明年下詔求言是時上書事
者多言會寧僻在一隅官艱於轉漕民艱於赴愬[illegible]
居燕山以應天地之中亮深然之即日使官佐張浩右
都張通古役天下夫匠自南京府之樣營宮于燕
山三年乃成
正隆事迹

原 海陵煬王天德三年三月詔尚書右丞張浩等增廣
燕城建宮室四月詔遷都燕京有司圖上燕城宮室制

度營建陰陽五姓所宜海陵曰國家吉凶在德不在地
使桀紂居之雖卜善地何益使堯舜居之何用卜爲 金史
海陵
本紀

原 海陵貞元元年定都以燕乃列國之名不當爲京師
號遂改爲聖都尋改中都 金史地
理志

補 貞元元年三月庚申上自中京如燕京三月辛亥至
燕京乙卯以遷都詔中外改元貞元 金史海
陵本紀

補 天德二年七月除大使梁漢臣爲右丞相[illegible]日宮中
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]日朕欲遷都何如漢臣曰自
汴京爲[illegible]北爲[illegible][illegible][illegible]不能盡地勢燕京[illegible]上都地
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]可[illegible][illegible]主曰依卿所請擇日而遷兵部

侍郎何卜年亦曰燕京地廣土堅人物蕃息乃禮義之所主上可遷都上京荒僻之地非帝居也汝弼又曰居東可以遠待臣以為郎主起燕州上役修整內苑然後遷都上從其言時內外多言遷都上京僻在一隅轉漕艱難民不便惟燕京乃天地之中且從都猶與卜意合大臣乃遣左右丞相張浩張通古布察姚年蘇諸路夫匠築燕京宮室四年冬新京新宮成主率文武百官自會寧府遷都於燕貞元元年正月元夕張燈宴丞相以下于燕之新宮賦詩縱飲盡歡而罷 大金國志

臣等謹按大金國志作天德四年遷都于燕考金史帝紀貞元元年二月始遷都大金國志誤也

原 元太祖十年克燕初為燕京路總管大興府太宗七年置版籍世祖至元元年中書省臣言開平府闕庭所在加號上都燕京分立省部亦乞正名遂改中都其大興府仍舊四年始于中都之東北置今城而遷都焉九年改大都十九年置留守司 元史地理志

補 甲戌二月太祖斂兵圍中都金主大懼獻公主請和太祖許納之又進金銀繒幣各萬餘兩匹 聖武親征錄

增 至元元年八月劉秉忠請定都于燕主從之詔營城池及宮室仍號為中都 歷代紀事年表

原 至元二十年崔彧上疏言大都非如上都止備巡幸不應立留守司宜置總管府 元史列傳

原 至元二十一年置大都路總管府 元史地理志

增 世總管府為都總管府仍以大興宛平為附郭 北平圖經

原 元領大興府一通薊涿霸雄易保遂安齊五州十一辛丑年割出雄易保遂安齊五州立順天路後又省安次縣為東安州固安縣為固安州漷陰縣為漷州以香河武清二縣隸于漷以雄易二州並來屬遂領涿霸通薊漷檀順東安固安州十一至元二十三年割出雄易二州屬保定今領府一州九 元混一方輿勝覽

臣等謹按元史地理志大都路所屬尚有龍慶州即金之縉山縣本屬上都路延祐三年升縉山為龍慶州領懷來一縣隸大都路元混一方輿勝覽不載當有脫誤

原 元世祖定大興府為大都開平府為上都每年四月迤北草青則駕幸上都避暑頒賜於其宗戚馬亦就水草八月草將枯則駕回大都雖每歲往來於兩都間他無巡狩之事山岳河海惟遣使致祭別無封禪禁礿之禮也 草木子

原 劉太保遷元京北城取居庸關水入城與衛河通其土然不及百年而變亦作互地數有限而致然耶 同上

元世祖以北平爲大都然實稱山已先稱之矣金海陵易上以北平爲燕京然史則明已先稱之矣 花外集燕蠲日記

補 陶潛詠荆軻曰提劍出燕京蓋燕之名京久矣 深雪偶談

原 洪武元年八月大將軍信國公徐達副將軍鄂國公常遇春偏將軍傅友德康茂才薛顯等克元都師至齊化門將軍尹堅執長刀突陣生擒元金虎符兩將元兵辟易遂命將填壕登城而入 啟運錄

原 詔改元都爲北平府設北平行中書省并置燕山大興永清等六衛隸兵三萬命指揮副使孫興祖華雲龍兼北平行省參知政事守之 同上

增 洪武二年三月置北平等處行中書省治北平府八月置燕山都衛與行中書省同治 明史地理志

原 二年九月大將軍徐達改故元都安貞門爲安定門健德門爲德勝門是月置大都督分府于北平十月以北平府隸山東 明太祖實錄

臣等謹按明史地理志洪武元年十月以北平府屬山東行省二年三月仍改屬北平

原 改湖廣行省參政趙耀爲北平行省參政耀嘗從徐達取元都習知其風土民情邊事緩急上命改授北平

且俾守護王府宮室耀因奏進工部尚書張允所取北平宮室圖上覽之令依元舊皇城基改造王府三年七月詔建諸王府工部尚書張允言燕國用元舊內殿上可其奏 明太祖實錄

原 洪武四年魏國公徐達駐師北平以沙漠遺民屯田北平府管內之地大興四十九屯宛平四十一屯良鄉二十三屯固安二十七屯通州八屯三河二十六屯漷縣九屯武清一十五屯薊州一十屯昌平一十六屯順義一十屯凡置屯二百五十有四 同上

增 八年改都衛爲北平都指揮使司 明史地理志

增 九年改行省設承宣布政使司 春明夢餘錄

原 十三年三月燕王之國 明太祖實錄

原 建文元年秋七月燕府靖難兵起夜攻下九門都指揮使馬宣巷戰不勝走薊州僉事余瑱走居庸關都督宋忠帥師次居庸關退保懷來通州衛指揮房勝遂以衛指揮將王客宗衛指揮鄭亨各以城叛降燕 建文書法擬

原 十月李景隆督兵諸路合五十萬引兵渡盧溝橋遂圍北平築九壘于九門又結九營于鄭村壩景隆攻麗正門幾破城中婦女爭乘城擲瓦石景隆命不嚴驟退北平守益堅 革除遺錄

原 十一月燕王還師會都督陳亨領精騎渡白河燕王率精騎薛祿等逆擊之眾敗乃率精銳攻一營盡殲之進攻

[illegible]遂過景隆營景隆不能支宵遁 建文朝野彙編

[原]永樂元年正月禮部尚書李至剛等言自昔帝王或
起布衣平定天下或由外藩入承大統其于肇迹之地
皆有升崇竊見北平布政司實皇上承運興王之地宜
遵太祖高皇帝中都之制立爲京都制曰可其以北平
爲北京 明成祖實錄

[原]改北平府爲順天府 同上

[增]永樂元年正月建北京於順天府稱爲行在二月罷
北平布政司以所領直隸北京行部罷北平都指揮使

司以所領直隸北京留守行後軍都督府順天府領州
五縣二十二大興宛平良鄉固安永清東安香河通州
三河武清漷縣寶坻霸州文安大城保定涿州房山昌
平州順義懷柔密雲薊州玉田豐潤遵化平谷 明史地理志

[原]四年閏七月淇國公邱福等請建北京宮殿備巡幸 明典彙

[原]十四年十一月復詔羣臣議營建北京先是車駕至
自北京工部奏請擇日興工上以營建事重乃命文武
羣臣復議于是公侯伯五軍都督及在京都指揮指揮

等官上疏曰臣等竊惟北京山河鞏固水甘土厚民俗
淳樸物產豐富誠天府之國帝王之都也皇上營建北
京爲子孫帝王萬世之業比年車駕巡狩四海會同人
心協和嘉瑞駢集天運維新實兆于此矧河道疏通漕
運日廣商賈輻輳財貨充盈良材巨木已集京師天下
軍民樂于趨事揆之天時察之人事誠所當爲而不可
緩伏乞上順天心下從民望早敕所司興工營建天下
幸甚六部都察院大理寺通政司太常寺等衙門尚書
都御史等官復上疏曰伏惟北京聖上龍興之地北枕

居庸西峙太行東連山海南俯中原沃壤千里山川形
勝誠帝王萬世之都昔太祖高皇帝削平海宇以其地
分封陛下誠有待于今日陛下嗣太祖之位即位之初
尊陞爲北京而宮殿未建文武羣臣合詞奏請已蒙俞
允所司掄才川廣官民樂于趨事良材大木不勞而集
比年聖駕巡狩萬國來同民物阜成禎祥協應天意人
心昭然可見然陛下重于勞民延緩至今臣等竊惟宗
社大計正陛下當爲之時況今漕運已通儲蓄充溢材
用具備軍民一心營建之辰天實啟之伏乞早賜聖斷

勅所司擇日興工以成國家悠久之計以副臣民之望

上從之 明成祖實錄

增 十八年九月詔自明年改京師爲南京北京爲京師十一月以遷都北京詔天下十二月北京郊廟宮殿成 明史成祖本紀

原 北京營建凡廟社郊祀壇場宮殿門闕規制悉如南京而高敞壯麗過之復于皇城東南建皇太孫宮東安門外建十王邸通爲屋八千三百五十楹自永樂十五年六月興工至十八年冬告成詔曰開基創業興王之

本爲先繼體守成經國之宜尤重昔朕皇考太祖高皇帝受天明命建都江左以奠邦基肆朕纘承大統惟懷永圖眷茲北京實爲都會地勢雄偉山川鞏固四方萬國道里適均惟天意之所屬實卜筮之攸同乃倣古制徇輿情立兩京置郊社宗廟創建宮室上以紹皇考太祖高皇帝之先志下以開子孫萬世之宏規且于巡狩駐守實有便焉爰自營建以來天下軍民樂于趨事天人協贊景貺駢臻今工已告成選十九年正月朔旦御奉天殿朝百官誕新治理用致雍熙於戲天地清寧衍

宗社萬年之福山河鞏固壓古今全盛之基乃命禮部正北京爲京師不稱行在 明成祖實錄

補 洪熙元年三月命諸司在北京者仍加行在二字 明仁宗實錄

原 正統六年八月浙江寧波府知府鄭珞言國家肇建兩京合于古制自太宗皇帝定鼎北京以來四聖相承正南面而臨萬方二十年于茲矣而諸司文移印章尚仍行在之稱名實未當請正名京師其南京諸司宜改曰南京某府某部于理爲得是年十一月朔上御奉天

殿大赦天下改給兩京文武衙門印北京諸衙門去行在二字南京諸衙門增南京二字 明英宗實錄

原 北京之爲京師不復稱行在盖自正統辛酉始也 今言

臣等謹按自遼建南京于幽州金元二代遞加增廓明永樂中復營建都城至正統始定居之而當時既棄大甯三衛塞垣以外皆爲甌脫于控馭之機未免于稍疏也我

國家統一函夏定鼎建都實歸有極

皇上繼承

列聖之紹神武布昭聲靈有赫塞外諸藩俱為屏翰西
藏北漠咸隸版圖而
京師實於萬國之中四表來同八紘奔走川流雲集近
畿咸均控制宏規實為前古所未有于以膺
景命而鞏丕基苞桑永固之業垂庥于億萬斯年矣

欽定日下舊聞考卷四

欽定日下舊聞考卷五

形勝

臣等謹按燕薊為軒黃建都之地展山帶海形勢
之雄偉博大甲於天下我
朝定鼎於茲熙億萬載丕丕基矣茂矣朱彝尊原書
形勝門搜採諸家論者頗稱該洽間有徵引未及
者今稍為依類增輯繫於各條之後

原 燕東有朝鮮遼東北有林胡樓煩西有雲中九原南
有滹沱易水民雖不佃作而足於棗栗此所謂天府者
也 戰國策

臣等謹按國策謂燕地民不佃作者此蓋專當時
風俗言之迨其後耕墾相望地無遺利今則
皇居建極封畿內外數千里皆成沃壤而遼陽瀋陽實
為
國家邠岐舊疆
帝業所基盛哉乎神皋奧區咸慶樂利而登上腴矣

原 燕亦勃碣之間一都會也南通齊趙東北邊胡上谷至
遼東北隙烏桓夫餘東綰穢貉朝鮮真番之利 史記

史213 060

【原】燕之涿薊富冠海內為天下名都（鹽鐵論）

【原】燕都背沙漠進臨易水西至軍都東至於遼長蛇帶塞險陸相乘也（河圖括地象）

【增】燕地東有漁陽右北平遼西遼東西有上谷代郡雁門南得涿郡之易容城范陽北新城故安涿縣良鄉新昌及勃海之安次皆燕分也樂浪元菟亦宜屬焉薊南通齊趙勃碣之間一都會也（漢書地理志）

【增】東至於海南通於河西距太行北通榆關雁門（唐六典）

【增】勃碣之間一都會薊縣燕之所都勃即勃海碣即碣石也（通典）

【附】冀州舜以其分太大離為幽州為并州程其水土與河南等常重十三其人沈鷙多材力重許可能辛苦自黃帝後帝王多居其地（新唐書杜牧傳）

【原】富弼上仁宗封事云松亭關古北口居庸關為中原險要又河朔士卒精悍與他道不類得其心可以為用失其心則大可以為患安得不留意於此而輕視哉（宋名臣奏議）

【原】冀都山脈從雲中發來前則黃河環繞泰山聳左為龍華山聳右為虎嵩為前案淮南諸山為第二重案江南五嶺諸山為第三重案故古今建都之地莫過於冀所謂無風以散之有水以界之也（朱子語類）

【原】南京戶口三十萬大內壯麗城北有市陸海百貨聚於其中僧居佛寺冠於北方綿繡組綺精絕天下膏腴蔬蓏果實稻粱之類靡不畢出而桑柘麻麥羊豕雉兔不問可知水甘土厚石晉未割棄以前其中番漢雜鬭勝負不相當既築城後遠望數十里間宛然如帶回環繚繞形勢雄傑真用武之國也（遼志）

臣等謹按今京師地在遼時稱南京金時稱中都元時稱大都此條所引葉隆禮遼國志指遼之南京而言即燕地也

又按朱彝尊原書引遼國志脫去水甘土厚一句與上文文義不順且與形勝無涉謹依遼國志增正

【原】李清臣議戎策云燕古為瀕山多馬之國其土莽平宜畜牧耕稼其民勁健便弓矢習騎射樂鬭輕死戰國時為燕唐為范陽節度夫燕一國也范陽一鎮也以一

國之力獨立幾八百年遂與周室終始是其力足以捍
邊寇也范陽一鎮之地宿兵不滿數萬而奚遼不能軼
苦趙魏滄景者其力足以制之也今以天下之力而不
勝其勞敝以天下之地而懍懍常爲憂其故何也燕國
有朝鮮遼東雲中九原樓煩易水以爲之塞范陽有盧
龍古北松亭狐門之要以爲之守用力少而塞之易此
其能以一國一鎮截然中立而不懼也自石晉割幽薊
檀順媯儒武應寰朔涿蔚路戎以市天下而營平易亦
陷於遼阻困阨塞我皆失之而劃滄霸瓦橋信安雄霸

廣信保定常山忻岢嵐火山寧化千里平廣之地以爲
界戎馬馳突去來如履掌之上此天下之所以不勝勞
敝而懍懍常爲憂也遼之侵我易我守之益難故時平
而屯戍之費不得息遼之視中國也近中國備遼之處
也多故力勞而勢益分間有憂國之將不過濬溝水而
已使土在其外而爲沮洳於腹中淵河川泉濱澱盧甚
耕牧之地包七州廣數百里東起泥沽海口西達邊吳
旋堆淤淀魚蟒生之而粒食皆消取於內地并西山尚
殺百里實未足限隔戎馬而邊民喪其業矣譬之千金

之家患在牆溝之內不治格鬬攘卻之具而方廬塞周
下以爲守識者從而笑之塘水是也 宋文鑑

原　自雄州東際於海多積水遼患之不容出此路入順
安軍西至北平二百里地平廣無隔閡每南北人議者
以爲宜度地形高下因水陸之便建阡陌浚溝洫益樹
五稼以實邊廩而限戎馬雍熙後數用兵岐溝君子館
敗衄之後河朔之民農桑失業多閑田且戍兵增倍端
拱二年以左諫議大夫陳恕右諫議大夫樊知古等經
營之恕密奏戍卒皆惰游仰食縣官一旦使冬被甲兵

春執耒耜恐變生不測營田之議遂寢 文獻通考

原　知雄州何承矩上言兵家有三陣日月風雲天陣也
山林水泉地陣也兵車士卒人陣也今用地陣而設險
以水泉而設固建爲陂塘亘連滄海縱有奔騎何懼奔
衝今順安西至西山地雖數軍路纔百里縱有丘陵岡
阜亦多川瀆泉源倘因而廣之制爲塘埭則可以戢戎
騎息邊患矣 太平治迹統類

原　遼使劉六符謂賈昌朝曰塘泊何爲者哉一葦可杭
投箠可平不然決其堤十萬土囊遂可得而路矣仁宗

史213 062

以問王拱辰對曰兵事尚詭彼誠有謀不應以語敵此六符等言耳設險守固先王不廢也 宋仁宗實錄

原 燕孤古北之口所謂險阻也幽燕割而險阻之地悉歸於遼今之所恃者不過塘濼耳白溝以逮畿甸平原易野健馬疾驅不半月可至一有不備可入爲之寒心哉 梁燾集

原 從滄州取海上路以數千艘出戰兵二萬趨平州入羽翼紫口則咫尺燕薊矣 太平治迹統類

臣 宋平燕北羣臣表賀有云燕肇十二州始別冀都之

壤周建八百國首號召燕之封當天津析木之交實上谷廣陽之勝形勝有金湯之險爲肱股陸海之饒 北盟會編

補 宣和二年將討燕薊詔羣臣各言邊事宋昭疏上謂徑路所趨必不取燕薊直進未免更有易州之關蓋界河之北陂淀坦平北路行師非我所便況單行不離乎輜重難深入測其淺深欲望回軿西迴山路分大軍會於易州廣信山之北涿水以西稍自行援糧而進涉涿水抵大房嶺桑乾河出安西者則東瞰燕城拔及一舍此是則德威收燕之路自易水距此一百餘里亦是沿山村墅迤延溪澗村拔採薪汲水我占上游東則林麓平岡非戎馬奔衝之地內排槍弩步隊實王師備禦之方而於山上列白幟以望之戎馬之來二十里外可悉數也桑乾河水屬燕城北隅遶西壁而轉大軍如至城下於燕丹陵東北橫堰此水灌入高梁河高梁岸狹桑水必溢可以駐蹕寺東引入郊亭淀三五日瀰漫百餘里即幽州隔在水南王師可於州北繫浮梁以通北路敵騎來援已隔水矣視此孤壘淹旬必克 宋史本傳

朱昆田原按宋昭疏則桑乾河水當日乃在

燕城之北今則深谷爲陵桑乾出山之口不在盧師祠下而在石徑山麓矣

臣 等謹按盧溝河性下游地平土疏間有遷徙至其上游則西山崖谷爲之鍵束河循山轉自西而南以縈帶都城明陳全之蓬窗日錄謂盧溝爲京師之朱雀水此今昔所同之軌迹也至如金口故道考金史河渠志大定十一年雖有自金口疏導至京城北入濠之議而其後迄無成功旋閉旋塞迨元郭守敬等復議開金口河後亦不果行蓋以

盧溝地形水性惟利於西南流設欲强之北行不能也所謂金之舊城址大半在今右安廣寧阜成三門外西南隅今昔建制有不侔然以地理度之盧溝從西山來亦祇界當其西北隅未嘗徑至城北此條原書所引宋琪疏謂盧溝距燕城北可決之使與高梁合者乃當時宋臣未親履燕地之言籌策之疏即此可見而朱昆田原按據此直謂當日盧溝在城北沿譌滋甚殊不知盧溝河斷不能與高梁合且盧師山與石徑山河之出口雖與

其爲西南流則一也今謹辨證如右

〔又按淶水以西原本誤作涿水以西今依宋史改正〕

補 疏曰上平燕議曰幽州在北門之外天時地利人事皆在可伐歲之所臨其地受福今年初秋至大年鎮在燕分從今年為備至來春興師凡兵通春夏則蕃畜皮骨羊弓塞馬不為用而中原士卒素不能寒往北達臨筋力勇健以勇健之士擊不用之敵乘弱處之弱討災狹之城成功在事在於此究幽州之北皆是山谷通人馬者不過十處苟塞斷山路飲敵不熱其將以度春夏敵不能熱有甚無前 宋史儀琳傳

臣等謹按此條原本所引宋朝史不載議其疏據當時兵事語涉誇大今謹刪正十餘字

增 幽州東有薊野遼海北有桑乾白河西有雲中九原南有滹沱易水天下眾賢稱燕齊不出形勢雄傑宜用武之國 奉使行程錄

增 幽州地瀕海皆斥鹵沮洳何承矩謂自陶河至泥沽口屈曲數百里天設險阻真地利也 宋文鑑

增 幽州在渤碣之間北負山帶海風氣剛勁自古為用武之地 遼史地理志

增 幽州北七百里有榆關關東臨海北有兔耳覆舟山山皆斗絕並海東北有路狹僅通車其旁地可耕植唐

時置東西狹石淥疇米磚長楊黃花紫蒙白狼等戍以扼契丹於此戍兵常自耕食惟衣絮歲給幽州久之皆有田宅養子孫以堅守為己利自唐末幽薊割據戍兵廢散契丹因得出陷平營自涿州至幽州百里人迹斷絕轉餉常以兵護送契丹多伏兵於閻溝以擊奪之後唐莊宗末趙德鈞鎮幽州於鹽溝置良鄉縣又於幽州東五十里築城皆戍以兵又於其東築三河縣由是薊州之人始得耕牧而輸餉可通 五代史附錄

補 幽州之地左環滄海右擁太行北枕居庸南襟河濟

誠天府之國而太行之山自平陽之絳西來北為居庸
東入於海龍飛鳳舞綿亘千里重關峻口一可當萬獨
開南面以朝萬國非天造此形勝也哉讀書一得
【補】金世宗將幸金蓮川梁襄上疏極諫曰臣聞高城峻
池深居邃禁帝王之藩衛也行宮非有高殿廣宇城池
之固是廢其藩衛也燕都地處雄要北倚山險南壓區
夏若坐堂隍俯視庭宇本地所生人馬勇健亡遼雖小
止以得燕故能控制南北坐致宋幣燕蓋京都之首選
也況今又有宮闕井邑之繁麗倉府武庫之充實百官

家屬皆處其內非同曩日之陪京也居庸古北松亭榆
林等關東西千里山峻相連近在都畿易於據守皇天
本以限中外開大金萬世之基而設也奈何無事之日
越居草萊荒沙磧之徼豈忽祖宗之大業此臣所惜也
況欲習武不必度關涿易雄保順薊之境地廣又平且
在邦域之中田獵以時誰曰不可伏乞陛下回北幸之
車安處中都則宗社無疆之休天下莫大之福也世宗
納之金史本傳
【增】燕京地廣土堅乃禮義之所大金國志

【原】尾箕之墟幽冀之區鬱鬱蔥蔥此乎皇都峙以西山
居庸縈以涿易潞沽山川糾紛古今不殊吳禮部集
【原】幽燕之地龍蟠虎踞形勢雄偉南控江淮北連朔漠
駐蹕之所非燕不可元史
【原】至元四年正月城京師以為天下本右擁太行左注
滄海撫中原正南面枕居庸奠朔方峙萬歲山浚太液
池派玉泉通金水縈畿帶甸負山引河壯哉帝居擇此
天府輟耕錄
【原】元主中夏雖因其粗於陰山以定都而地形之強實

甲天下擁據全盛將百年一時文章亦頗有奇氣未
必非山川形勝風氣之概感有以助之也誠意伯文集
【原】天下山川形勝雄偉壯麗可為京都者莫過金陵至
若地勢寬厚關塞險固總握中原之衝者又莫過燕
薊雖云長安有崤函之固洛邑為天下之中要之帝王
都會為億萬年太平悠久之基莫金陵燕薊若也楊文敏集
【原】范鎮之賦幽州也曰繩直砥平博大爽塏巴圖魯之
傳幽燕也曰虎踞龍盤形勢雄偉以今考之是邦之地
左環滄海右擁太行北枕居庸南襟河濟形勝甲於天

下誠天府之國也究其形勝唐虞則爲幽都夏殷皆入
冀地周封堯後於薊封召公於燕正此地也秦設漢因
廣陽晉曰范陽宋曰燕山元曰大興國朝初號之北平
而爲燕府龍潛之地尋建爲北京而謂之順天府（博物策會）

按巴圖魯滿洲語勇也舊作霸突魯今譯改

臣等謹按宋濂燕幽都賦作博大爽塏雄道砥平
原書誤作形勝實非文義復考蓋引博物策會之
誤也謹依宋濂原賦改正又案元史穆呼哩傳孫
巴圖魯從世祖征伐爲先鋒世祖在潛邸嘗從容

語曰今天下稍定我欲勸主上駐蹕回鶻以休兵
息民何如對曰幽燕之地龍蟠虎踞形勢雄偉南
控江淮北連朔漠且天子必居中以受四方朝覲
大王果欲經營天下駐蹕之所非燕不可世祖憮
然曰非卿言我幾失之及即位卒定都於燕嘗曰
朕居此以臨天下巴圖魯之力也博物策會誤以
爲穆呼哩者今據元史改正（按穆呼哩滿洲語禿光也舊作木華黎今譯改）

原 京師形勝甲天下取山帶海有金湯之固（明輿地指掌圖）

增 京師負重山面平陸地饒魚鹽穀馬果蓏之利又轉
東南之粟財貨駢集天險地利足制諸海并冶關中江
左皆不及也（晋學編）

補 北京雖號稱東北南與倒遠然左滄海右太行風氣
敦厚長安之下此其最也（廣洲筆記）

原 洪武初營汴爲北京則亦周公意也末年東宮營秦
則亦婁敬張良意也而卒不果豈天將以待燕耶
成祖之營燕也當時羣臣交口不便主事蕭儀言之尤
峻豈未識上意所屬耶成祖曰北平之遷吾與大臣密
計數月而後行彼書生之見豈足以達英雄之畧哉（蓉太生集）

原 張良謂關中用武之地阻三面而守一面東制諸侯
今世都燕亦用武之地亦阻三面以一面制天下前之
進無窮後之退有限大非關中之比（方輿勝畧）

原 京東負山控海負山則泉深而土厚控海則潮淤而
壤沃諸州邑泉從地湧一決而通水與田平已引而至
如密雲縣之燕樂莊平谷縣之水峪寺龍家務莊三河
縣之河[illegible]慶屯地薊州城北則有黃崖營城西則

有白馬泉鎮國莊城東則有馬御橋夾林河而下城南則有別山鋪及夾陰流河而下至於陰流淀疏渠皆田也遵化西南平安城夾運河而下及沙河鋪迤北方又鐵廠滿珠湖以下至韭菜溝上素河下素河百餘里夾河皆可成田遷安縣北徐流營山下湧出五泉合流注桃林河又二里橋湧泉流出灤河又蘇姑廟湧泉成河與灤河相接夾河皆可田之地豐潤縣燕河營湧泉成河及營東五泉湧渡西山至張家莊撫寧縣西台頭營河流亦自燕河營湧泉而來皆可成田豐潤縣南則大寨及劉柏坨史家河大王莊之地東則榛子鎮西則鴉洪橋夾河五十餘里皆可田玉田縣青莊塢海河可田後湖莊疏河可田一二里屯及大泉小泉引泉可田至於瀕海自水道沽關黑嚴子墩起至陽平衛南宋家營之地東西度之百餘里南北度之百八十里皆襟帶潤其地與吳越瀕海之沃區相等昔虞文靖公之議東極瀕海南濱青徐瀕海皆可田之地今豐潤實其中境欲舉其議行之茲非其先當致力者乎蓋先之京東數處而畿內列郡皆可漸而行也先之畿內而西北之地皆可漸

而行也在遼陽則先之薊鎮而諸鎮皆可漸而行也至於瀕海則先之豐潤而遼海以東青徐以南皆可漸而行也潞水客談

臣等謹按朱彝尊原書引明徐貞明西北水利議說及京東京北諸水田之地未免牽畀謹依潞水客談及明史河渠志諸書增正

〔增〕燕京易州西北乃金坡關即紫荊關昌平之西乃居庸關順府之西乃古北口景州東北乃松亭關平州之東乃榆關即山海關自後唐屬遼金人取之海陵徙都燕元世祖嘗問劉秉忠曰今之定都惟上都大都耳何處最佳秉忠曰上都國所近大都國祚長遂定都燕之計春明夢餘錄

〔增〕幽燕自昔稱雄左環滄海右擁太行南襟河濟北枕居庸蘇秦所謂天府百二之國杜牧所謂王不得不可爲王之地蓋真定以北至於永平關口不下百十而居庸紫荊山海喜峯古北黃花鎮險阨尤著會通漕運便利誠萬世帝王之都同上

後唐趙德鈞爲幽州節度使於幽之南六十里城閻溝

史213-067

而戍之又於幽之東五十里城潞縣而戍之二城乃幽州之門戶也關溝館今良鄉縣潞縣即今通州（同上）

〔補〕京師瀕大海秦始皇時起黃腄琅邪之粟轉輸北河則海運固已通於茲矣杜甫謂漁陽豪俠地擊鼓吹笙竽雲帆轉遼海粳稻來東吳又云幽燕盛用武供給亦勞哉吳門持粟帛汎海陵蓬萊唐時已通吳之粟矣（同上）

〔補〕京東至山海關西至黃花鎮爲關塞者二百一十二爲營堡者四十四爲衛二十二爲守禦所三設分守參將五於監河營太平寨馬蘭峪密雲縣黃花鎮以管轄

營堡謂之關設守備都指揮五於山海永平遵化薊州三河以管攝衛所謂之營設總兵官一員於三屯營以總鎮關設於外所以防守營立於內所以應援其制可謂密矣此所以控御其形勢者也（同上）

〔原〕國家建都燕薊無論山川峙灌險甲天下而紫荊扼蜚狐之吭居庸拊上谷之背山海擊元菟之肘其因地利而盡人謀可謂千古碩畫（長安客話）

〔原〕漢唐都關中去邊幾千餘里今京師北拒居庸東北抵古北口西南抵紫荊關近者百里遠不過二百里雖

（同上）

〔原〕漢唐宋皆并建兩京漢唐以長安爲西京洛陽爲東京宋以汴爲東京洛爲西京其地皆相去不遠高皇帝定鼎金陵文皇帝遷都金臺則跨江河南北而各爲一大都會蓋天下財賦出於東南而金陵爲其會戎馬盛於西北而金臺爲其樞并建兩京用東南之財賦會西北之戎馬無敵於天下矣（圖書編）

〔原〕京師形勝以堪輿家論之玉河之水當直出會南海子從天地壇前轉東入潞河方爲自然崇文門外閘河

宜塞之庶幾左臂不斷此乃帝王建都萬代之計也（埕錄集）

〔原〕北京青龍水爲白河出密雲南流至通州城白虎水爲玉河出玉泉山經大內出都城注通惠河與白河合朱雀水爲盧溝河出大同桑乾入宛平界出盧溝橋元武水爲濕餘高梁黃花鎮川榆河俱繞京師之北而東與白河合（篷窗日錄）

臣等謹按酈道元水經注雖有高梁無上源之說而玆水實承西山玉泉之委輸爲玉河經流明蔣

一峰長安客話謂高粱源發西山者是也乃陳全
之建寓山錄謂分玉河高粱爲二曰高粱漏之
京北諸水則全屬臆說爲未經身至而言今謹
辨證於此

【原】太行自西來演迤而北綿亘數千里抵燕薊之境東極於
醫無閭重岡叠阜擁護而圍繞之不知其幾千里也其
東則汪洋大海稍北乃古碣石稍南則九河故道浴日
月而浸乾坤所以界之者又如此其直截而廣大也況
居直北之地上應天垣之紫微其對面之案以地勢度

之則泰岱萬山之宗正當其前夫天之象以北爲極則
地之勢亦當以北爲極易曰艮者東北之卦也萬物之
所成終而成始也離萬物皆相見南方之卦也聖人南
面而聽天下嚮明而治孔子曰爲政以德譬如北辰居
其所而衆星共之今之京師居乎艮位成始成終之地
介乎震坎之間出乎震而勞乎坎以受萬物之所歸體
乎北極之尊嚮乎離明之光使萬物之廣億兆之多莫
不面焉以相見凡舟車所至人力所通者莫不在於
照臨之下自古建都之地上得天時下得地勢中得人

心未有過此者也大學衍義補

【原】京師前挹九河後拱萬山正中表宅大臨龍下自辛
而庚環注皋城繞巽而出天造地設湧幢小品

【增】皇居右擁千山拱護萬國朝宗山與而深土肥而衍
梁趙爲之腹心宣雲乃其肩背左遼遠走薊遼右輔近
招并代輕前而重後居重而馭輕誠萬年萬萬之盛概
矣昌平縣志

【增】京師東山帶海有金湯之固真定以北至於永平關
口不下百十而居庸紫荊山海喜峰口古北口黃花鎮

險阨尤著職方圖考

【原】北京上應北辰以象天極南面而臨天下天險地利
甲於關中治平略

【補】門太行山而北不知山所限極處亦如東海不知所
窮盡也博物志

【補】宣府大同藩籬也居庸紫荊門戶也順天真定保定
等府州縣堂室也藩籬密斯門戶固門戶固斯堂室安
瀛石集

【補】居庸西王大安泰谷崆峒之山環抱如箕而燕城峙

其中其地如掌（雞肋集）

補大地之脈底祖崑崙而南北二絡最大北絡極於幽燕大河至此入海負碣從江會東有下沙此山水一大交會也其北崇岡千疊其前坦平千有餘里泰山蜷於南誠國家萬年之基也（[illegible]說書）

補京東諸州縣地多卑窪沮洳彌望或云可開水田如江南耕耨法歲收自倍而徐尚寶貞明特主其說具在路水客談余深是之乃請旨下近京郡縣酌量修築以尚寶兼憲職董其事尚寶從河間經始築堤捍水乃之薊州招南兵之習農者使墾地耕作仍給之餉一時農兵大集墾田以億計畝收一鍾撫臣及司道方次第開報而北人官京師者倡言水田既成則必倣江南起稅是嫁禍也乃從中撓之御史王之棟疏請罷役而中官在上左右者多北人爭言水田不便上意亦動召余及同官於皇極門面諭以水田當罷余對言高田宜黍麥下田宜粳稻今民間游惰下田皆棄不耕荒蕪彌多故議開墾其廢已棄之田也上云荒田可開水田不可作余退而上疏極陳利便而上意竟不可回遂切責尚寶

以為擾民而初議盡格矣彼中開墾已成收穫甚富一旦盡撥毀堤岸斥為荒田前之功廢於一旦良可惜也（賜閒堂雜記）

補淮南子謂地有九藪燕之昭余祁是一焉藪者聚也王者以聚民者國焉燕天下之上游也背負西北控御東南右建領然泰嶽峙其南華山環其右前則三案重關後則九河歸宿誠四塞之國矣議者以為漢之邊在北朔陽去朔方千餘里唐之邊在西去吐蕃亦千餘里今京師隔塞近者百里遠不過三百里居庸吾之背也紫荊吾之喉也一有急則扼吾之喉而拊吾之背是故不然譬之一身為幽燕天下之元首也臂左則左肘動掣右則右掖痛無事則坐享長河之利以為轉輸有事則席卷燕趙之兵以為犄角所謂天下之勢莫重於燕其以此耶（順天府舊志）

補國家建都北平古為燕國燕自文公以後立於強國之間北迫戎貉內控齊晉又嘗命帥馳逐中原千里之外此其為費不少矣蘇秦謂燕東有朝鮮遼東北有林胡樓煩西有雲中九原南有滹沱易水晉今畿內東西

史213 070

所至覩昔雖狹而南有渤海鉅鹿至於邯鄲濮陽盡兼齊趙之地長相刺互質交質之書猶織悉北於其國而今盡仰給於東南非所以富國裕民也往時何承矩耕水田於河北虞集議河田於京東北托克托大興營田西自西山東至遷民鎮南起保定河間北抵檀順皆從佃種水泉陂濼之迹門堰溝渠之方召募教授之法器具工作之資蠶繰粟米之富可以按成式法往昔數歲之後其效立見此與轉吳會漕路濟功相十利相百矣

謹按托克托蒙古語定也舊作脫脫今譯改

補給事中魏呈潤疏曰周禮幽州藪曰貕養其川河泲其浸菑時冀州藪曰揚紆其川漳其浸汾潞蓋水澤至沃也國家定鼎於燕用幽冀爲畿輔負山面平陸與衍之利甲於東南若疏其上源自涓滴而致之何所不充何渝不給惟北方不知蓄水雖其自旱自雨自盈自涸而莫之均節故潦則遍地巨浸旱則滿眼砂礫一遇饑歲比屋倒懸民之翹販朴矣誠於平時舉地利而經理之富民不能供役者必轉爲貧民則窮者得食利也旱則蓄其流潦則留其溢則斥鹵皆化為沃土二利也水道與田疇相通譬咽喉之氣達於肌膚所不通漕可達海三利也北地種植既多則粟米芻茭俱將輸於天府遠可省額外之征近可蠲召買之役四利也原野有溝有防高下成塹盜不敢援弓馳馬五利也夫不費太倉之金錢而坐獲此五利何憚而不爲乎[illegible]

補嘉祐五年五月西上閤門使英州刺史郭諮上平燕議曰遼之地自瓦橋關至古北口地狹民少自古北口至京屬奚遼白中京至慶州道旁纔七百餘家蓋遼疆土雖廣人馬至少儻或南牧必率高麗渤海達靼黑水

女直室韋等國會戰其來既遠其糧匱之臣聞以近待遠以逸待勞以飽待饑用兵之善計又聞得敵自至者勝先據便地者佚以臣所見請舉慶歷之策合眾河於塘泊之北界以限戎馬然後以景德故事頓兵自守步卒十二萬騎卒三萬強壯二萬歲可備餉百八十二萬六千斛又旁河郡邑可由水運以給保州然後以拒馬車三千陪以槍千五百獨轅弩二萬分選五將臣可以備其一來則戰去則勿追幽州糧儲既少遼不可久留不半年間當遁沙漠則進兵出古北口塞松亭關傳檄

幽薊燕南自定安 元史

〔增〕中統二年命平章政事趙璧等率蒙古漢軍駐燕京近郊太行一帶東至平灤西控關陝應有險阻於附近民內選諳武事者修立堡寨守禦 元世祖本紀

〔增〕大興在昔爲召公所封地春秋戰國時以燕代勁兵抗衡秦楚亦形勢得此地氣鬱積漸盛于金元實始建都於此其壤踞天象大興共微垣而九州四海其列宿也 大興縣志

〔增〕東控遼海沃野數千里關山以外直抵盛京氣勢龐厚文武之豐鎬不是過也天津襟帶河海運道咽喉轉東南之粟以實天庾通州屹爲畿輔要地北則居庸鶯峙爲天下九塞之一懸崖峭壁保障都城雄關疊嶂直接宣府尤重鎮也西山秀色甲天下寺則香山碧雲水則玉泉海淀而盧溝橋閘門巍立即古之桑乾河京邑之遊瀾也畿南皆平野沃壤桑麻榆柳百昌繁殖漸遠則瀕海爲古河濟交匯處水聚滾迴若大蕩里河山而都城位北南向以收其朝拱之勢梯航南來輻輳奔赴皆自南而北以來朝京邑豈非古今第一形勝哉 同上

裴庭邦校

欽定日下舊聞考卷五

欽定日下舊聞考卷六

形勝

【原】世宗憲皇帝御製帝京篇　磐石古幽薊金湯固所宜幅員寧有外帶礪自堪盟形勢河山拱星文氣象濟休徵荷地力瑞應感天成濟濟臣時若熙熙衆壤愉溪流穿禁籞霞彩映重城日照朱甍麗塵飛紫陌輕煙花綴錦繡鶯囀聞昇平池暖魚吹絮蔭重蝶抱英新蒲初泛露宿麥𨓜蒸耕極浦漁舟杳斜陽牧笛橫所希均雨露南畝問春耕

臣等謹按皇上御製帝京篇皇都篇各一首已謹載郊坰卷內茲不具錄

【增】李洧孫大都賦并序　昔頌商者其詩曰商邑翼翼四方之極賦周者曰宅是鎬京維龜正之蓋當國家盛時照寓內人洪威濡暢淵思旁午人歸之如衆星之拱北極如百川之朝東海故於其作都之地欲黼而詠賦之賦者古詩之流也班固始賦兩都而張衡左思之賦繼作自爾厥後學者斯得見其出入今古氣象大抵與王者相爲高下然惟開國鉅麗九隃大象有大分凡上仁所不化恩德所不被者莫不歸心斂衽奉玉會同

上考元象下據郊會度其野所處上推之其則式定遠奢寧乎商周二漢之大有盛休大業者亦有典章鴻文鋪張揚厲首賦下之古以居無窮然而每承仁治和三十載未有頌歌商周之作以二京之賦者亦一時遺典也四方之士生於斯方[illegible]求業際遇昌盛不能一點綴揚援撰成大都賦一篇稱所謂[illegible]致則錯畫義互發而後因困筆墨以文之九先了中書生敷暢其意狂斐僭踰罪宗與坐或家有送第從作之劉康翰童之謡明之下方亦謂代美學云錫其賦曰　有右九於予與中書生相遇於隣漢之野有議上下地行占來今之事而先頌循紫微籍藏於以至於近代皆泰建洪籍富鐵翼交以至世成神州數光籌之時常中古禹周之尚分氣之世每數而從一之世寧蛾中書全前朕技擊曰幸哉我生之逢吉了成也予紀月未是不一姓惟今皇元爲最盛日極之內是不一都惟今大都爲獨匯金貴不室之藏弗可倚已盡關天無私而業伏惟有封有未定嘉生厚之世積與中士而啓聖達乎中執不受新命治道清靜爲符乎幸報好生治民合撰乎靈厚容達大度通履乎

知金武功文德允孚乎臭觀遠圖既累大平總乾紀元文祥乎事重事故武特兩而統元一九域而同文物賢躋而不有耀化竊趨而常璹通度拆木之與羅總八方有爲本根語其經揚之盛則有昌[illegible]未承漢書事未審稱其都已之北則蓋不爲[illegible]穿居不爲尊[illegible]元充了悠外要思門生可致善哉其華其綱而未能之其日有史留使一二其訂昔同閒之寺大如壹衙而笠歆帝車通乎中央人民日有不移臨之制号方下直宮都御觀天文則北乃天之中也惟昆侖之結根並河而東望歷上有而龍幡蔣謙明內上泰[illegible]十陸東歟水惟甘作寧地可以燕乃地之勢也[illegible]碣乾維[illegible]飛舞峰巒絡誓之[illegible]

義廣凡耽於刑怨尤亦孜以託意或騁騖而自適或鋪
音之宏壯或恃技之茂佃想風流之猶存徇餘響之未
息辨方物則寶玩鼓舞纏平湖碟鐵磁硝琉璃之珍
焉育棗瓜芡之美梨誇香水桃擅閩子荸川陸之嘉
產焉訪遺蹟則金臺之舊址石鼓之斷銘東掖之銅馬
閭城之石獸棲山之銀刻盧溝之結構越故城而弔英
傑於既往溯古剎而念宏義之不朽昔邦域之勝實為
閩位業邑靡稱茲土發召祀祿於九有方報號於侯國
種余都稱於長安久矣於偏方盡天運之厲明有時
而地負之至若乃見望斗之宜是都也府哉元覽
計設辰告與舊制之所側相厥星向以造為下原之莽
君青翠山之樓接蒼首左望熊光震瞪鏈銀系表落山
廣使揄材命司徒往羣寶求陶人譜其規程匠師致其
巧業崇牆之萬雉若嵩山之長雲聳三五之折漪建十
一之通門齊埠境於翠微倚麗譙於秦宴崇期之坦
塗浮廣漠之祥氣車方軌而並達騎衛列而齊驅博遠
闢以颺駕翔翼禮而富民愛取法於大兆盡運咸於帝
京坊五雲於浮際呼萬寶於秋方上法微垣所以禁城

乘五門之高闕披埃壇而上征擬斗杓之巃嵸對鶉火
之瑋煌若龍人矯以會角丹墀蘭義以揚鉦象黃道以
若途啟禁極而建庭樓翹翔乎列宿樗桴浮乎太清折
繇陽而設玉陛敷飾景而呈瑞檻殿翠氣之叢蔥流紅
采之晶熒道高梁而北匯堰金水而南縈露銀漢之昭
回抵閣道而經大陵山萬歲之崢嶸冠廣寒之嶙峋
太液之浩蕩汎龍舟之敖翔對文質而適宜審豐約而
中程左則太廟之崇規超重屋制堂室之几筵疏祀宗
之將穆右則慈闈之尊功侔錫石鑿羅之章乃頒怡
倫之載德既辨方而正位小列著府建官郡省乎上
台鉛府揄乎社躍霸卑號乎執法象可符乎天層事
宣政裔尉之院錯峙而卑鼎列宣嚴象所作之名基布
而珍進玉堂綱兩樹美丹屏則六尚號權盤地則秘
府史局僚林則昭文業賢式備事需其戒之瓷奉常實
閣禮樂之原人府都本之分其任章佩利用之有其員
醫院以補方制尚學以察壤撰翰侍齋以嚴閣翼
牧飼教以尊冥閣倉廩備者之尊卑撫出納之煩職崇
乘而並舉才細大而不指至於圖有脈絡鄉傳是寄焉

之比賦役之數道路通達關梁修治水無敗舟陸無歐
騎方尺之紙一介之使投足逆總呼吸如意民有聚命
觀領是符則有龍清振其紀轉興南州楊帆北海遠達
朝廷旁沂遷木陸使効閩風佰作便潛輸天固騰足可
俠京師億萬鼓眼合晴警會適之河所川衆象商異茂
大賈飛帆阜徑抵輦下罷屯田之卒而野茂嘯士民
弗加賦歲數十萬具於畿內孔舊其市則發寬於縣旅
役於途靈鍾卯布端於梁操跂動而九嚴呼搏桑騰景
皋門啓揚百縣樂方萬貨別隔附伯趨允小白達輔甜
泯貂駒之昂冰網手鼎之奇斜秋娛鋤之文敕梓移立
之信瑤鏑擢於嬰坊全堅飭於己塗今效封竹之衛工
奎余韓之統卮學予丙以今歲月術市多鄉言乃乙服
色職五等協處樣樂學遇庭列十氣成以衆寄通義或
以釐譚志志束國淳戶壽而首望酉旅趙毖慈底叢贊
南陳驗哉黃所奉珍明部歷務滌而勤事孝再不能致
之名家大貝登於内府作益不能祀之奇食亞器食於
外鎮閒乃閩宗龍之庭設牲牢之異陳肆夏之享郡湛
寯之縣內如坎而傳德循如渦東既譚秦部武及英堇

雖先許與管朱家方治其館舍可儀致其璜璣分寶玉
而篤九族之親尊觀稱示學二帶之位仁慈合乎太上
忠厚超乎前代故傳萬國之權心而蔣一食之和氣於
是聖皇騁敦德之純萬曾功績之吉式橐与衆支義歎
提刑寬猶核孔推考純好興宁衛教數屬宸新進盤成
之端略基內世之隆平若乃數人罵是中非望影陪夫
左監屏野專夫有行彼賦迅升弁趣虎貢紗其事讓須
角騙之威孤佩丁將之結鋁鐘舍音前朱秘蘭信石而
元瑚樹華顛之斜鄉修節甬乎鑄禪韓崇蕃之隸濤流
光閂尹別山贊雕斟以全載騎鍾鳴自工壞囊號疆究
而孝几訓系從倍而郵行余石典地南交作陛齊垂天
而高張亦樹方陵星亦化寫孫積陵舒方牲虎歐頃二
分而轉旋度諸笑而逆璣所以自錯見羽莊荷嘗所薦
方休奇洋而雍附於星較懸增揭烈幽何青又予而夜
上製鶯鶴所戲遺韓膚曙山眺孩騰秋我覺而奏獲至
若器師貫較臣瑛纓宵徽嶽大貞被群例藏修歎周皁
鐵以爲陸彌穀澤以爲於嶽駟糴野金甲殺目林譽之
草少逸之蒸儀鐵候俊紛紛莫真御弓先靈票會隨議

爲後欽飛書勇田開邊榮長鏈甫拱飛紛蘤落骨不一
賦已十碑具七八風生原谷塵深林薄攻會篋獸賜腓
命傳蓋以昭武節而作偷隋貽曰載心志而騁般樂碕
戴天朝茂矣盛矣蓋余背徘徊乎蘭門之埜泮矣乎瀚
海之涘故能涉獵其事若大國家經制之遠宮室規模
之盛山川風氣之懋民俗物產之饒誠未能發越其葦
華鋪敍其宏偉富麗以報賓象其情形也中書生憮
然而起謂元先生曰之言誠辨而又未知大都之所
以爲大也夫聖人以中國爲一人以出視及疏猶腹心
之於手足以天下爲一家日仰遐邇猶堂室之於蒂
垣當千里之畿數何之城曾是以爲大乎余今觀國光
覩時制其城郭不爲殿章統萬之隘而衆心成城形勢
堅於金石其宮室不爲楚章邪陽之侈而四門明達我
圖實於八荒望歲豐人熙春臺與都城之士女同一
樂共象萬里大不夜吹與京邑之風俗同一清醇起
視廣輪則幽北燕木九澤邦矣游獵洋洋我靈囿矣右
石蒼然列傅當矣涵澤傳生我靈崇矣豐草衍荟百汇
積矣鄰黃雄兕我囿蕃矣七陌九阡建置蔡矣郊山植

谷行道充矣浚境下湖而界則桔槔其豐矣于徒知易
添長皮之混然其前昂靡疊翠之嵯峨其後界河湖汶
之潰蒲其左西山聳峯之映帶其右以爲都之觀止是
矣而不知朱垠烏何義非寬正之所包羅瑞谷梁興誤
兼崇仁之所歸格月窟幸山散作和義之所羅維寵乾
水天與其安貞健德之所囊括也古既照元先生知辭
而醒如醉而悟如夢覺之發蒙都何之出於谿谷循
海而東窺而歡曰於赫聖皇此都既長將萬數十越周
暨方作京維新萬民所宗知甄致載如將會來其土芒
芒其山蒼蒼來格來亭余不知其繇中書生綿而和之
曰維乾統天維地勢坤維皇元廣于經天道博受有以
謙尚儉斯淳有體伊耀伊義伊藩之辰得將百川祛於
日月合四大不以
固存 析津志

臣等謹按元李洧孫大都賦朱彝尊惜其未見今
從永樂大典中錄出增載可以證元都之方位制

度矣

〔增〕梁本之爲魯王賀建北京表 兩京肇建創萬年磐
石之基九譯來王賦一統太平之治天人協贊宇宙騰
歡陛下道冠古今德同堯舜如天地之大萬物涵覆載
之中如日月之明八方圍照臨之內於是定鼎在興王
之地建都效卜洛之規聽恒岳而控西山瞻居庸而拱
碣前北九重於南面運文明時雙闕於中天高連營
室百工和樂而趨事臣民悅豫以子來慶雲見五色於
瑞堂瑞日烘重輪於帝座吉獨元旦而登五位式宥飾
履以朝百官道里之平山川聳匝於此麗天出治發政
施仁禮樂明備而一統之垂拱無爲而四方來賀此
所以承天意之所屬而致當時永安也臣忝守親藩
躬逢盛事裕音謠而允爲淨詰定命之書鴻業告成蕭
獲續家復古之雅 坦庵集
〔增〕李時勉北京賦 惟皇明之受大命也我太祖皇帝
首仗義鉏以平暴亂蓁條景從聲播江漢既除僭竊擬
民塗炭定鼎金陵拯救萬邦乃跐其土實惟朔方徵成

周之卜洛欲兹建而未遑逮我聖上纘明惠光擴乾御
極一遵舊章仁聲洋溢乎遐邇澤汪濊兮八荒既致
治於太平乃遵皇祖以省方物先志之未逮爰念兆以作
京惟哲會之伊始偶夷夏其繁雄山北都之奠域
右挾太行左據碣石背疊嶂兮重關面平原兮帑澤宗
恒龍獻其巍峨鎮嵬以而突冠九州之形勢實天府
之區是以軒轅之邑分州唐堯階之以爲帝都坤化
以宜民大勳德之光被邕王氣之所鍾兹今猶而待
也於是卻術不依渤地靈雜篭之所占天人叶應神
巖險而山石自河嶽峻順而師木自行民子來兮相
維畢不日而功成蓄乃悉水樹泉識景表營方位既正
高下尊力畢宮自工典建不拔之丕址拓萬雄
之命城引天泉於西阜環湯池而鏡清九霄百雷之通
達而覺宇之紅壤穎壯麗其若此非燕逸而娛情蓋
所以強幹而弱枝居重以御輕展皇儀而朝諸侯遵先
規而布仁政者也若乃四郊砥平工道止自視萬國之
環拱蒲居中而建極其南則萬歲宗海平林敝天擬甘
鄉鉅甸之殿何聰平曠沃野之綿延德澤加崗對其野

濟從泰桑淮其前界以大陸廣阿之宏壤挹以大茂井陘之連山包絡趙衛襟帶齊晉青兗之地綿亘千于滄里而極於黃河伊潁之川其水陸之所產草卉繁盛蓋莫得而詳焉其北則疊嶂嵩巖層巒翻嶽長城鳥于雲表百泉湧乎山陘北天開而設險門一夫而萬關偉左盤而右顧鸞鳳舞而龍飛實磅礴而鬱積蜿蜒於邦畿包狼山上谷之間據野狐獨石之危扼雁山木葉之雄立蓮白登紫塞之逶迤控盧垣而揚于河之北鎮朔漠而窺乎瀚海之湄其東則潞河通漕挹引江淮肥如澄渾灌江紫迴遼峰片石之險首陽崆峒之崖固已遐哉邈乎而莫不在乎綏懷環以人海宗水所歸其濤上以海塵雀覽蓋不知其幾千萬里孤鶯飛雀飄帆檣履天上下不絕而往來又有蓬瀛方壺鳩驟聚率十洲三島靈異非一流精之闕瑤華之室琳城岩岳金華舉祥紫氣丹青景雲鶴丹霞國偓佺安期羨門之倫相與從遊於其間出入隱現而恍忽驚京其伊遺京可見其驂鸞駕鶴之影髣髴其西則寺山聚翠萬壽奉先護居庸南首河內奇峯撲闢龍門岡巒玉泉垂虹噴用源鑾上巖巢兮倚岑下瞰崇而臨海其盡則有渾河易一覽西湖夾鏡蛟龍璁瓏乘乾廣島雲波花滿瀟湘法拜一鴻千里會流帝鄉又有上林禁苑積翠曹牧連翔綠郊彌谷澤渚川濱若大湖瀛洲妙瀛南判緣其中則有奇花珍果嘉樹甘木角觚鱗鱗雕蕾繁有寓風霧籍不可得而盡錄因可以因農隙而校田獵選車徒以講武事乃選國風稽王制記蒐符將帥具于鞍旗翠葉出大闕而雷轟聲奮芳旗而雲會非所以威戎旅娛樂號意圖畜將取不孕而毋留害狩無一擇而驅殺氣讓大鳥之用於三驅之時驗虞瞭之仁於一發之際於衛夷人之容與武夫壯士之奮厲知天仁者之為勇為以長石超逾之足留亦何必然夾爵贊割鮮開食而飲御之禁之為貴也未其宮之制則首宜合官極自式道乎太湖明之良居倚以臨下背陰而向陽之秦大凌霄以磯謹身鎮極而峙蝶華蓋穹崇以浩天儀特處乎中央上做象太天體之圓下效狀乎坤德之方府觀對峙以擬立五門高于吳其上飛甍鳳闕表環樓翼以立於兩旁闕前非列左右相當夐崇文

寔重國家之大本西則武英居而存蘊庭五府典備華閣飛觴下雲英闕國其萬帝居英將將工戶摩華星之列晃蕩明月兩輝煌寶珠炳耀於天闕金龍天矯於虹梁并煥發耕煌玲瓏建頒勝精魄道圓甄鐵霄漢以上日月而為胸五遠映金碧晶熒璀璨熠燿霞彩紅其後則奉先之殿仁壽之宮乾清坤寧庭[illegible]

帝處之珍劉衡天馬之類料羅是莫能彈竟於以天春之谷空不罕德之純備者也於是正月上日工役成告成於天地律紀美於祖宗消心是慮蕭具吏將落氣探其於伊豊務鄭能以丧遠於量續其衣降錫嘉既之伐懷諦介帝廟常方康之者受身之朝於無窮乃殷要荒竟御景帝開九重之夜於內寢句而要荒以充庶方異俗之悅而遠米將賀府圓之方物盛於[illegible]

之中而樂於雍熙泰和之治蓋虞舜兢業之心文王敬止之意所以紹鴻業緝先志益宏遠而有像故不勞而治易冠裳乎前古並作于後世周可必聖子之與神孫金[illegible]盤而無替小臣猥厠忝職文字鄙賦帝都之盛般揭闔美下萬禩復爲之歌曰煌煌帝都兮[illegible]豈固山帶河兮壯以雄天開日明兮一氣所鍾寶陛[illegible]天兮惟帝之宮鼎氣穆兮開[illegible]鎭寬夏兮宜皇風于道不平兮四方來同顒皇闔之業 固歷萬世兮無疆 古穰集

〔原〕金幼孜皇都大一統賦 洪惟天啓太祖高皇帝誕膺景命龍飛淮甸既渡大江遂都金陵撫有區夏肇造丕基以開太平萬世之業逮我皇上纘承大統克紹丕圖仁恩誕敷聲教洋溢雨暘應期民物阜蕃薄海內外罔不率從而自[illegible]以來[illegible]惟思所以繼志述事以承太祖高皇帝之意于是倣古制營建兩京以爲北京實當天下之中陰陽所和寒暑之交四方貢賦道里適均且沃壤千里水有九河滄海之雄山有太行居庸之固玉泉之流經緯于禁籞之中[illegible]盤踞乎畿甸之內故其山川之[illegible]溫深之精[illegible]有[illegible]四方爲萬國之都會誠帝王子孫萬萬世太平悠久之基由是勅各官治內外文武百執事經營於茲而凡民庶士卒工匠之流莫不駿奔子來趨事赴功罔敢或後逮予[illegible]人心感孚和同盡恩豐豫[illegible]不數年間[illegible]功告成而宮闕府庫之宏壯郊廟社稷之體肅朝市民物之饒盛秩乎其有序井乎其具列焉自古先帝王都邑之盛未有過於此者乃永樂辛丑春正月朔旦皇上御奉天殿大朝海內文武羣臣四方蠻夷酋長率皆在庭踴躍鼓舞以爲皇都之奇麗若此誠曠古所未見而未有者而服以爲皇上萬壽之儀宗社磐石之固聖子神孫萬世綿延之慶皆兆於此實何其盛哉臣[illegible]居禁苑賤業文詞幸際昌期躬睹盛美謹鋪[illegible]爲賦以彰太平之偉烈且以昭示於無窮其詞曰維大明之受命膺上天之顧符奮布衣於淮右提一劍而長驅乃奠鼎於[illegible]游於寰區殷漢人江金陵見龍虎踞龍蟠興王之居爰起鴻業肇開皇圖振光華於[illegible]古伏萬世於[illegible]模[illegible]我聖皇祇膺寶歷[illegible]天勤民人[illegible]武恩覃九閣仁用八埏有赫應則民物嘉惟觀四方之清寧

乃有念於京邑雖此北京太祖所[illegible]造地設險通秀鍾[illegible]交會於陵陸[illegible]海陸南[illegible]野東[illegible]滄溟[illegible]有太行之[illegible]之峰[illegible]玉泉之逶迤貫金河而迴遶[illegible]太液下瀉而[illegible]澄將[illegible]者而述事必於此[illegible]勅[illegible]二乃命百職萬方子來[illegible]勤[illegible]力[illegible]材伐南山之鉅石成思意之[illegible]字成新[illegible]是天心[illegible]彩布輪[illegible]之[illegible]雲發[illegible]光[illegible]露下其[illegible]赫萬[illegible]乃卜[illegible]辰[illegible]以制以度以[illegible]以蓋[illegible]治則[illegible]之嚴高天[illegible]開馳道相連金鋪[illegible]列曰瓊珠聯虹飛[illegible]龍翔鳳[illegible]規[illegible]其後惟華[illegible]在右[illegible]門之[illegible]上[illegible]通[illegible]宮[illegible]有天地以嚴其崇[illegible]有石渠天祿以蓄圖書[illegible]綺[illegible]舉文[illegible]懸乎鼓之萬軸列[illegible]之物[illegible]至聖之百[illegible]燦森[illegible]之夜[illegible]文學之士[illegible]閣於朝夕咸欽佩於聖[illegible]文若夫[illegible]列乎西東[illegible]蓋[illegible]玉食惟豐禁城之下[illegible]含[illegible]所居者王之[illegible]若大御苑逶迤[illegible]有[illegible]何雲霞[illegible]有奇[illegible]以棲息[illegible]翔川[illegible]復有天[illegible]軒昂[illegible]龍之[illegible]大宛[illegible]而騰驤又若[illegible]輪閣[illegible]成[illegible]閱用所在[illegible]家給[illegible]宮[illegible]書[illegible]寶藏[illegible]餘[illegible]珍異[illegible]川之[illegible]琉璃翡翠[illegible]羅綺芬敷又若[illegible]府[illegible]武[illegible]太學郡庠

之華建琳宮梵宇之森森列九衢之坦坦引六街而閌閬
闤闠撲比閭閻雲簇鱗鱗其瓦盤盤其屋馬駢轂擊
車行轂轉紛紜並驟雜遝相逐宮商互質道路相屬百
貨填委邸積山峙又若歌樓舞榭熊濃粧羅袖迴雪
清謳遶梁管弦咽咽坐傳觴娛奇陽之麗景駐白日
之飛光雖小大之不遺何制度之畢備斯皆聖智之籌
謀實山嶽衷之經緯儀氣象之一新壯規模於萬世之乾
鴻基之豐隆偉山河之上腴昭孫子以嘉猷紹先皇之
初志遵豐鎬之舊規峩漢唐之遐制於是嚴功告成慶
叶天人乃歲乎丑爰蒞之今王日之月則且良聖皇
際熙大朝羣臣內外文武濟濟彬彬戎狄蠻貊工商士
民稽首稱呼拜舞騰歡於蔗且萬方物畢陳以寶以龍
於以皇仁大一統兩氣外薄至於八埏臣承詔誦滅
男文字撰著之為恨僅得以之無補於千載之下良遇
幸徵生之休時仰盛事於將來奚效鷦鷯之足以成皇壽
於萬年撫皇猷於千古 金文靖集

原 楊榮皇都大一統賦 粹皇覽之有天下也於赫太
祖受命而興實威德而風雲從乘實握百方弗違死苦

既渡江左乃都金陵金陵之都王氣所鍾石城虎踞之
險鍾山龍蟠之雄偉長江之天塹勢百折而東朝後
湖之環繞漢實錢之百空狀江南之佳麗實萬世之盛
宗九夷大畢也迨於皇于嗣大一統繼明健日新聰明人
羣四海以為家登崇賢而致用思羅志之所先惟都
邑之為重於是大息聖觀人心和同神靈效順協
從既應天以順時爰辨方而正位睨往聖而獨超繼帝
皇之先志乃相乃度載經載營茲北京山川雄壯其
為形勢也西接太行東臨碣石鉅野亘其南居庸控其
北勢拔地以峥嵘氣摩空而崒嵂復有玉泉浸流泛濫
亘虹金河澄波溶漾浴浮盪蕩浩渺沖融包絡
瀦渾無窮貫天河而為一與瀛海其相通爾其
析津源分滙水既環抱以縈迴亦彌望而清泚衆賊
于四方通檣帆于萬里至若九逵之內翼翼之間狀野
潤然畢陳疊嶂開烟火相接雖大明閶門無警外戶不
關以牧用熾以種以佃以漁以耕以蠶隨其所豐
皆得其業而其為都也四方道里之適均萬國朝覲之
所同鍾坤之氣為都已之會陰陽風雨之交地之中夾

勅臣浚衣役料木南浮湘西入巴蜀斧拔虹霓舉械
川谷徂徠之客新甫之蓄楩楠杞梓杉櫧檉楠橫青
天根迴地軸蛇細畢輸肩短愁絕駕雲車之百輛振龍
驤之萬斛紛綸輻輳彌布川陸然材之良不一而足若
乃美石比玉自古所稱瑩者如玉凝者如璚潤者若翡
潤者若瀆以磨以礱乃堅乃貞鑿林振響驚雷霆千
夫所攻萬里峙行止寧助其光華坤后發其精英豈磋
硃之所取泥實燔之之爭呈若夫坎離協功坤艮合德出
于陶冶成于埏埴飛紫綴於半空結祥烟於八極成規
以圓或矩以方粲琉璃之一色燿文采於中央或方形
於數或盈數實於驚黃了是良時載啓吉日既卜臣庶
駿奔滑若集盈源其東登豈其衆百揆咨皆集大夫相
屬行若鱗萃立若雲屯斤斧浮霜尺度秉承羣雲集臣是賁言
效力不難爭奇呈巧獻其信與會聚惡於萬難之是遲層
樓各效其能不以為難小善之譏躬效為俊之或是
羣材程工畫日鳩功工摶集廑而乃亢其門開一
殿修建殿棲其中與昇龍路邊達通道華畫
殿立乎中天朱天拱乎南屬其北則衣坤寧之域乾

清之宮旋題耀日寶柱爽空金鋪璀璨綺疏玲瓏珠玉
炫爛鏤構丹井藻際超忽天矯盤龍于門門瑞靄萬戶春
融其南則有午門端門左掖右掖丹闕時而耀黃道
王而下有承天之門其為高啟扎上乃之洪思發軌建在穹
崇蕤重麗之翼其左則有宗廟之祀以奉社稷考誠于藹
天之神靈降萬古之尊嚴祀享將之之蘊聚乾精清通之神
藥其右則有社稷之壇以崇祀享之道若大乾清通之身
琛於時靈及祈而秋報用昭答於靈祇之懋謨至夫殿之文
前門列先後日精月華之對時景運隆宗之殿文華
與乎其前仁壽乾清之右又奉先之祠大善之殿文華
禮武樓之前壽右順之建若乃震位之宮之居人華
鸞覆亦有武英寶殿右有天財實藏以居所珍貨有崇
象光祿以典禮寶善在宮左以翼翼思善居石而崇備
若夫敬安之後珠宮貝闕藻繡交耀雖比獻象六宮備
陳七所在列號寵有館綠綺有寶一麗南詠歌播於肩什
翩德相承風化浩溢金域之外殿宇宮集有翼有嚴太
保之居企水之濱瑤瑾玉陸縣棟巍峩上接太虛為諸
下宮羽翰鳥騖羅其有以臨九衢至於文淵之閣秘

書之府算述乎今備盈乎古汗牛充棟莫知其數矣然
逸遷相佚旁午乘肇璧之上連珠虹蜺之夜月若夫兕
闕數數資為承天穢世籍讓書世星聯眾石貌之船釋
璿華表之雄然至若南郊之設特超古制圜丘方丘不
岐以二合祀於中父母天地壇分內外二十有兩累建
有奧可祗有倚惟我太祖實配上帝乃歲孟春三陽之
始吉日斯擇祀事有衛粵以粢盛之以犧齊豆籩既秩
庭燎斯燭鼓鐘戒眾妙仁止駢對越以升中究帝隨
之攸舉至若山川有宜牙殿佗嶼祀析窮若以時祭
寅畏各恭罔有弗至若夫禮古建官焉民之牧內外相
承各率其屬乎君貴門給事有承似典內庭之封覽
近咫尺之天敷復有文翰之林論藝之苑處綸簿之淸
禁居英華之妙選儲瀛玉學之署出入金華之殿讀蔚
爾之美彝承徽展之淸問至君寫瀛之議論賁之詞寧
紀綸於等語思符璽於形闕有宗人以親人揖之淑有
璽臺以道喉舌之樞若乃六部分職位爵有職贊閣蕈
之蔥謀猶藩方之政令至若營壘之任乃軋是司藏之方
目之所寄法度之依施若大都府省五軍殿是宜查

號稱之祥七曜齊齊之式經保國奠之挍者爲老其之
庠翔至君都邑有庠辟雍有學有才於茲川儲川整右
夫容輦與馳土申司司錦衣豹夫衛遊擊僕於五兵
鴻臚筆翔謁之禮太僕司監牧之名京錢布幣於州郡
羽野麥籍於屯營至若泰卿有司報功有賞批宇私宵
光禄廚饌倉廩之積如坻如京露積紅粟貫朽相因錢
甲胄營士卒精銳勞強弗推弗堅帝所辟驍驍勁勇異
驍騎宛蕃之駿鐵凍之良先於內廄環衛騎牆又有鶡
山後峙秀出雲烟實爲士壘聖壽萬年居峰凝擬奇峰
棡連鼓鐘有樓其高接天勢若貝珠爲其綿延若巧朝
市既成井邑斯列闤闠攝奏屬覽有哉第九達之通衢
羅貨百之所繁富商巨賈侈靡使接北亞夥賢之咿闖
超貨跨流沙東涉河海來白貨之經續經始呆之填網
珠璣羅珍縣羅綺紛其繡音之音百樓臺咿綺瑯招
迷妖姬窈窕蹤文嬋媛妝綺粉黛嬋娟引歌貫之
窕婷逞舞凝之婉孅靜銷於聚口雲屏飛錦於芳年至
若太液之池萬歲之山澹波激灩層岫嵯峨開闔蔽慕
紫帶迴環練飛樓於聽覷俯貝闕於嵯峨門路器旋之

登橋架玉虹之灣萬清九州乎軒構飛翠灑平閑干蠻廣
寒之月殿撫植樹之圖蠲其瑤草蕙龍蹯樹晷層長
松之盤古柏之直修篁煙老雲積瑰偉之姿奇異
之植叢然其陰嫣然其色宛建瀛之在茲悅摩凡之遂
隔于上林衍沃靈囿遠逸南山蒼海淵以深涵百草
瀰漫蕈丹芳菲閑薄乎芸齊屬乎雜紫緊鑽介
之遊咏毛羽之離微乃有驊虞效麟麒表瑞白質
異貪肩身牛尾則允良執力臣家出於南壽儀元疊
之鴟呈忽天馬之杳杳復有馬哈幅蝶畝形驂駝
之與白鳥之神奇虎能事舞纖罷謀背紀仁益難
名至若地祇協順天心昭格嘉祥疊臻靈貺鼎集神木
不遠而自行紫氣煥發於巨石忽靈蛇之一自別大青
於沙飛瑞光煌乎牛空卿雲復兮五色飲泉湧兮瓊漿
甘露霏霏兮玉液霑之蔭於碧山景星見於南極秀千覓
以彰寰瑞百寶而冥恣然而歷觀前代莫之與京千古之王
所舉群可畢錄豐鎬之美時西之岡克若之奇分晉之之
當雌虞雄積於時控馭於中士內於今茲帝都之壯
匱貴豈而以同年而語哉遂萬康子告成處厥浮而亞

旦方春和識聖皇御寓萬方會同百辟劍士肅肅雍蹈
賓東戎我閣不至覺戴白之叟飛語之童且歌且拜
霖呼嵩聽觀聖壽萬留聚崇慶此皇都佳氣鬱蔥鎮基
奠於萬世曾此閑於九重寶帝王然入之業據山河表
襄之緒然而聖天子以六合爲家以四海爲池以仁義
爲下儲川嘗樂爲蕭蕭以不恃險以爲固惟在德之所施
丞和藻乎穹窿恩澤洽乎昇表致九有以尊諸路萬國
于辨黙此其所以德伴乎堯舜道合乎軒義窮天地亘
上今而莫能與爭也以成芳於明蒙眷顧朝聽是憩涓
攻泉瑞觀阜都之巨麗壯宏觀於往古潔淑顧於長展
陳述事八寫賦又從而爲之歌曰異哉皇都萬方之會
兮聖德之宏賞同覆載兮聲教所暨一統無外兮又歌
曰以都鞏與民之所止兮悅兮萬壽福祿無已兮聖子
神孫實祚萬世兮 楊文敏集
【原】明胡啓先皇都大一統賦若有儒生小臣好古耽文
遠稽虞夏商周之載籍近閱秦漢唐宋之遺言于是歷
覽察而覽豐鎬郿陽長安洛東西京之制於
往昔觀南北二京之壯丁今日載闕莅濟灤涉河易爰

形太行受掖碣石顧并營以傍後展滄薊而路措觀於
都城則氣象宏廣即夫山川則形勢雄壯其物產之利
稟豐饒其人民之俗尚義讓乃上天之眷命而聖人之
化成實存於斯故我朝肇建皇都而天下一統宜在於
玆則方歆慕而未已若惝怳而何之適有先生長者穿
容怡愉邀坐而問曰吾聞登山者必卽其崇門游海者
必測其汪洋今子游觀於皇都能舉其大綱乎願聞其
說生曰唯唯生雖不敏請陳其概夫四通是交入達所
會水走輪輻陸奔輔載星拱為內蠻夷四海其宮闕則
奉天華蓋謹身三殿以正位乎外乾清坤寧兩宮以正
位乎內若夫西則武英為燕居之寄位于東則文華為
體之大其尊卑以天地為法象其交倚與陰陽相合
配騶集夫杞梓之材文彩夫元黃之義既觀天而芳會
極磐地而盈埒民庶成子來工師呈巧最貫功謝華美
而不奢泰者也其都城方廣萬雉宏開九門建樓設闕
通道達闕晨鐘暮鼓更別漏分士夫林立而商賈雲有
者也先生曰此特宮闕城郭之美而已願更其辭於是
生復請曰今之皇都古之冀州伊搖處其間恒嶽倚其
殿壤西山而作城界東海以為濠聯翼雍而幫肩兗豫
戎衛而御長城摹江淮以共津引河濟而北流卽金臺
瓊島之可登望盤太液盧溝之可涉游阻居庸古北川
為漏則遠人賓服關猗觀齊晉而成舊則侯甸來朝故
宜帝王之都而為萬世之良謀此太祖之所以創業而
遺上之所以圖皇猷也先生曰此亦山川形勝之概而
已願悉其大於是生復請曰地土肥衍千里尸壤良木
冬榮嘉禾夏長松栝檜棹梨栗棗棣成林叢生子蓄直
上黍稷稻粱菽麻菽衆豐年萬野鬱茂擬屋一夫所耕
十大是足　歲所獲二歲之蓄于焉充積而資廟國供
粢盛而具糜鹿也又有珍禽異獸則若鷺鳩鴻鵠燕嶽
管冤先豹麋鹿麂翔郊藪駃驅林谷隨取而獲應補成
鄰於以備畋獵而具苑囿待宴饗而資庖肉也先生曰
地利之大可以令人向非以成化育孔於是生復請
同方今日萬一家為大同之志與文治皆成皇變復興之
後有軍旅者恐召於兵之勢故六師協衷而五軍聲
輔翊之兒清鎮者各令典職處守令者咸敬乃事是以
郡邑衆而邑詩書來仰時而入孝弟殷樂耕稼士懷忠

義而通貨財工精技藝梯航而來贐琛而至也先生曰
子知所以化及於人者然猶未推夫所以受命於天者
也於是生復請曰陰陽調和四序順理雨暘以時寒暑
應氣慶雲見乎天醴泉出乎地興圖貢而鳳凰來龍馬
麟而應子至以及景星甘露之祥芝草嘉禾之瑞白象
元龜之奇靈烏鶴之異自皇上纘大統基皇圖以來
莫不駢臻而畢萃於以見上天眷命之隆而帝皇萬世
之兆基於是也先生曰予知天命之所在蓋猶未究夫
盛化天人之大本也於是生乃載拜而復請曰維我皇
上聖神文武德合天地道貫古今其繼天立極與伏羲
軒轅同制度也其化成天下與唐虞堯舜合規矩也其
順天應人與商湯周武協呂律也故其建宮城以為居
保山川而自固因地利之靈盛獲天人之順助為天地
之君師作為世之父母尊居天位安享國土言未既先
生大笑而請曰斯古昔之所書以為皇都大一統賦
文翰類選
補黃佐北京賦　粵若稽古帝軒都涿高陽幽陵宅
北邦兗之為君始於唐而建國周封其後亦於薊而函
昔者帝王建莫尚於冀明庭萬壽之所明光被四表之
所先夏后治水則夾右碣石召伐分陝則錫山土田所
稱王不都則不王自秦漢乃棄置於窮邊遠則南京始
建石中都大都遂代興於金元天將俾於有德於是文
皇肇建為行在應大興之頌符光冀唐於起代花平易
名以順天旋坤軸以正乾蓋此貫天府之因乃涅一之
大都會其地傳大以爽塏日若雖直而威平倚重險而
壓至夏楚若坐堂皇而聽與庭盡幽并之氣事擣日月
於秦清歲端門以普服合宇宙而大明惟帝降祥匯入
弗成假手於至元而豫兆是名矣蓋淪胥五百歲天運
剝極而後復析木開津兀其司相望閶闔以為鎮宗恒
山以為岳水環繞以為具川維峙以為幅嶂嶠環乎沙
清陂淀注乎阜蘆溝而牧者五擾之畜穰穰而藝者
五種之穀朝宗則河濟淮海守險則漁陽上谷儲甚謀
之不藏奚貫命之有候閶闔黃金之高臺思展賢才之
驥足求文武以戡力逐永綏乎天祿及至定京師建辰
性也縣木樹梟規元苑黃星樺奠合號纂群營稽藏
其務司空提其綱命蠶實使布繩施隸首之算章枕居

闕於禁寓堰瀛海於北桑黔漳汎於淸苑擁太行於雄
聚廣九門以通軌尊八區而拱方地不愛寶天降珍物
玉水自行山石自出巧傳公輸制斛撮獻偉捐金功
殿不日闕重城於天陛森飛觀之盤蔚長虹貫通攀以
委蛇萬雉冠崇墉而律觀華道羅馬列舊處分別廬扶
貴列聽星文長安大建冠蓋紛紛其下九衢萬衆軼輒
曳髮獨苦錦者烟雲攻匠爰役使藝精巧萬國閒市闤
闐孔殷碑樓眹肆散賦無擠殘陰閱多彬彬文雅之士
而咸側悲歌者亦任俠而成羣於是邸舍墳溢履不容
旋紺宇寫眞幕面編肩約婦女士幅帷扇壽明眸元黛
金翠疑擬當拆笄而易鄉赤豔紫而逞妲汎瑞璽錢子
其東村伯後自雙可穿反避衣狐白而衆乘前摟姬之妻
而米恃悖昏酣騁瑱以執旨暮准坤而弗后東游之之
十賓繁有徒通籍禁闈雲集諸拮聯之列升天陛升之
與肴羽壇射獵書伏於宮苑而惟胡獲翼與媯狐以玉
於踐蹕回罘走田飛弋闕辭歡韓冈爭貨碩傳華金以
營銜餞蹕馬而鳴鑾試皇路於天衢是以發思芻而亡
遊盡岸阿搜封食飲止險其宅集守其要郤乘夏康

之戰頁乖泰漢之文軌帶航象乎九澤啟宣通乎萬國
其陸則天壽磐固長城壘亙北倉案蔽荊前重調
疊嶂之觀天亍以一夫而莫關雄琴乎乎其險陸花巖
乎其沿大副越乎嶼瀚川流乎後來行狐偶仁之包
監能步瀚海之李同從形勢於淵千畿武咒之南塞北
位於自而援旅已寧於家乎引明酋爵蕭之上游渤海
伏而豪臨其陽則三腦禹捌下河通惠潮白桑乾白泉
所會轉以漆易陰滿新以淤衛漳衛泯以大陸封能擾
以升嘐嘐樣學黃河而帶伊洛絡舞舞而登蓺嶭登拔
宰以翅佳見天津之冠蓬東吳輪乎秋稻叢雲驅以如
青聯介詠於川滬荏苒紛乎施施海陸產乎珍美難林
閩莫能以淵計東郊則有潞河之海運漕之流挹引江
淮運集艘舳萬國冠裳以翼以休玉田桑谷蒙霧之梁
跨邊齋而險嶋緣山川巷萬而相摎睢燕昭之妄謬迎
羽人於丹邱訊延芳於瀰陰得栔丹之井洲黃登叡而
游自肴削餘囘梅之淳淳西郊則有玉泉垂虹西山積
雪出海澂波流入泉闘盧師二龍蜚戀潭咒乎數翠微
玉帝扉列淵分玉淵蕭爽皎澈崆峒石經之天慳大房

孔水之融烏越躍湯與劉李乃締志而舒節遍晳亢之
荒醍悲丹朝之計挑返薊邱而眺廣陽覽齊政而登臺
館涉西湖之蒲荷艷龍舟之橫繫水天混而光流酒杪
會於鏡片爾乃朝陽近郊將臺威陀假武云久講藝投
文崇文觀路幽接海道牽後路淸至於白河直沽滿潟
淮游雅多囿繁成蹊大有秦不據擴滋稷宮我天家正
陽之南苑周圍指三海汗洋四序希瀾披騰有毫飛放
飲泊孤兒藥鹿康鹿澤渥浮飲動波窈淨淵汋其翻則
有文蛤水鳥朱鷺金鵝紀輪巨觀衡碧奔鶂鵝鷥繁于
泳光鵜鶘藏於靈鳴其打則有雲木烟蘆森森莫鼎鼎
何打蘆莉衆火衆梧坳鳳像槐舒龍瓜成王紛披與波
濟滋其亭阜則有雁鶴鳴有鬼鶩萬木宿禽羽豪戒道
翔其蓋伊何貸葵蓋蕘龕芥苡叢本芬香射于陵苕
存井再獨茂棠青苔簇凫腸其與壩則多松檮柳梧
餞楊樅檻侗權梓櫓香棠楢六駿匹惠日雙雪帶周
鮫風將養育厖罷豫寵藍徂經息百態上有捕雀聲萬
之輻聚下有牆虎楊徵之刺領初舞趨擾之可及後巳
騰躍於無際征羅厖栗界棋唉弓丹羿羌黔伊不見空

玳流溢呈觀澂成颯陽不漏景陰不窮風落孳元氣幽
鑑化工鳴阜瑰殘判分舒答而警同虞官待對玉皇
罰入苞以羽符騎而爵暫長閭蕭合羽毛畢棄斬厄采
新尉仇胤頓敕爾孫改決拾愼遊發哥瓦宮昊藻衛幣
而羹題臥于廷所門張華旃揚擬辭鳴晢裁獒遇蹴迎
建游世發矢命中巧於更嘉爵結而旋網杯揖弧而御
帥引翔翔圍爪而遇提得御執新以交錯其霞如雨對
爵與獻皇工言粹分掌萬珍蓋蒲武事于農隙而非遊
豫于太康爾乃西衢宜武越受金草幕寄舒屬驗
青野攝兒藥唳呷浮沉至于皇成荊闕上林翁蔚蔓對
盛果成陰崇桃黃實乃玉乃金花紅青紫香木果橘朱
櫻桑柰春櫓丹雜虎剌玡于榅桲衛蔓將於來會其餘
其間蟬紗相引亦有嘉蔬荷蕙鷺本荒苹芥做天花石
荷尚苔芸室恆菲之菜藏薊于見專卉醉號於冬筍
運斂衢廉元洲亦附黃棠角管金斗載稍自琨璽玉可
竭中岬宛平瀛壤陶寓琉璃光榮鑑人詣發成璜蠙
伯卯塊上亦鉀淑而懷奇逝冉武而北指耦得拂與安
定劑曳血而迎出館嗡御之海卬集乇於冂都以容

量其華亭隨役周官之六牧臣道牲牲之肥腯全乎衜
馬之苑性二十區日閑與衛歲遊龍駒紫苗八駿以猜
雖遠今七襲之驥如乃有揚爲氣林湖拿並車劇劾石
固逃戲驟虞羅僕文逾于吉皇元虎濛勝于駿覓馬駒
變角虛麗而類獅駝雖元御玉闢而異駱凡致諸福之
物有王會之所未圖而後菜月化并寫藝羅尚存焉致
之流弊民織奚發而告藥然而始改京饗之屯分自留
備之中起富民以充發貫十以均貴通札氣于是池翼
定廢六曲薄之田威與河之塾乾門不寡時染
雲代之業寧備帶潤問之木悲於所在陵陂內右而
達外扑衣鬆世兵顧斟井超黃道樹鳥白七殖旁毀其
宮室也開丹垣之嶁蝗閒入闕以高驂乎名芋之崇摩
健望舒以相顧見錯萬疊鏤數創甍蜿旋擊翠蛇若崇
閒拔浮雲而上征亘玉棍以齊光正殿取象天尊居殿
宵臺桂華蓋承乎居中雲覆鍾身鼎食金丕以宜帝混
豐形壁羅堀成重陛雲纂花礎盤螭區匠斯除下雲瑞
城參鼎藻井闌金繪飾上覩圖以寫寶丁與郝而釋直
殹錯金叢以藝衰鬱鵬鵠鳥之羣華称茲九宋之羅緣

聳青米君之都其前則奉天之門常朝是趨拱承阿閣
巍岳岳巍巍飛宇建霓分步垂霞望時貝場陽馬承苞
中倉黃屋鐘以金華結臺開軒舍景數色入維像乎苞
極而表垂於絳河港耆風於閶闔先也日之靈鮮闢乎披
西日生鈞之齋男羅等或王御收止息戲樓而下雨步
文武分而鼓鐘時上祓門之東西綵臺延而對起門闕
善與景運於左右爲廷崇闕翔五鳳於雲霄玉橋互
二趾於金水道崇宿雲容節於前而彩熏晝拓乎其明
東午門之右殿翼嶢爲東有文華翼翼守鬱上幄攝提
析木之津先聖先師祠靈惟貞敬樓山之碧鐘翬翥跬
之廣廟屋以文淵東觀與翰史館職閣殿儲符圖丹府
甲觀清書帝珍西有武英金虎環豐粟設寫鑑衡石稽
資日求錦繡羅漢寵瑞瑞有行神修合錚制牙璣祿森
遊勤舊勝百國等待列羽學奠入立宣康衛門四
貞乃亨初越駿奔東起齋小尚風嶋旦舒使銀華追本
誠蔭宮垣之外東苑崇田芳象荒遊拔宮城濤泊昌
煤魁深窮宮太路高楷廣唯開羽忒虧陷坎石翻迴禪
天然聳閤中有臺殿時羅陽聚乖葯豐然亂泉龍畢寧

琛琶射垂傷帝于王張金玉交相薄言舉者廢弦之良
勁捷驍騰漂泳相承家衆之世前藝惟肯亭臺經始宣
朝雅制天欽復辟式廓以麗龍德之殿拱極正中崇仁
廣智左右相維彤墀瑤砌璧檻綺櫳其門則丹鳳在南
書龍在東殿後秀殿翠嶺騰空壇此運之圖殿登穆辨
之奇蟬嶷亭秀跨凌雲拚星玉乘在宵追環寧璧交以
天光雲影表以巖觀輕虹永明佳麗窮麗相通環碧在
篤綜旅浴浴錦綿文角門閈雍庶淨芳琦光門闥穹窿
跨以翔隅排竹頻演別有閒館嘉樂昭融山入東華是
謂廣寒之其余錐未上莫不掩映乎芳叢擊皇大孝世
南觀德易乾禮以冠華列鴻寶與崇質仁以敦天孝以
追先二聞並樹執乎其燕浮丹麗紫納雲冠几貝展芋
咸漱于天閑曾鴻名於大聖鬆以崇先而昭揭右衢
門入寧社稷爲民蔚然如雲如式又有西苑在子城
入自西安由兒乾享萬歲之山秀茂峙岸太液之池環
北沼淨翠若宙元立天華明然茂宋艮岳蓮另玉泉
則金代之所經營其遺變故下陟升梯步拿承光之金
殿羅丙翠之石深瀚數百武則盈雜丹檻淨漪蘭溪建

瓊華島登廣寒殿元超方羊還而歸之玉蝀金鼇維雲
積翠坊表矣碧瞰後松檜遠而望之挺然並立大河橫
帶竹現江叢一目無際先若奔馳前景而瑞麟飼入鈞天
而閣風大疑顯亞頁非若散紛抖為臺已作是承而
仁智列峰棗山半者亦幾經興廢矣介福延和嚴門尚
存而昭行殿建自先朝者實為大觀東有凝和淨翳
繚清散御輔龍舟原涌自延翠遙把山光林幽鳥悅
岑蔚翔翔東北太素草構垂筋質任自然如植圭璧九
島池花源碧亭亭丹墀翠嶠隱映淵激綠崖祖東業成
觀稽臺稚風艙千以亦抒承光南崇智在茲金盡王
權旋匯循機芭葉園南滯太藏藏門照和者起紅亭閣
貴泉而見水田農舍乃知小人之依從事嘉達西隄過
射苑轉芳跡人見圖北山之門而武騎詞泉九由金乾
從池於蘭塢蓑居然青菱出園東北颱池旅鈞豐後左
門亦寶翼翼各有平臺迴遠浮意是谷于其間騎射西
春星垣殿延輔羽聽門迴廊鉛曰保和亭及崴纖飛香
肉約翠映驛會景與澄設鉛為錦芳亭前有昭曆陽通
內它丹園禮習芬出于竹陰貫此藏平樹杪玩芳亭擬

汞以汾晶歸滿偏美金而漢泉皇芝新殿淸敷是名芝
閣續棋虹繞電御鄉碧青以翡翠華蔽華之光晶如丹
紅藥之屬普受和氣而熟生于國有丹桂綠椒溢有
芷蒲衡杜丹鶴鵷天鸞諸禽沿者又莫知其數幾顧異
獸万畜銀柱敏放其間君宜游龍與倚兇尉文鏁圍于
爲冉肆書自元武門外出北上中山勞兌幾亘未窮其
下閒道百葉龍宴出其委時同照天池累島萬蓬萊之
在九重並通並保泰洽于元極數聯無通所重民食亭
揭幽風拱藉泰稷倉臣河韶辭曰寶瑞增稻穀秖五穀
共錫得有寶式之館行桑之室以備無篤穰萬萌歲終
欽仁壽之宮興大獻而從之台事不逮繁費成成宜則
奉慈闈而進御提控錫輿鳳車乘食而翔御望情之
儲孝清處所洞開于是見皇上仁孝曆九眞而治浹屋
乃若後宮則有奉先之殿次以奉慈端則太先承言事
后妃帝胄堂席芳昔宜風物景行寶善慎獨休門路飯
進睦安福玉兒金屏延祈壽肅清寧之宮掖殿以朝晉
賢嬉映橋玉池瑤臺清加享東儀成象報殿實實闓開
相齊房闥內赤狀紀引續六宮秀列美處妃嬪東則延

熙接接後宮西則啟祥毓德仁壽迎和以聯椒掖
庭岡羽以呆衍百子符蘇斯之盛鬯于螽斯羽之振
拔異瓦麟芝禾門安樂安中黃表儀則掉羣文禮察
惠慶和營裕光毓予孫領芳誓鑒乎坤元可坤厚含亢夜
以爲書列錢耀白質而成至居謙光之吉寵御瑞珍之
爭防針龍光霧其與居紫鶴般乃于斯久門精承卜祥
之遠至月華同百福以益豐東室左迷潔華清陰西內
作對興居惟時勤像麗媚安樂兒殿燕大齋祈殘佛骨
學皇學以恒得熙堂有精一執中之道與家有聚財臣道
思齋有九五天德是經大有敬郷寧承歸乃寅皇
丈以寶芳策令方進而方齋皇城東有鴻宮宏禁真
孫明房事墟戲齋東安縣陽十王有則若次御陜皇空
籍韓前星重輝丁滿分訓萬稱翼行于恆風犧追文光
禄大官小列貢門傳寶之司小頭東安貢大有徒麗沛
供事儀文纂殘以及服馭宮於之途二十四自鈒瑤班
翠橋雜智寺由入錦閣擴海絹真道我翁歆數慎不命
丁非人顔昨王道侵顯覩覲纖想興耶畀饌絕萬慾鬧
勵斤端謨可盛暖貫然何序六宮全時不恭惰惰峻崇

禾粮出納均徵撫遠席燭乃若九門南俯京城之前孔
道遇臨其上如莊文皇肇祀合北于天岌集雲增接以
山川制做留都巖巖揭虞壇分四郊吾皇做建乾坤
毋南北郊蘂兒日妙月東郊西郊二至二分受釐錫英
新穀舞雩乃別不禱祈雨寅畏用禮克謹儀香呈鏘禽
爲飛甘六幕高其可蔡電華靈壁乾旁畫澗則廉謹
者矣是以白環碧碧之貢日康形庭之琛星則河清之
徵歲登樂府之樂儀侏之從工化僨洪聲之化青譽響
題之樂伸州若游形之招鬼景會同之館灌見其來自
望之舞不聞其遺續旋光而高象門鳴遶于市并華治
化之元后徼遂陽之無贇斯乃設官分職宅俟隣所長
安左右二率九卿文武分曹百司星羅于河東西營寀
翰林太醫尹院欽天古星太僕設寺考牧于京鴻臚行
人各守如刑督府參以奉常法E聯事貢擬三宣之外
二千台兵品以羽林爲三尺營衛其碁錯則十國營十
二五衛乎天壁然偕僵文翼夢蜚互雲靈育胄盟之寰
是以宜后储神之謀於穆清長望崇文之關而思天下
化成本天之門則驗欽荼尺朔京尹降見宣南貢圍澤

審正殿挽戰太倉稟倉禀庾崇紅囊贅以司徒出納發廣
北控九邊是設是錯竝藥于正德西表盤乎丙豐敏
卒不留屯而折邑是寄篇舟不能蔓可轉運民食贖臺
日用於任暴露篷達內管皇都皆向贖聖待其廟垣
珍助甯患旅賓增資衡之長城上程百曆悖大而寂在
荷貨篤爵駕言守夜時是控文字朔蕭冀覓赫于注
市於關乃條將引退東移萬乘出七萃樂枝思邊嚴覽
祀之別行宮鬧闕少河之徒思外蘇之男野趙昌平以
北射精詩與戒射九弋鈎鴨殪對狐聚戲皇至泉德畢
雹鼓山鐵帶陽翠冥郊居寺遠擊羣馬燕狐田獲庖充
實錫大號乃幸九龍之池算時萬歲于寥廓天亨陳
離騰作天百禽皇情欲其藝六英軍聲動乎丹漠皇不
上舉尸饗諸穀厭樂輸召節旅足食足兵帑解運
都內紆京乎十庫亦市前乎通州緬帕罟宗戎龍古流
姿不纂穀行首收晏世禳金璧攻攻雖式包批學文簇
千官戒默肯業依光我成社建筵丁以德謀不可傳而
可館難使攜遣之乃設不改以是期觀之抃攝不得
以爭而由人論之黃人功以榮成必有非常之元不當

小貴乃羽化乾是故矜帶周則保泰易植辟闔則僵披
難淵源深不測瓜夾盤根大則奕葉葉盡觀蒲天乎上能
擬之北下輸厚地迪珠合璧日發斂而不測其煩通能
集吉昌于萬古鋪元氣于人寰　蓉泉集　按蒔蕭
古部殺仵也舊
作魂者今譯改

纂户部校

形勝

〔原〕余光北京賦　大燕之爲都也疊以大行五華之障
匝以鄣都湯泉之郛涉以嶙嶺之宗之鎖綸以盤龍之寨
雲之嶸帶川白浮之源潭之流也疊以渾衛直滸之津據居
庸關制勝表要害而遠瞰幽燕雲以馭寰若坐掌而挾好
庭挾陂中于西陘陸中原丁四馳卯齊寰之東蒔逝異
甚于京師居華艴之上十人期之宏蒿廣六合以爲宅
極八荒而猶甚封畿四境朝地了里畧其逸形郎其近
部鄙西嶺爲堡不下兩所諸揔爲獲因論長何銀山崇
背北巓紀羅巨馬連旋青坡碑沱數博爽以中廣嶺華
朁于周道鸞鵝鳳舞以自天玉帶銀山南盤崑崙岡
接通興冉使燧光耿暎玩發瑞左錦香鏤挾增列于
則有翠華紫蓋白浮霓孔之凡艱變琪岛驚擎駭鷹盤
盧運赤嶝嶂許青萌縣發斯九折百碣朋有分水八
嶺呈尤弟之最勁龍南風驛學有賴嶽樓呂公崖琴書

踏石經有洞孔水時發桃花有谷延秀掛甲鳴泉白雲
谷邃石髮則是山靈之幻奇幽明之造崖者也浩蕩蒼
滿霧森無外濱瀆滸涬灌龍擁之怪獸霧蒸雲翳雖吞介
鳥弄雷刺湧榥沛以有縈溪之瀦爲餘浸淫瑰瑋圖
泉乾鑿駛易水桑汾乞洪入沽玉帶濤之則有百會
之河百泉成溪三派從渾金溝爲淀直沽濃疊飛放指
淺之驛駝港酒渠之橫亢陵之港則是泉水之漕則
氣之營合者也海有神龍巨甘最胥量積疇殊揚翩入
帶甲鈔青蟠巨靈鰲高住來海若鼓而馳騁奇鱗蜿蜒
而要蘄矣利飆颩而化車長鯨負山而若癌修鯢吞舟
而罔宪又有鵰鶚鴻環舞于扶桑飛鴉駕鵝浮蕩于
澹海大鵬巨觀扶搖于雲衢輕鷗修鶴沒于彭蠡青
衆有羣以寶鵠白羽鶴鶴而沈介何鳳鳥雲落之匪富
而僊志英彩其幻怪山有昆崙鸑鷟亞鶴起打擺投猴
捉于盤巨虎文豹豐貫于虎谷白兕羆虎而負嶼鬪
操營于幽谷射于巢伏而遊巢又有撲攫鷹騰捷于林巢
飛巖垂蔦而捕雀遊鷂戲毀于盤罕鷹鶚奮翅而尋搏
異鳥圍翔行欅木而歌陣風以盤旋易覩分形牢落黨

沙汀鳧渚渦則鸂浮鴻鴈鵁鶄鶢鬼之鳥渚戲翻跳鵲
鶻鸛鶖之魚則羹變而鱗扯泊鶂其而葉翻野則縱枯
饗林棠檜日楊植觀風栽亦栢都棠翁楊養箭符乎千
章其雜聲青則有真宗之梨信都之棗圖之栗清流
之梧棒青桃子桃花紅玉麥海東青鶻翼駿之其雞流
者則背聰斷子花紅玉騁驤聚翼聚則駿與舟翎屬
黃膝甲鳴錦其鸞蒔者則石舊天其花葉則殖沙當務
莞苘象安蒼王鶯蕉羊華鐵鎮卑元首赤書白州錫元
倚耕磁木荷莠琊善玆玉沙鐵銀元益赤汶崇啞冰
萬門石鼓握籽而杉事玉田白蛇諸杯而北閒玉
皇之滾諸寓西湖則芙行十里隈映天光錢莢
青蓮房翠浪游瀾鶩賓牙檜夫荐曲鳥詠泮李通
數女宮潑楚王沙會水鳧之翔集之游麟鳴渭徘完
都邑之瀛州道南國之湖角我泮之匯別鵝揚鍵
歡有壇苔塵有蓬萊果書壽君撥素道且究之角弃走
豪庭之殿驪樓領靈弓而實豁伏各拾騎而相猜兒
覺驚而伏翠皇寶敷而楚惑承上林下寒數蓋觀雲夢
為狼擊八荒賓賦四遊而遠其南則南余赤玉珠貝瑁

朔駿華火齊琅玕琨吾塵土百珍集于天都邐羅異錯
三韓之租千擔萬鐘達于張掖之域其西則球琳琅玕
熊羆髦皮毳罽纓鬣獸能大宛名馬之蒲萬橐駝千
鷀萬數屯于延被之郊其東則銀鷲白狐之皮海豹元
獺之革果下之騶朝鮮之弧轅肅慎鋂門之險其北則邸
袞皮之草駿馬毒青稀盧驊乳牧貂實度于居衛之閭
夫寶土者物寶物者民寶民者國寶國者人故形勢之險
幹有匪木財庠外勝而匪伊都邑之有樸文人物之之
研綠故古舞幽非多盛而賓侯之士有沈賓文雅之書
伯挽儒雅而濟友劉沈靈道而為明開友生之風流者
古也時網成郊隱相奉藝徵用之信而下齊則宏發遊雄
冠于也時見而追成者形于之院行也避道而下上留
者漢冠于物之也才厚見張飛之圓義勇于雲臺于磨谷
佐漢于流元蔣者厚首張飛之圖義勇輔宮臺于盧章莫
之豐物虛元儁首于北海之宏策輔勝于建康則文學舞
象之雖莫能方也照隣列名于四傑廣鴻撰方于二虛
則節樂之流無以驗也崇文破鄧以興唐則平正
對而落第則武若直言之籌者也趙普相宋以劉

遐廟鎖邊以服遠則光界發庶之卓卓老也呂端大
而不渝世傑之蹈危而雨變則宏亮之忠節之耿者也佐
如知古張儉之冷遊金先雜勁之氣金天驕天倪之佐
元圓事撰業各盡丸能上歡丁古下速于今既運且虛
既稱且殷勇者不運賢者執孤不作勢力不言齊得
人以實責譚寧琛象壁箴广毛王氣崇十折自靖
雜于南孔復親寺而北巡洲髮十於天崇出雪宮紫
度距惟戴以四君時高臺而陛諧之門是變謀資然云
其員卜亦魁書谿兆尤威既崇明之河乎一謀之乎短
長始自南而北佐低中宇之神用鼎定者以授朔敦般
運而遠發考處刊之發偉自文帝以坎方角冥約以拆
中華南有而萬登觀其外雉業以所業湊辨遷觀
其中里闕穆咨異冀架邏九門以轉鐵凝其屬依
依響宮館于千方開屋市于九圓聚百貨于通衢貿
貴面務勢門賢以周旋實井兩周遭設則街商曆
宥面開以鋪陳紙則府部吸約而以諦鋪爾乃崇墨
宇以九筵以狀縻東我于不周袋長虹于碧不若蒼聖之廣
凤立天柱以表曰晚偶闕以迢界端葉宫而惟見架頂

闕而霄浮象背城以國截比金聲而相倚龍首而高
霄雲雀舞而凝囊府大行下若構友太常以鵁鶄內開
文華趙下于王堂蓮身寶覽乎宣室昭和實萬丁長年
神仙不及于崇智朱鳥鈕騷于承光鸞離堂瑞下無延
奉光椅勁乎登奔天欣臨乎上官豈敦孝物齊之烏
蜂闔鋸宮室之珥元鹿了後財闔道穹縣披虎跨瑟臺
若朝霞之流岱髮若元雲之舒覽樂縱璽旋內鈕布壺
術明蹦逵逵萬門千永卷虫開倚降兩卧然擴
珍蝎而將帳保實丁寶室乃齒南其戶楣若蓮瓦之
瑣隊縣珠玉而火膏圓鬘物而變化貴仙靈而拔郭又
其而用太靈瀰玉改而邁深奔雲襲寶鳥而幻奇海屋
樂聚騰臨實卷換翠倒連聲玥芬芬而令翠湖月
漆漆以銳扈芳碎祉而議禁正啼芬不飲淵篁芙
荷以游泳萍鳥之忘機天子乃堆棲跨時咸知于藻清
暑延仰業改飛彩鳴以輕嵐雷柳而宴羿越翎般以
搖曳洗澗于彖河或裔横文或羅欲儀遊容奧義
映截曠寶漾洲之蓬臭逢乏月殿之遊乃甲于之翎
物潤玉園而附靑丈其池之北有萬歲之危峯疊嶂

而陶陶嶽嶽靄而蒼象及其峯之北有海之汪洪業之若川歸之最[illegible]之巧[illegible]閣之垂[illegible]是[illegible]世外之[illegible]境負擘宇于西同[illegible]其大同[illegible]因那之分配[illegible]大地之[illegible]則[illegible]山建九[illegible]山遊遊[illegible]而[illegible]之[illegible]數則[illegible]幽風[illegible]門[illegible]稀以則[illegible]以[illegible]館以[illegible]要[illegible]皇起[illegible]數[illegible]修累朝之[illegible]與[illegible]付攸[illegible]收[illegible]以于再清乃射修[illegible]攸[illegible]戎[illegible]高道[illegible]以除爾乃召宗[illegible]儀[illegible]乃論人官修樂觀冊乃命御史省[illegible]視府以[illegible]數乃命[illegible]將列也代節以森戈義手日[illegible]龍[illegible]道天以[illegible]元[illegible]而[illegible]春豐對[illegible]然人[illegible]終九成而協律[illegible]八佾而[illegible]聽[illegible]天[illegible]之[illegible]降[illegible]宗[illegible]紫[illegible]格[illegible]八[illegible]將事儀少變[illegible]人[illegible]自[illegible]傳[illegible]伊方澤之[illegible]無部臣[illegible]之[illegible]西[illegible]乃[illegible]六[illegible]有之義[illegible]遊之收[illegible]命[illegible]以[illegible]之[illegible]大[illegible]首于[illegible]勇[illegible]以先[illegible]降爲稷[illegible]明[illegible]錫虎

旅冠鵝而執戟導載獵之聲[illegible]濟濟[illegible]而雲驟萬騎擁而分布于[illegible]交戈而擁之龍于是登龍[illegible]有雲[illegible]紅佩玉鵝青旦列[illegible]原野朱[illegible]于部[illegible]時羽[illegible]鳥[illegible]弁服農正遵[illegible]而一推始大丑之芒[illegible]不[illegible]以[illegible]射前動[illegible]而[illegible]感[illegible]而[illegible]山[illegible]以鼓舞乃擊缶而力[illegible]歌[illegible]以環[illegible]皇[illegible]于[illegible]觀萬民之樂業賢儲[illegible]而[illegible]歌分春[illegible]以其[illegible]元[illegible]若[illegible]錄耳之[illegible]保[illegible]肖之象[illegible]和[illegible]之韻而[illegible]以[illegible]相與[illegible]于化以[illegible]以相高于是皇輿[illegible]西[illegible]之[illegible]事之方[illegible]而親[illegible]而[illegible]于[illegible]之[illegible]乃[illegible]人[illegible]昊天[illegible]先[illegible]而[illegible]化于[illegible]之[illegible]攸[illegible]姬親[illegible]之[illegible]德已[illegible]于神明[illegible]而不[illegible]協和[illegible]九[illegible]刑于[illegible]則[illegible]乃[illegible]帝賓[illegible]先師[illegible]破[illegible]學以還淳[illegible]成以[illegible]道[illegible]經生以[illegible]之學與[illegible]而[illegible]乃[illegible]時[illegible]文[illegible]開經[illegible]以進講[illegible]學[illegible]而搜羅[illegible]賢[illegible]天

簡選[illegible]寧下津非延循宮以諮問名宦老而[illegible]爾其九乘拱乎堯舜之丕烈于[illegible]變禮行而民[illegible]業備而物怡仁風揖而遐荒溢化行[illegible]長而幽谷賤天子乃崇文驅不事武奇誠以憲祖戟以偕時與民惟雖與物[illegible]遊田射獵之好不務於刀[illegible]火之技[illegible]河清[illegible]沙萊木蘭之[illegible][illegible]邦[illegible]龍[illegible]之[illegible]之戲[illegible]是[illegible]并[illegible]清[illegible]瑞應于[illegible]皎皎[illegible]雀來庭白鹿[illegible]百獸[illegible]秋代有[illegible]降[illegible]肅聖王[illegible]以爲寶而加志于[illegible]賞[illegible]乎[illegible]三[illegible]

昔[illegible]之事[illegible]觀[illegible]泰[illegible]之[illegible]若上林之[illegible]賦[illegible]王[illegible]之[illegible]成[illegible]聖[illegible]異世[illegible]使[illegible]于[illegible]有[illegible]章[illegible]民于[illegible]之[illegible]于[illegible]是觀之[illegible]地[illegible]皇[illegible]實[illegible]多[illegible]良[illegible]之[illegible]都而[illegible]未若[illegible]土之[illegible]然則宜[illegible]世之神[illegible]作京而坐朝堂者也

兩京賦

增 盛時泰北京賦

燕[illegible]其都冀州之[illegible]分[illegible][illegible]木之精人[illegible]以建上筆不述于元軸皇[illegible]運以持衡[illegible]壓[illegible]而[illegible]城[illegible]繩太乙[illegible]而[illegible]帝[illegible][illegible]氣[illegible]命[illegible]者[illegible]營[illegible]大形[illegible]環[illegible]之要害抗萬[illegible]不建[illegible]在高年之[illegible]世已[illegible]幽[illegible]及下[illegible]于軒轅[illegible]尤[illegible]平[illegible]商湯[illegible]方[illegible]封[illegible]後以[illegible]召公起[illegible]昌自秦[illegible]郡[illegible]晉[illegible]之[illegible]賞[illegible]理[illegible]分[illegible]南征[illegible]都[illegible]北京[illegible]正[illegible]天縣之配南[illegible]大[illegible]之[illegible]于是[illegible]行部之新[illegible]天之崇[illegible]崤左右起伏[illegible]建起建學校新宮[illegible]文武錯列

分署咸規拱衛微視南爵詳衛列於衛宮宇橋梁闤闠
市廛異族列如廟庭手古今所藏於以處邸之方
賀肆救鋼異藝春秋過所兩都之並錯指天下上一家
商邑翼翼所資顧周京顧而西諸沛揭惠力西城遂鄉民
之聚康給農器于茲路用樹植平疇最東男耕而女織
況業土之制望所清蓮之資濟我遊觀之利都邦竹貢
而量輔交趾據其內降伊聯暇而辭親抑濟衛以鞠躬
逮因含而論武偉華績之狀鄰海宇歸其再幾察忠敬
以重光常疏流十外國成物盲以來王大議山呼處
趙驗舜醉作萬九貢求戰家不要觀霧宇和平黎庶之物
育昕昧如春于左軒上摘之詞謝鉅火之丹毀方猶古之
論聖覺書之精集左嶺策衣之史辭六經之要道置大典
之精理羅浮之輸運濟郊圻之折之教則以時慢登大成
巖山宴精鄰以既滌施浮之安之實疆薔以承義又
大裏乎鐵面及乎年日乃壽康寧觀聲作揚裯射懋哉
重羽集翰書萬國會旗同國疇蔚以祝帶于昭示
十表錦會峰火之本精久爲患乎邊城時其以而壽殿
黃寰觀八橫行將生民之枝禍將大崇于宗社屬及瑕

啓鄙奠堯以昭大號蒼陰關將最爭恐利擊之拒材乃奇
欽戴穆承衆端莊嚳發蒿咸單四堤北寸遺乃玄泉神
惠籲皖承衛端其垂實致蒼宇之學論呼寶專十川方
自乾清與阜攸建九霄辟爲民雜人味咢殷寶非將衛
特切隕錦福思角育紛其不數羽衣賢以米再南事
導路代馬引遠斧筆年後承剡湖承玉節刃當北歸圖小
威黃毛緇龐毓柯間班劍驚其水佩刃柴甘錦鉛卯
羽旄儀以宛今紙螭以商總扇粉其陣陝勇陳紋備
以從容龍乾列而如延與旅總而龍旗太驚將陸武竹雲
后列丹臣之篤馬步之聲下略大露下子駕簇藻黑內
恭之鑾衛者不可御駛于堂司驂稱警寫方畢以集御之
外嵩井群人持冰而狀揚鴻臚傳讚爲方畢以集子弟
固嵩呼海嶽之奠天地之滿厚折日月之開九星守羽
濟筏擬環佩之鑑鏘既代拜而舞蹈又頒詔而賜鄭籍
竊閣副林勝見萬疊之嶷張坦墻暖時師奔凌鼓黑翔
畢封奕輝徵暄蒼金鍍銀圓丹見青色總機而成箕又
雲灼以爲簡或爆燔以爲赤丹煌煌以成光輝予冠之
四綺卷綺高之岸崖潛盤旋而自簡俯高振以回視閭

之觀皆見就原之內巍警宮壽之芳華巍晃之兀
卿麟與百官與天子從瞻之巍爾翼衛望以廣遙之隄可
石或明之來工尹之嗟石瞻之翼冪爾聖實山以大
易金可之祈夾天子方且憲問道防署宰藏實罷以窮
烈陀之公重之宗之靈憂遼防畧策管嶽冪運兼
遊騖以萬一請筵日瀰黯之爰竟于瑞之晉騎
而不詩志草木時之旋駐者笑不鳥之沐徒錚以合
敘轄校鼻辭藝苦之封叢茂之仟會鳥之沐徒錚以合
而譬閣驕不流而不萬玉牒呼以擁嚴翡爛落達
秉雲凝而不馬流翠攘臣以輝翡翡萬其金翼
以川環之斂不當濟寫筆猶羽寶翔聯凌之
禾流水之尺滿草黨段愛赴雜雄郊鄉羣
如上見沒少璵蕭蒞段愛錄雜雄碧流之
之職居天襄森觀對于列奇則陽長安之左右列之
環玉所之遍緊見左右之盛雲亦遠近之聯擢仰以法
予周與閣以效予商模刈人私于左省建五軍于右閭
陵以求登爲君守以來常焉君臂藥星歷太僕鴻臚

旋遶而嚴邃戶鴻洞以崇開石瑩明而若琢鬱千章其共
紛當翠翹錯其勝覆粉晳白其若揚棟傳其上飾之采
蝶嵯其樹當枸施川爲龍盤龍珠以北光豈其般之
人巧殆盡之天工也桑驊引劍栢盤赤霞于碧偃協虹
揚眉以恭精翼而飛霓拖邑世予邃并渥彩曜了
疏櫺綺疏影了鋼戶龕雀樓乎廠樓傲眈翳而下懸疑
軒揭而將賜其華釜承宇中直連蕭身後接遠之
蟠滿千門當門承天大門承宇豐拱連蕭身後接遠之
[illegible]

度府而遡按衡與平面各殊內幹各衙外總諸僚幾甕縣之精鍛簡又鋌之旅蹉瓦給合于寐寨帶太學于臣國闕九門之通衢迴里坊之門十峙萬堵于下府葬縱橫而曲直前列其奇發峙以踞左右並聯各互爲椅瓴以通樓壁以飛甍疊鬯壘以曲檻互欄楯以相通敍歷宛轉睥睨敵空廬舍踞嶺據濱深崇閣洞備其卒急無狗司以晨鷄抱獨察其馳驍衝衢貫其門衢乃有九衢往步貫馬肆華沙埃于以曲折昏曉薄其成聚市肆星羅若人所玩橋梁游衍龍邪闢棼冰壁作扁宇嵐成絲火炎爲赤蛟龍纖頸番紙局鄰烏迹獠絲海塵偵映草蔬成齊伐藝精丨戒裝谷兵壘叶則雞幕牛睦業買則游濤成聚門氣貝猷柱消冰轉日則呪光迅電鼓鋪集之盛區乃與帝居之美靈康寤新樂用壽閣內乃環旋以其護益丞壯乎卽京立七門以仮出增拱機以響嚨郊楚楚以做葢勢陡峻以峻增岡墨燃以作宿衛翬翬而當轟雨賓日衛後與萬乾葢漫作之是故賞貽世以康宇葢當襟而論之邇畿甸建京輔內都邑外荒服肆古昔之攸同惟茲地之衛貳近則倚且孚以爲脊徵苑略以爲竒聯山海以爲帶衛上谷以爲界惟玉河之澄湍貫闕通以爲經若諸水之著浚觀高下以旋伏百泉湧啟而穴旋孔洞元垂于深谷遠則據岳嶺之中軸旬襲西之勢崋西以華山爲虎東以泰岱爲龍南據衡谷遠益暨五嶽作案于嶽表江河際帶而朝宗展明堂于東海挺朝拜于羣峯以此而較往昔畤堪與之比崇自洪濛之初闢負河山以爲界天勢崇于北極地維虛于南斗引日星以上應斗江河而下派注太湖以居高持地勢而作帶故南北之相望識控馭之權勢普照周之曾鎬得儀豫于詩書豈所緒而一水又何有于彎闊兄寇秦與綢漢寔載論乎舒說者蘭此之鼎建茲分衆于一隅辟邐與下前世誠遠遼乎華軒故敢如布恭聚如熊掌分列省以成疆合連襟而成疆如霧視嵬類肥走項誠高厚之括據乃金湯之保據乃固如此是以足尚若夫十風則泉楨茂之淳資賦勁勇之匯性豪儐提生樂庸克特調和悲歌慨慷集靜文雅寬舒徵宏平定至于民俗尤爲繁富財貨充溢四方畢觀少璣翔爲聚肥數新宗爲雄武出則鷹維高舉遊則金輿如雲人集霸

而陟塵士垂綃而退丨攻鄲佻以報仇詐俳學丘作故通名姓于禁中化粟術于吹誹作僧信之是符道德法之可問司家避其胥測乘聽髯其華依昆鬪鑵丁寶府孫羅馬丁深聚齋蹲則丁引爲響鳴鑰則飛走嚴府誼貴瓚于要津亦近盛與排於任俠者履不容從設籬者車不停軸術過靈之繼粉穗郛舍之贖履節序則時當寫令賀止爲始彰燕爲符春盤成瓠祠太乙禁火炬春序消遊基祭成俱建今故騎賓巧陳瓜騁望郊垌乞巧大村丙陽九而登高爲冬翔而設旋析長于之扇臨壽陽生于一線迎勝祀竈驅儺殺鳥春冰淹于墨官欽毳青丁雛鵰候鵲之時亦其震之難辨裴衣崇以送萌蕣草竹以成思本度荆以畫袪凶除當竹箋書日息與月寡泰鷺方而異宜時之全氣合月方之所奇風籬則塵沙賦南則所附成泥霉落斯穀寒裂孛冰結則鼓鼻如鋼以爭物爲登野用疮霧池因霧衞爲環樂沙渚爲羅蘇坊市而共處篤冠算而相尊五陵讓其豪俠四姓失其光儀鬼寸山藪風類實繁猿簡甲于四方樂戲集其撲樹虎蹲應于猛獵獲竹于來會木櫻素柰香水墨苏桃李梨杏安榴丹棗黄芽赤根石崖天花蕪菁君達蔓菁茄瓜蕈芥蘆菔水藻來身數江南之專菜過南國之所羅列于一市山難海類原粥與楚姑瑯不言用叔登組戴有人才進所轉秋三代而後七曾爲然二京二國扶明振節有方于雨後代有其儀樂殺以寸實極燕翔鮮鼓七首秘剛山光以劍項實交藝譚以片言取捷河間以鼓躍捉獵中山以閣衆選德神佛方技始數指陳至于古蹟精芻沖淪道故都于新鏡指孤竹之令聞慕慶官于碣石想燕臺于荒荆雖巨公之筆所未泰莽而沈淪獨士鬱之劉臺猶稱吾于花村華有深谷伊耕生黎雖有甫田伊畏樵玉徒紆爆之吐花吟靑蛇之應戒變幻無常雜香郵詠故白薄海內外網絲日定較如書一變嘗嚴異天旋地轉靜垂爲斯年金甌剛簇勝周營洛邁漢作京觀唐已拓蘊淞實宏建帝王之全業成創守之令聲今天維之四時握地勢之八遼蓋萬世而不事也〈二京賦〉

朱昆田原按余古峯盛熙明二賦文不足存僅傳

聞者以爲維新故備錄之

[補]陳敬宗北京賦 惟聖皇之建北京也紹高帝之洪業啓龍潛之舊邦席天地以宏規順陰陽而向方革四裔以布維揭八表而提綱象星分于箕尾映黄道之闢張北天險于居庸亘重關于太行會百川于潞河度晉于封疆拱北辰兮帝居恆肇固于金湯均萬國兮會同而適居天下之中央也于是頒綸音建皇極布深恩施實澤揭內帑之金錢出天府之玉帛致丁役錫匠石懽聲傳衆奔走萬國雷動雲興粉紅綈繹析什物歸各供厥職遂選材而度物資百辦以與集見奇姿拔十似之名材五色玉采希世之珍特萃黄旁午弁選完斥紛河輸而海會肆郡羅而山積爾乃太史告吉司空率策魯班選斤公輸削木智者獻謀勇者宣力精藝巧思畢殫蕆經畫百堵皆作書夢鼛鼓之勞庶民子來成日之績營之勿亟歸壯麗于崇朝增雄偉于離宮前朝後市之規負書扆而嚴嚴左廟右社之制復亭亭而翼翼布列有序不爽寸尺妙合化工真況熒熒觀其正殿則奉天華蓋謹身之尊嚴峙以文樓武樓左闕右闕之皆啟闢千門兮萬戶岩嶤以超翁臺百尺以崇巍陛三階以騰登兮中天以層樓抗浮雲而上征激日景以納光環丹紫清觀其瓊瑤琳琅赤輝彤庭青瑣金鋪綺疏珠櫳錯落文楹玉瑱精楹肆丹鳳于闌楯金爵于觚稜飛彩幻于修梁蟠蒼龍于飛甍含靈曜以欲翔望北辰而向與飾華榱以璧璫綴明珠兮列星形紛披兮彩鏤之華藻薰香鬱椒壁之芳馨日華麗文楹之玲瓏空彩鏤衆罨之晶瑩三光際耀五色璀璨亂煥焉窮極莫辨名貲遙嫣嶸以特起突太虛之汗漫發葉乎雲霄之表幾歲乎層霄之半筵天闕以益崇鮒群光而增煥目炫轉于俯瞰神恍惚于流盼蛙使都盧之巧捷不敢以騁技翔鵾之扶搖不得以致翰此誠所謂曠千古之希遇而超萬代之奇觀也其外則九門洞開輦路如弦軌轍紛錯坦平平兮望圜丘兮岩嶢接靈壇兮山川昭神覲兮景彰揭瑞彩兮雲煙致大明兮當中翼長安兮東西森拱衛之嚴密列周廬之遠邇羅雪霜于丈矛揭鷹隼于旌旗選鵰冠之相抽精百萬兮恭森雄方叔兮召虎蕭

設署兮神奇聯命鄉與玉蟬紛縟奕而光輝冠佩兮趨蹌蔚自司兮咸依攄忠兮獻瑞亦草慮面論思天官之明衙鑑詔徒之帶度支宗伯之瞻禮業同之整六師秋官之邦刑是慎可守之百工惟時舉像濟之各漾攸司大小率職庶績咸熙其後則有人液之池灣歲之山珙樹數葉金之芳娟翼鳳庶兮範獸狀龍騭兮沼瀾皆崇舉於天上諒惠澤於人間其有則乾清坤寧之淳太乙紫微之所丸皇居于九重闕兮天府若夫述來方寸之神闕瀛州之仙宇巨寶琳十見閣不則得而增數其大則冥文華之殿鶴榮清宮王葉金枝帥崇是崇講述其德惟孝與忠體文王之三勤謹視膺之儀容又具左則有石渠天祿之閣金馬玉堂之署清洽達教敎敦講論六經之言談論群書之語藹蔚酌禮樂之文涵泳仁義之府莫不欽翼纘乎治道之蘊奧乎皇度子著圖之罗書務斧而紛翰輪猷輝之拔擢騶虞之需霏白集之螢潦如雪金貌之威猛如神觀臺于前焉提奇文於瑞鹿翔集宮蘭丹鳳庭元兔於蒼王鴻鵠之色雜黃素烏之質翹翎霜翰琛異之煙旗鳳麟瑞而岸群饒若內蕃貢貨之光金玉珠貝之富象犀虎豹之華縣驛驗之庶國家富有萬國茲區瑣瑣不足數也其外則都城列兮萬雉開十二兮通衢郡邦聚兮千里比百萬兮民居接棟連甍豫郭寅郭萬鬱鬱兮而不疏邑里錯分別區分同四民衆業宇家散擾農務乎靜業士究乎詩書雜工及賈懋遷有無百寶之所充斥百務之所崇積聚金珠分列肆聯珠精兮阡陌瑣琳瓊璣梁棟變飛甍棟兮綵甍灝王侯兮第宅填車馬乎闔闥妙麗賁乃縛綵嗟舞榭與歌樓樂鐘鼓兮昕夕歡騁時泰事吉適稱乎寅學之廟巍鼎乎賓賢聯崇祀有典禮有儀張械以作人俾髦士之攸育以成贊朔起之儀衆炳燿德之光輝于是時恕爲既經厥功成方奇陽兮居辰逢吉旦於元正于時爲累籍新三光以昭麗慶雲藹璇霄瑞祥光於太清皇上服袞衣乘鑾轄設警蹕陳鹵簿華蓋葳蕤雲飄霧潔精誠寅恩慮奏雅樂諧韶濩蕩勃翔告太祖香苾芬其上升歆昭昭兮來下登於雲兮方東釐萬福兮純嘏于是乃金根旋太宮而正殿開明堂朝百官臨萬方會諸侯陳玉帛蕃繳

感明黜陟然後布德和令行慶施惠錫爵分上尊進
賢達于庭位敎庶虞之道懿厚湯武之仁義與三代之
禮業興漢唐之功利弱下域調元氣協重明于日月俾
化□於天地使九州八荒合萬載有之分四方萬國實
仁賢義之上靈不既既偏嗚於率有仁壽之域御事俯
育於漸摩涵照之內此誠自昔慨趨於千古開太平
於萬世際興隆而獲戴大統而無外也是知國家萬萬
萬年隆盛之慶皇上萬萬年高厚之壽聖子神孫萬萬
年無窮之休蓋與天地同為悠久也 徐然居士集

明桑悅北京賦 聞北之為都府民其地名幽州禹
貢之冀域召公之賢邱地勢雄崇巘迴抹旂齊質為
㨿𥙷殺達作鎮東房建迴而左達太行遶崑而右碣
漢關滙岐崎負循天合其所人難其積築城伊鐵作都
□四視黃搴神以究安宅玉門環環于闉抱迴雙華
尹闕穎頤時以文武列以頤旌東達宗廟西岳社稷
南董仁智前翊後殿思省殿聯有海奉天而匯獻
節特群若圖倪一無極華蓋中藏鎬犒若暮春
可則萬身後稽質壇壽寢若混混之未實悉防其芳悉

扛其權剖柱乳脈巨藏豫事轉還崇福康寢剖遂罔樓
其下陰止其冥畫冥寢而下垂挈鴿壽歸而上瑤彼
組紹之塘眾騷崇境而獨承葺村畧取果棠還成獻奇
之瑕瑗當西苑別以太液之波岐峙以瑱華之純妃池術
則汪汪溫衍江渭瑤池陽以江綠芙蓉然以芳藻綠符
含英吐華鬱紛蕙汸島則嶇嶺蜀阿帶鬱危榭太湖榆
成武康頁英薄乎泉而不郎取良絲雨帶登道華亭基
殿以廣寒古栢十圍廢柽百盤俯雙楣之下桂仰萬歲
之層欝南端之中亭館網延述以精鯨食之以紛符東南
小戶參暑賦偏凉營汛簡之綫和時游次之天惟南有
閬封刹媞媞尋呼名雙為清芳以紹垣衡以危柽
卑寶累杖澤木垂棣幻靈芝之苗焉紫殿之囊萋岐
息蛺動鷲擊鷸超成片命而上黑或雨翻而亡為以壬
大月之封之軌黃支獨角之珠上北明吐金之鳥一佛于
少之錫天山識眾之帝江哈烈賽紀之後猊亦發薛公
之寶蓄受毛郎之羁麥環以賈淅劉以崇獎木倉鵰為
明方羅積香溢頂乎恩澤勳
原綱而數新 淵鑑類函

朱彝尊原按桑悅馬斯臧黃器先帥機皆有兩都
賦因倩抄未得俟補錄
臣等謹按馬斯臧黃器先賦俱無考桑悅賦謹遵
淵鑑類函所載增入帥機賦據機所撰陽秋館集增於
後

明帥機北京賦 夫燕山之為國也分野躔于箕尾占
君首旅於掌上陸陵值上常山在其左太行連而迢
陰央右碣石遠海入河而黃淮是故餘奉其天府之
國杜牧稱好北面如王屏乃時社之隔形勝百二奉界
君貴自稱晉都古北居庸喉嚨虎視踞陰而包元儲
首九關而緜地勝兒龜心拊胸蹄易其附小蘭聯其
砂積山形鬱亘峻深道盟疊翁崖野鬼牆絪趨其田可
井良位東北折木天津萬物如樂之所必因東則冬春

之交蒼龍出震北眾眾星之拱辰昔者軒轅氏龍元立
極之猶嵩尤於坎北為之一渠岐阜峰嵋國芳華背舉龍聲乎
分上異學奇鍾而黽鳥黃壟赤龍啗矣之瑞功德參乎
天地組落而了 大鳥才都于春而鳴語表異俟封於
薊高其為翊切之門帝王之首召公分封於燕千人
君縣祀九百年竊久歷夫其都泰今中寸凡內淨以
東威得一成失符戎讀北此地背倫穆容抬戰後先獨十
李廣混始歸踞貶城山也稽不變起打了为招不十
為不突邦出廣沸雲搜幾於於唐雖并負陽思闔之士馬
之精強歲萬儀顯風河北擾亂王室遂學獎川已之而
與數不許致孤無君劇盧龍十六州以媚人導反面遼
盟侔其弱于加持承鼠齋基閫縊恐神人所惰怒面朱
指家力不能取耶律丙缸完顏致僻掌古人氏奄有因濱
統紀遂絕豈非失此之故歟太祖皆興豫津函槊草時
我元混之精系獨項之裔受命穆清歸則府錮貫惡河
圖之瑞豈五百年所何見生民以來有二天兵起於
東南所向無敵席捲中土長驅直北出紫元於漠北
四海之華飛貞觀于焉丙興宏歷黎既悉底定厥謨都

史213 090

上元功清下蹕郊神明之正精雪晉宋之節辟九旦廷
玄貺畫周全宣一日忘靡而偷安哉念勞民不可以息
固恐運餉之艱難搶攘而定驚駐蹕於經康而息行旣
誇友穡而戀枌梓計不得以巳也成湘龍章天表躬牛
玉衡有命自天受冊北斗旣靖君側之憂成雙通之能
神器豈能甘於蓁蕪大鵬思奮於穹蒼風流不足以藉
哲后榮色豈可以炷明王習北平之風上僊一僻乎建
康湯五將之敗沒驕紅左之覆轍北制南而一統南委
馭而輯裂彼倘據而翊難此傳含與實爽區驗寶而論
財爲暫勞而永逸譽諭藏之遠敢豈寔安之是印本沛
考而以志貫丕承而菁建信猶協於鬼神謀擅堅於金
石豁懼夫遷道襄原發於鎖鑰之千里也于焉日久圖
維君臣一體遭會風雲俊髦並起陳珥定策三傷成美
宋薦周忱順職勤事謀匪盈廷鳴鍾私智原隰陂障稍
俯驛號近山遠邁而出泉泉流相度而分水渠渦疏迫
因勢疆理泉卑惜而知金閘分布而縮精脊鄉灣匯演
河濟滄汶野且平金堤綠樹蔭於芳址上接河淮下引
竇源如於涓滴繪乃布濩達乎泉面河予會通吳稍雪

擁太倉陳紅之委以足畿餉以光匪遷元之深謀異泰
一石而費數鍾成祖知其可以動衆而興功也下焉司
農度費司空指畫使明寬石輯普命輸爾乃剷塞其僻
攻木施金伐石設色刻冶摶埴百工匠作莫不訖勸赴
功學雲富興而蠻蟲爲之振澤天敵其心巨靈竹力趣
度神木山出文石于焉因金元之遺址乃丈質做內
都之規模伊減伊匹墉廓首建層城廣此五門洞闕文
翼裝峙萬方之所輻輳朝賀之所盛禮爰有山陽大明
麗重光來天衢高嵸門將樓名五鳳下臨無地冠
雲飛寫燕雀欲棲而恐擊羣鳥朝暮內集翔旅分左右
華設西東複道以縈紆而觀闕彗戶消敞八煙熛紬金碧
而非泰靡黝堊以景彩殿則華蓋謹身文華武英皇極
中極世宗易名青龍蜿蜒於東布門虎踞於西兩清前
後殿隆懷重周章彈誰中於賁鼓書或傷悉乎竹將侯非
井幹儉恆斯于畫鶴耕日夜披僾寒察之無際飛之無
端蔬天道而地邇信與耆乃能盥古鄉慈孝仁壽乾清
坤寧大內深秘不可覽獨莫不瑣悉諧戶寶樹瑾瓊麗
陰陽以開闔辨方位而縱橫徵窈究於往闢朝命婦於

中關北宋史飛以賽水食氣浮遊或貢進母鏡湧乃虔
夏含凍而斯水沿而冬月霜出作業部喬木千章互似
豐宇周旋荷葉涇感展奮齊郵乎年竹茅煬之平蘭
水洽風藻於紛綺之讌遊於衆極虹霓帶于霧帶玉女
恭畢於赫詞儀蟠如小於據與兩枕傍皇嘉自世宗殿
各勢遵有扇關黑齋居決攻務本重農我宮約於耆
欣思翔逸殿廷所敢志發又有金鑿玉蝀御水分曲濱
光哉漠禁勢則流芳碑呎鑒鳧鶩以存芳譬含春曲招
淨伏綠楊槭竹香其盤訓順將梁池以趣以逐眉靈外
前上下流通滿以兼猶又有南北海子惟水汎流苦畜
以敷澤溥河壽泛登不嵩品物連邑養取二鑒采篇太
隻和上地之後奪崇羽漸之芳協於之璞西時代序
春殷則堞土吳番園吹氣出雄雖管潘花帷草寄夏王
中北陸離園火德麻式伏陰爾下雷除滿疆熟則大火
羽旅夢翥濃去宵寒川時變清順度冬則沙淳疑寒長
風背雾層冰堆芙躍翳肩製維特週於麟盈然不君東
東之窩屏夏霜而冬雷寒稿雨秋宋也惟模少而寒多
撤壯客所氣身其人為不忻首異下高渭長相畏候武

禹池穀貫直皆如京鐘鼓鳴頻頭東望永年孤竹風翥
氣象代之奇莉出世之分名引壁觀往之社寒風易
天之歌望諸悲乎自國惡耕位乎爽然匪書則詩美文
厥則凡刑禁燕山河聖水東界蟠而匪關仰善望完道
而壁義其蒙旨有金韃底毖冬平宇而塗關乎雲浮
見出川分錯佛淪海之秋色映瀟陵匪之風氣原茂於
起十物力堅切都郊之苗略樹連雲參婆枝野齋栗稱
乎氣於筋肩答於韜稱潑泣辛禱而廣倒泉衍川西
山下合爲鼻之北土夷產良馬駐牲紅紅雞稻轅輕平
飲泉撓測倉野搾傭汗城嗓方泰寧究百里之闕驍崔
齊嬉馭鈴之擊韡夜殷珍引重致達擢鍾陌華之闕駕壽
之不同然成之苗黃蓋也至黄大肅三條五部之一首
物隨分珍玩鞍寄宮蓋武庫織若文肆紅塵合奇紛作
勢麗於是可從胄游俠公子郡校好饌設風美貴
金作將歌舞不已翠羅走馬華氅霧靡至乃花朝陌聯
川久波長萊巒龍女技飾所棹經簪道而鬢端路河橋
孔邨韜把實親其恣聘駕聯疾以騰蛾舞力人小九御
做乎周制門旋行馬廄騎鬪雞有費有黎有執有韓謝

渾關縣羅臺占氣鈴觚入才籌闕闕計毅案判工辰采錯事府部尚兵無習羽衛嘉仍簡思山人恭近附可封毆官翔雄俊時惟仲舜歲當會計草白部之麗李業門海之討吏共高桂玉之名成慶風雲之會乃行翰林高選秘籍採求石渠紀述天祿校書瑛形書務翔藝摘稿辟雝太學育士成均尊禮先師 聖與內閣肆崇實作稽考成備顧問亦師政本咫尺天顏朝夕啓沃旃心蟬聯就予卿尹乃若扶桑曉色金闕曙鐘仙掌承露閶闔生風清道若聞於天上雖人似自於雲中星拱紫垣鷺振周庠序列下班快觀袞容瞻御爽華陳詔經史常璧奏交公雍列侍廣內民擁鶴求治理景技森翼朝下鳴騶朱輪史茜釋綸道周譏欣承兮結杖田怒寶而領席大舞并育乎龍蛇深山叢藏乎玉石小大異分清濁疎賓巧拙邪正之不同情芬孤臣之並一萱自昔而已藝又何怪乎今日也若夫萬壽誕辰元會慶雍或有嘉報咸逢慶喜天子乃御正殿負黼扆冠通天佩玉冕瑞樂翹舞升歌豐耳正位南面垂拱北辰受萬國之朝籍膺四海之貢珍日月交輝星辰晉彩水蒼佩所山龍袞

綏遠邇爰圖左右雙闕其餘鮮首貫胸穴處鼻飲非冠帶之倫者莫不梯山航海與拜匍伏厥角稽首而來賓南金象年尾犛空明東至太下內畫太家是以珍會異獸奇物畜馬自周王會之所載職飾占之所圖無不充衍府庫精職於象胥也若乃 陽朔伍天子有事於圜丘於是乃稽彖成渦精讚崇質裸鬯內心務九獻奏八音孤竹之管雲和之琴通禮火燎芳薪柴燎游冠青臺配太祖遹思文神之出答宗子款豆登鋪箕又如寢陵暮上氣所鍾春雨秋露享祀必務於是發聲無壁聖鑄乘靈罕鶴嵩龍奉聖母偕六宮隣國濟盛國容侍從如雲旌紛如虹符彩輝洪潤閑天神負舞河榮光泛川陟降松柏森然林惕靈然恂以獨太祖神萬之遠樓望橋山而緬然興想又如枝車從以請武躬萬象若大閱司馬戒期軍容具設轄車蹕擊燭火虹起奔雷騶虞風馳繁弱之弓忘歸之矢既分營而列陣亦簡力而程能蓋所以張皇六師而撫安萬靈者也畢壽卜而至今何篤慶而寧昆卉氣浮乎陵寢祥光燭於座皇來朔見而定天保斂壽瑞而祇薦封禪豈同於寶鼎夢象

協予惟熊天瑞再而地符升景星耀而甘露零十莖濟洛代光紹明庭乎地靈人傑氣化有常是以顒虞物而泰崗居胄而黃龍龜必靈於河洛鸞鳳必鳴於高岡原幽燕之地高光爽塏貴為沃壤神京故能奔走六合邑寶側輕君身以強固主德以清明其視江左風流之地浮薄柔軟若屬揮玉弧不可以涉險而及遠也大哉乎皇都允矣實唐之居四方之極願主 上思祖宗創業之艱難賢增修令德以昭皇圖於萬億 陽秋館集

〔原〕燕據幽州物饒 蓋必以川惟冀之別北則幽都戎夏交偏伊昔唐虞實焉平陽[illegible]太嶽遙逝於燕齊晉滿其際周使不役六國擬楷燕趙本為與嚴貊美及東消弱秦北拔蒙公域塲大漢初定介狄之虎亢戍屢奪如風之鴻蒙兵涉漠僵我邊萌既定且康復古與唐盛不可不圖實不可或忘界瀆叢穴胡蠻芒牧臣司[illegible]或告侍秀 藝文類聚

〔原〕鄴林皇都大一統志 天作神京山河鞏固聖皇宅之承陸賢非大我朝通定鼎金陵皇上籍業萬祀北京羅積金陵傳踞潛旬叢飛渡江洪濛澤建群戰北京實

城堯封龍潛舊邸王氣所鍾昔在太祖心存北顧尤雍寔王是詩是則聖皇文武濬烈承聿追來孝聿觀厥成歲在丁亥是中營宮室正於四方元龜告吉工師効力附川般村四方和會庶民子來發法天經爰因地義斯山良安半由舊制通曾二殿三殿皇皇乃立九門九門於將乃築圜丘乃除方澤父天母地于焉昭格乃嚴廟祀乃定中朝規模位置秩焉有條龍樓中峨鳳閣崇時禁城厥雉邦歲千里乃嵯門闕玉戶金鋪赫然壯觀安丞樓特第犀羅蕊非撼比萬象一新兩京驛麗哉在宰开卅敏成功元日用于帝御九重虎衛發背華人報曉廟露頒恩綵綸下詔萬國執玉八蠻貢琛天下一統印民同心洪惟聖皇與天合德會此北京眾彼者極維北有極環拱眾星維北有京包舉八瀛洪惟聖皇備文武都縣南交衣冠朔北土洪惟聖皇治備聖靜六合萬彖一視同仁拜于稽首聖皇萬壽與天同長與地同久罪于禱首聖皇萬年博厚配地高明配天日月貞明山河帶礪聖子神孫本支百世簡冊有祀金石宜鐫臣作顯事不世其傳 退菴集

史213-092

〔原〕都經入燕行　南風綠盡燕南草一帆青山翠如插
珠畫壁滄海門　王氣夜寒居庸道魚龍萬里入都會
須洞合沓何極樓　黃金臺邊布衣客掀髯激歎肝膽裂
塵埃滿面人不識筑聲慷慨氣虹霓寬結九原喚起燕太子
一樽快與燕人明月英雄豈以成敗論千古志士推奇節
荊軻雖云事不就氣壓咸陽與俱滅何如石晉割燕雲
呼人作父爲人臣偷生一時快一已遂使王氣南北分
天王幾度作降虜禍亂衰衰開其源誰能倒挽析津水
與洗當時晉人恥　崑崙頂上時用噴漠漠丹霧騎穹尾
陵川集
〔原〕宋本燕都詩　抱郭流泉繞海邊拱衣來看九重天
畫殿鼓曲橋如月　綠樹千門雨似煙南陌佳人工幼玉
中翻才子杜樊川紫雲樓上如氣酒不醉春風二十年
繞鐵繁華徧九衢上林羽獸漢西都春戶綢纓金傳
繁琴材官玉佩聲萬里星辰開一上界四朝冠蓋鬱星
圖東陳白面生執絳笑叙每雄西一西　遺淮境月豐
蒼煙十二門閭日色韓海上神山無弱水人間平地有
鈞天寶韓珠琅翠羽寺蒙竹京涿思鶴寒齊角如青三

欽定日下舊聞考　卷七　大

萬里昔將萬竹現千年　形勢全燕擁地雄獨萬國
走下戰狗屠已作同天子月林亭知別大平元戎鈎陳
勝千氣自鳴奇遷入新都近來樹猶多知南不見河南
召賈生　至治集
〔原〕宋褧詩　萬戶千門氣鬱蔥漢家城闕畫圖中九闕
上林星辰界三市橫陳錦繡叢玉盤金盃承相約珠幢
寶刹梵王宮遠人經術手修貢不用驛文寒微通宗
櫟紛紛白玉京汗顏血指戰功名九重見帝多因鬼萬
里封侯不用兵肥馬塵深心獨苦鵲鳥波潤事難平西
山小隱煙蘿暗依舊春華卷雨耕　風物鮮妍禁城
豪家咸拱鏡留情花圖錦屏引宴香像珠樓乞巧棚
汽撥馬搖金甃與耕　鏤車驕錦糜璉他年定流持鐙槃
細數繁華紀太平　流珠聲曲錦筵甚年雨流泉似館
娃羅袖舞似楊柳月　玉笙穴綻牡丹花能沙滿酒紛雪
鬼象口吹香綠窈斜　却笑西隣粧詐名牙鎮緗帆載年
華　燕石集
〔補〕劉崧早春燕城懷古詩　金水河邊禁苑荒莱風吹
雨入宮牆樹頭槐子乾木葉沙際草芽已當月日暖

皆猶有于　闕門春早潮聲新城堞陂殿山如帶第林書
蕭逆夕陽　斥樓粉勝文封紋禁池壁飛蒼路彊花烟
斷橋汶鼎鼎不見闕堞學綴宋思消坊宮戶驚前葉兵母
森果拂柳枝不見宵年歌舞地空餘松柏剪荒棘兵海
內猶生闌風離宮中舞女劉殿金渠水般龍鼎出彩
柱花存響帶移松樹盤空皆假畫檐枝揭地更棄綠迷
攬不獨江都假鳥嶽能沙更可悲　禮翁集
〔補〕王廷相帝京詩　帝京南面俯中原王氣千秋浩劇
門瀉滄東波連霸嶽太行清衍引崑崙九皇天運乾綱
貧海門星躍北極尊吾乘月平見今日接國形勝不須
永樂類集

〔補〕馬桑古戍龍沙北谷陽西山擁帝家天平但操
迴地險劍門昨南楚漁薊口渠工蜀大牙重城開偃氣
雲閣傳史芳綱芋陽館高臺易水遙秋天自凄石望
名郭總事器甲瑕　韓楩無壹八極風雲森黙氣雨露
足桑麻業陌新賓酒禮樓宛落花習辭飛白媒凡月麗
青鶉暑色芹見鄭殼南漢使搗術秋扮簡依處里幾發

欽定日下舊聞考　卷七　九

薺樓影煙辰樂鶴報過使料恋家鸚事琬斥此嘗瑤箭
七椅作身律宮政望聖畢覽寫何寂寞悠影獨畏堂
霞峨湖稿
〔補〕陶望齡帝京篇　坤輿幽燕壯星辰北極尊向明開
帝座面勢敞天門天門帝座何雄壯封起將花夾朱箔
拖見古亭黃金策迎道錾官自玉砌晉百萬護戲史
十二交衢抱鳳城見啓北門封將校新閣氣按行亨
遠艘千里吳陵受探甲一營寒騎兵旗亭分隊起羣郊
入內丁掃南陽闔闔街轉流行廢冬氣猶喈說龍相邀
獨四郊蔽天何處達鄉街走馬東門擁角新角弓珠羅
宮光春侍持祭等茲行張乓府楠縮作遶塵七貴豪齊
何不有杞官尊前觸發侍分箱御仗除椒房白日合
君恩序董家小兒元寶珠霍氏人奴公使府榮華錦落
須臾事盛滿羣帝多怨忌何見文遊去翟公空傳系相
過車騎出來破甑難多怨忌何見文遊去翟公空傳系相
賓氣盛一朝既于萬人掀君看世事共如此獨傍悲嘆
烏瀟鄲　一依庵集
〔原〕余繼帝京篇　文皇定鼎都燕冀三輔黃圖壯帝

九重宮闕敞明世百二山河成拱衛五鳳高樓逼太乙
六龍御宇森陛平曉轉日昇金闕祥紅雲擁玉京
長京金闕倚天開隱隱鑾輿復迎紫宸迷翠輦總依龍袞
露滴金莖泛羽杯平明長樂鐘聲響九人山月閣仙仗
御史臺中驄號烏虎賁階下朝鞭象月羣彤擁環珮齊
風生青瑣旌旗颭高臺突兀比巢上苑約迴同博望
我家京洛何煌煌山河錦繡戰陪陽及古文身俱物須
附題學樹畫神軌三載公車司從史醉鳥鄉攸乘傳至
書紙承恩金馬門綠衣陽宴慈恩寺牧賜宿街上五花
金鞭絡繹卸堤湾事中春色濃如錦身上宮袍爛錦宵
耕寧翻樹屏山梁物白鐵黃兼昭商估賞翻分女件愷
承歡那得又頭喜更有中涓美少年一朵繁自蓉頭雲鶯
高筵舞飛霓裳曲出直常揮碧玉鞭一代豪華都成里
回天轉日游龍北渚暮龍承問闌門千男取醉新豐市
紫茸三五上元燈罷錄吳綾縞作樹任食丁滿佳錢爛
不惜錢河轉午歸馬上佳人金絡索進箭公子王孫木
懸將華燈燈七寶講成縛閣閣千層中宵露冷錫衣濕
悽意兩廣富筵立夜永寡崇感咽殘霞度豐顧廬陽泣

侯家鐘鼓王盤龍闕翔鼎食奏歌舞翠鬟金鳳三千隊
畫閣雕闌十二重長歸悅舞守劍寫務羅輝夜月彩英業
五陵七貴豪華客油壁香車逐柳陌花前羞笑片時春
有賓前金鞍一擲春風日日恣遊遊北里南鄰紫未休
玉頭州處堪過戲珠箔涉家不上鈞前雞去鄉醉打袖
晴藏閣投來青玉案翡翠盞鸚鵡明珠鏤亂紅和人如玉韁
嬌歌數不足琥珀深杯醉玉樓珊瑚實樹錦金谷約
灼桃花內類紅綃翳柳葉雙眉綠戀攀弱水遠乖重娶
謎巫山高大六工孫公子好遊園往來射獵向西內壁
將鷹入重鞭去射得雞翟帶箭還九衢三市相逢邀車
座門日運天起六郡良家盡錦衣四方賓客老執騎錦
文紋綺發豪李結俠追徹當氣驗兩交半是蕭朱叢托
命多於趙李家華堂宴會春風裝一派綺歌舒曲錦嶺
氣類閒寶鸞漏紫忘那劍光收去來春去自年年聽台
皆至歌與管弦但知芳草東風滿誰識鶯花歲序遷自
古渭華意能久轉眼乳類成白首往日堂前帶飛花於
今門外生衰御世事悠悠才片那柔用滄海須臾變斯金
張許史今何處當貴紛紛皆似夢 瞻亭集

【附】李夢陽燕京篇 燕京豪俠地杯酒爲君嗟關西
山下詠陵北海濱劍門行雨雪谷變陽春騶衍初臨
鷸荊軻敖入秦黃金來駿馬白璧售佳人定鼎從先代
丁年正紫宸 滄溟集
【附】李益幽州詩 征戍在桑乾年年薊水寒殷勤驛西
路北去向長安 萬首唐人絕句
【附】李東道燕中懷古詩 燕王臺上草離離郭隗墓前
對落暉燕國山川秋似昔中原豪傑曉星稀乾坤納
無人識南北年年有雁飛說與嵩滿搖群禍安拼青眼
逆人歸 元詩體要
【附】孟思詩 冀尾分星野軒轅舊市城燕山當王氣
海帶嶺居西北餘兵周東南資國儲太平無戰士井蕩
亦華胥 槐川集
【附】陳泰司方歌 朔方大野何寥哉悲風慘慘從天來
秋如巨響吼陰崖忽似瑞雪打怒雷嚴風吹霜石爲裂
青燈飛兆能人皆爲甲兵生二十餘匹馬來爲朔方客
朔方之人喏如斗不問才華問身手無復悲歌慨慨聲
猶能使氣騎射殉觀大行山山氣空濛紫翠開

東西日月行今古烟雲相往還太行勢盡西山起 業庭和
鳳舞龍蟠氣轉偉森然支撐作屏蔽落飛花漢宮裏
明方穿上氣凌雲白首防邊未戰馬上相逢如舊
崇技何爲朔方野所安渭橋
【附】程以南太行行 西天嶺門控東淮山川何壯
深列丁多傳微下金氣然諾九廷志無憂愴當荊軻子
荒風林如在醉我高漸離悲歌市閭旁觀若無人乃
復涌身剝太子臨燕賓客剝不還安朝送易水歌久已入
西谷關闢燕十殿上走募臣伏下前把袖志冥遂負劍已
袁元立十其身報讎安足百至今少年者甲騎從平
原結客名肯陰剔史長安道殺人若麻擺金如糞草
數鏡常達旦終歲常醉飽自視七尺軀爲能屬下老
新都秀
運秉

形勝

臣等謹按自金明昌中始有燕山八景之目元明以來著詠頗多茲謹

御製燕山八景詩並

皇祖舊作韻煌煌乎如鐘律之鏗鏘星宿之相映玉泉趵突一條復經

睿藻釐定詮稽之偽爲拔靈淵之奇滌瞀術本文足使林泉增色矣第原書中八景散見各門論閒未使令謹總彙合一載入形勝門以便循覽而備形勝之大全焉

〔補〕自宋員外迪以瀟湘風景寫平遠山水八幅一時戲者留題目爲瀟湘八景南渡詩人若陳允平衡仲張矩叔安周密公謹吳滅僅然皆有西湖十景詩而北平舊志載金明昌遺事有燕京八景元人或作爲古風或演爲小曲所謂八景者居庸疊翠玉泉垂虹太液秋風瓊島春陰薊門飛雨西山積雪盧溝曉月金臺夕照是也至永樂間館閣諸公相集倡和更薊門飛雨爲薊門煙樹和者相屬因而十室之邑三里之城五畝之園以及琳宮梵宇靡不有八景詩矣寄園寄所寄

〔增〕御製燕山八景詩　瓊島春陰　瓊華瑤島鬱嵯峨春日輕陰景色多雲護鳳樓松掩映露凝仙掌竹婆娑低臨禁苑波茵鮮遠帶郊畿麥禾更向五雲最深處好風時送九韶歌　太液秋風　秋到辰居爽氣生玉瀾澄碧畫橋橫荷風曉送殘香氣竹露涼飄疎玉聲翠合三山連閬苑波涵一鏡徹蓬瀛由來禁籞林泉好行樂還同萬物情　玉泉垂虹　湧出千丈落垂虹風捲銀濤一望中聲震林梢超象壁光浮綠影掛長空跳波激石珠丸碎濺沫飛花玉屑紅自此恩波流處處公田那雨澤應同　西山晴雪　銀屏重疊湛虛明朗朗峯頭對帝京萬壑晶光迎曉日千林瓊屑映朝晴寒凝澗口泉猶凍冷逼枝頭鳥不鳴只有山僧與自在竹爐茗椀伴高清　薊門煙樹　蒼茫樹色望中浮十里輕陰接薊邱垂柳依依村舍隱新苗漠漠水田稠青蔥四合鶯啼語空翠連天雁遠遊一徑直帝京佳氣繞五雲飛護鳳

史213 095

鳳樓　盧溝曉月　兩若新鐙斷霜鴻盧溝曉月正西
横蒼烟淡接平蕪迴野色幾分遥水明傍岸人行聞犬
吠堤波風動見魚驚重驅馬驛長安道何限低徊旅宦
情　居庸疊翠　居庸天險列峯迴萬里金湯阿九垓
雄峻莫誇三峽險崎嶇疑是五丁穿嵐拖千嶺浮佳氣
日上羣峯吐紫烟盛世祗今無戰伐投戈戍卒藝山田
金臺夕照　燕臺遙望靄烟深返照依稀禁樹東是
處人家圖畫裏一川風景夕陽中溪頭樵唱歸漁艇牛
背鋤聲過牧童千古望諸招勝蹟幾回憑弔向西風

〔增〕乾隆十六年
御製燕山八景詩疊舊作韻　瓊島春陰　承光殿之
北孤嶼嶐臨北海相傳爲遼之瑤華島上多奇石朱艮
嶽之遺金人輦致於此今爲永安寺悅心其便殿也
艮嶽移來石岌峩千秋遺蹟感懷多倚巖松翠龍鱗蔚
入牖篁新鳳尾娑樂志訖因逢勝賞悅心端爲得嘉禾
當春最是耕犂急每較陰晴發浩歌　太液秋風　太
液池在西苑中亘長橋列二坊表曰金鼇玉蝀北爲北
海南則瀛臺西京賦所稱滄池漭沆列瀛洲夾蓬萊者
方斯度矣　微見商飈纔未生鏡涵玉蝀影中橫非關
細雨頓傳響何事平流忽有聲爽入金行闢閶表波連
瑤渚瀛臺泛高秋文宴傳佳話已覺黯然今昔情　玉
泉趵突　西山泉皆伏流至玉泉山勢中豁泉斯躍而
出雪涌濤翻濟南趵突不是過也向之題八景者曰以
垂虹失其實矣爰正其名且表爲天下第一泉而爲之
記　玉泉昔日此垂虹史筆誰真感慨中不改千秋翻
趵突幾曾百丈落雲空廊池延月溶溶白倒壁飛花淡
淡紅笑我亦曾傳耳食未能免俗且雷同　西山晴雪

西山峯岫層疊不可殫名因居京城右輔故以西山
概爲高寒故易積雪望如削玉今構靜宜園於香山麓
建標其勝志之　久會勝蹟紀春明疊嶂鱗峋信真京
剛喜應時霑快雪便教佳景入新晴寒村烟動依林杲
古寺鐘清隔院鳴新傍香山構精舍好收積玉貢三清
薊門烟樹　水經注薊城西北隅有薊邱明人長安
客話謂在今都城德勝門外土城關即其遺址旁多林
木翳鬱蒼翠　十里輕楊烟霧浮薊門指點認荒邱青
帘賈酒於何少黃土摶人自漸稠牽客未能留遠別叢

驚誰解作清遊梵鐘欲醒紅塵夢覺生寺大鐘在此北斷猶常飄

雲外樓

盧溝曉月 盧溝河即桑乾河水黑曰盧故以名之橋建於金明昌初長二百餘步由陸程入京師者必取道於此

茅店寒雞咿喔鳴曙光斜漢欲參横半鉤留照三秋淡一練分波夾鏡明人定徘徊心共印慢程客子影猶驚道來每踏溝西道驛路那忘離別情易州建泰陵來往必由之道

居庸叠翠 居庸爲九塞之一見于呂覽淮南子其跡最古酈道元謂崇墉峻壁山岫層深路才容軌爲得其實云

嶄岩頽垣動技難當時徒設固防邊洗兵玉壘曾無藉守德金城信不穿泉出石鳴常帶冷日含峰暖欲生烟鳴輕阿那羊腸道可證前茲獲有田

金臺夕照 黃金臺見志乘者有三一在易州都城有其二與地名勝志云在府東南十六里又有小金臺相去一里今朝陽門東南巋然土阜好事者即以實之所傳古蹟大率類是

九龍妙筆寫空濛石渠寶笈有王紱燕山八景圖真蹟疑似荒基西或東要在好賢傳以久何妨存古託其中豪詞賦篤諸過客詩辯方孟任小童遊薊明昌重校檢畢然高望想流風

臣等謹按燕山八景

御製叠舊作韻內

欽定丁泉的實一條承貴垂信今做謹編輯卷內其有節年分詠各題之作茲不具錄

增 胡廣北京八景圖詩序 明月道事有燕京八景前代士大夫賦詠往往見於簡策舉大子肇建北京爲萬方會同之都車駕巡狩文學之臣多列扈從翰林侍講鄒左春坊左中允鄒緝仲熙門昔之八景偶於一隅猶且見于歌詠吾儕幸生太平之世爲天子侍從臣以所業而從遊於此縱觀神京壯麗山川草木衣被雲漢昭回之光昔與今又豈可同觀哉烏可無賦以播於歌詠於是歲日然遂命曰北京八景圖更其題一二仲熙作詩爲倡於是翰林國子祭酒兼翰林侍講胡儼若思右春坊右庶子兼翰林侍講楊榮勉仁右春坊右諭

德兼翰林侍講金善幼孜翰林侍講曾棨子啓修撰梁學賓翰林修撰林誌右春坊右贊善梁潛用之翰林修撰王洪希範王英時彥王直行儉中書舍人王紱孟端許翰鳴鶴鄭雍凡十有三人得詩一百二十四首乃爲寫圖并書諸作置各圖之後裝爲一卷藏於館閣先待學老優游江村林屋之下展而觀之撫其興詠其詩豈無玉室天上之思與夫生平出處交遊之感耶 胡文穆集

增 楊榮題北京八景卷後 余嘗考天下山川形勝雄偉壯麗可爲京都者莫過于金陵至若地勢寬厚關險固總轄中原之要者又莫過於燕薊雖云長安有崤函之阻洛邑爲天地之中要之帝王都會爲億萬年太平悠久之業者莫若金陵燕薊也昔太祖以金陵龍蟠虎踞長江天塹遂定鼎焉皇上繼承大統又以燕薊左環滄海右擁太行內跨中原外控朔漠宜爲天下都會乃詔建北京及今十有餘年車駕凡兩巡狩榮切祿翰林與賓從觀金陵之勝今復恭扈從得以獨覩北京山川之壯麗而與諸僚友詩詠莫不稱嘆以爲斯文千載之奇遇也既而翰林學士胡君光大侍講鄒君仲

熙考求其跡以吿人有燕山八景之作而簡帙無聞今
天下一統建都於茲不可不賦詠以播于無極於是仲
熙倡為北京八景之詩光大而和其韻而又序之僚友
同賦者凡十一人榮亦厠名其間抑何幸歟竊自幼時
嘗聞是說考其山川形勝心目為之開明精神為之飛
動思欲一遊覽觀而不可得及今得以循歷兩京又屢
承上命來往西北由江淮道大梁濟邑踰關中以達玉
關之外及兩率師出塞北至極漠西抵和林觀兩京之
地王氣所鍾實為天下形勝之最東西南北道里適均
眞足以控制萬方而為萬世帝王之安也茲以北京八
景圖并詩裝潢成卷冀足跡所至書於卷末且以諸景
所以得名者疏於各題之後誠恐欲為難於人人將以
吿夫家者俾有所考且不惟知天下山川形勝之重而
又有以知八景所在如目親覩有若余輩之幸預承
國家眷遇之厚榮其職於從游得以歌詠帝都之盛於
無窮者皆上賜也然則觀於是者豈無感發興起以自
勵於明時者哉姑書此於末
簡以誌歲月云 楊文敏集

【增】瓊島在皇城西北苑中下瞰池水環以雉堞地勢坡
陀壘石為山巉岩森列巖層而上石磴陰洞縈紆盤折
喬松古檜深翳森蔚隱然神仙洞府也謂之大山子山
頂有廣寒殿殿之四隅各有亭左二亭曰玉虹方壺右
二亭曰金露瀛洲山半有三殿中曰仁智東曰介福西
曰延和其下太液池前有飛橋以通儀天殿東有石橋
以通瓊林苑山之上常有雲氣浮空氤氳五采郁郁紛
紛變化翕忽莫測其妙故曰瓊島春雲 燕山八景圖詩序

【原】陳孚瓊島春陰詩 一峯亭亭湧寒玉露華不濕瑤
草綠朱樓千里星漢間天風吹下笙韶曲萬年枝上鵲

巢滿小屏俄假幾龍管金根曉御翠華來三十六宮
雲服 觀光集 此條原在宮室門今移改

【增】明楊榮瓊島春雲詩 仙島依微近紫清春光淡蕩
殿雲生綵繞戶杪飛烟滃鬱覆花枝過雨晴每日氤氳
浮玉殿常時縹緲護金莖從龍處處施甘澤四海謳歌
樂治平 燕山八景圖詩

【增】明金幼孜瓊島春雲詩 蓬萊東望近扶桑冉冉春
雲接下方隔水樓臺迷御氣半空宮闕發天香花間
翠氅旌旗拂海上傳宣鶴夢長映日龍
文還五色鳳頭時得近清光 同上

【增】太液池在城之右東瞰瓊華島向西北南三面極瀰
廣芙荷菱芡綺紅雜翠魚躍鳥浮上下天光眞勝境也
東南有儀天殿中架長橋以通往來又有土臺松檜蒼
蒼然天氣清明日光滉漾而波澄漣漪清澈可愛故曰

太液晴波 燕山八景圖詩序

臣等謹按元一統志八景內有太液秋波明人亦
曰晴波後改為太液秋風俱荷
宸章屢經題詠益增璀璨矣
又按瓊島太液池殿亭制度及名額凡經
本朝更定者皆詳
宮室門西苑條下茲不複綴

【原】明楊榮太液晴波詩 太液晴光一鏡開溶溶漾漾
自天來光浮雪練明金闕影帶晴虹繞玉臺蘋藻搖風
仍蕩漾鳧鷖向日共徘徊蓬萊咫尺滄溟上瑞氣氤氳
接上台 燕山八景圖詩

增 明金幼孜太液晴波詩 禁苑晋風散紫煙晴光漾日自沿洄天光下映銀潢淨雲影遥涵玉鑑開舊日曾隨仙仗到凌時還載酒船回從知弱水通三島應有羣仙獻壽來 同上

增 玉泉在宛平縣西北三十里山有石洞三一在山之西南其下有泉深淺莫測一在山之陽泉自山而出鳴若雜佩色如素練泓澄百頃鑑形萬象莫可擬極一在山之根有泉涌出其味甘洌洞門刻玉泉二字山有觀音閣又南有石巖名呂公洞其上有金時芙蓉殿廢址相傳以爲章宗避暑處以兹山之泉逶迤曲折蜿蜿然其流若虹故曰玉泉垂虹 燕山八景圖詩序

臣等謹按玉泉垂虹之稱蓋鄒緝楊榮輩相延舊說一時倡和不免耳食之訛恭讀
御製玉泉山天下第一泉記並經
睿裁釐定玉泉趵突之名今謹錄卷內

增
御製玉泉山天下第一泉記 水之德在養人其味貴甘其質貴輕然三者正相資質輕者味必甘飲之而蠲疴益壽故辨水者恒於其質之輕重分泉之高下焉嘗
製銀斗較之京師玉泉之水斗重一兩塞上伊遜之水亦斗重一兩濟南珍珠泉斗重一兩二釐揚子金山泉斗重一兩三釐則較玉泉重二釐或三釐矣至惠山虎跑則各重玉泉四釐平山重六釐清涼山白沙虎邱及西山之碧雲寺各重玉泉一分是皆巡蹕所至命內侍精量而得者然則更無輕於玉泉之水者乎曰有爲何泉曰非泉乃雪水也常收積素而烹之較玉泉斗輕三釐雪水不可恒得則凡出山下而有冽者誠無過京師之玉泉昔陸羽劉伯芻之論或以廬山谷簾爲第一或以揚子爲第一惠山爲第二雖南人享帝之論也然以

輕重較之惠山固應讓揚子具見古人非臆說而惜其不但未至塞上伊遜並且未至燕京若至此則定以玉泉爲天下第一矣近歲疏西海爲昆明湖萬壽山一帶率有名泉潤源實權則玉泉實塞脉之發皇德水之樞紐且質輕而味甘廬山雖未到信有過於揚子之金山者故定名爲天下第一泉命將作崇煥神祠以資惠濟而爲記以勒石夫玉泉固趵突山根滙瀠而成一湖者詩人乃比之飛瀑之垂虹即予向日題燕山八景亦何嘗不隨聲云云足見公道在世間訛繆亦在世間藉甚

史213 099

既成雖黃鍾易泉之於人有裨而無怨猶不能免訛議
君明棄絕怨以應天下者可以知儆抑亦可以不必儆
矣

〔原〕陳孚玉泉垂虹詩 雲波碧挽千崖高落花點點浮寒瑤日射忽有五采氣飛上太空橫作橋古寺殘鐘落餘語何百前村猶急雨輕約欲剪一幅秋又逐西風過南浦 觀光集 此條原在郊垌門今移改

〔增〕明金幼孜玉泉垂虹詩 宛宛垂虹引玉泉蓊鬱出洞淨娟娟細通樹底映初日遙轉澗陰通遠天與勁翠紋生雨後崗翻細浪起風前翠靄白是歸渣海添作恩波遶九疑 同上

〔增〕明楊榮玉泉垂虹詩 一派清冷蜿蜒懸涵雲浴霧自年年聲逕晚鐘鳴清佩影落秋崖溼翠煙石髮萬年弱洞裏瑤池分出御橋前汪洋長比恩波濶萬古東流會百川 燕山八景圖詩

〔原〕西山來自太行連岡疊巘上干雲霄挹拖迴環爭奇獻秀値大雪初霽凝華積素若屏瓊雕玉千巖萬壑宛然圖畫 戴司成集

〔原〕西山諸蘭若白塔無慮數十與山隈青靄相間流泉滿道或注荒池或伏草逕或散漫塵沙間春夏之交晴雲碧樹花香鳥聲秋則亂葉飄丹冬則積雪凝素信足賞心而雪景尤勝 長安客話 以上二條原在郊垌門今移改

〔原〕陳孚西山積雪詩 凍雀無聲庭檜響冰花濃壓大如掌平明起視嚴壁間挿天瓊瑤一千丈久陽微漏光甚哉倚欄更覺爽氣多雲門落葉有徑不想見燕臺枕青冥 觀光集

〔增〕元無名氏西山晴雪折桂令詞 玉堂嵯峨高聳神京峭壁排銀疊石飛瓊地展雄藩天開圖畫戶列圍屏分陰色流雲有影凍晴光老樹無聲驊騮空寶鐙子騎來夢訪高人 太平樂府 以上二條原在郊垌門今移改

〔增〕明楊榮西山霽雪詩 西山日上曉初晴素壁銀屏萬疊明高樹迎風霏玉屑小橋流水瀉琴聲恍疑滄海通三島絕似崑崙見五城但使年年足豐稔桑麻燕雀遂生成 燕山八景圖詩

〔增〕明金幼孜西山霽雪詩 海上雲收旭景新連峯積雪淨如銀曉光遙入千門曉淑氣先回上谷春瑤樹翔寒已散瓊林消凍暖偏勻玉堂相對題詩好猶喜錦繡生夕曛 同上

〔增〕薊門在舊城西北隅門之外舊有樓館雕欄畫棟空濛鬱蔥人行旅往來其中多有賦詠今遺廢而門猶存二土阜樹木蓊然蒼蒼靄靄晴煙拂空四時不改故曰薊門煙樹 燕山八景圖詩序

〔原〕陳孚薊門飛雨詩 黑雲如龍飛行雲身電雷風折木似天馬墮燕臺雨來萬疊如銀竹黑夜無數歌壇攻陣千鼓西山秋萊却歸各家萬里 錢正謹金愁 觀光集

〔增〕楊榮薊門煙樹詩 薊門春雨散浮煙煙樹蒼蒼紋陌十里清陰連紫陌千空翠影後金臺暮風葉暗鶯聲春日林深看竹遍郊得清明攜酒處碧桃花底共聽詩 楊文敏集

〔增〕金幼孜薊門煙樹詩 野色蒼蒼接薊門淡烟疏樹碧氤氳過橋酒幔依稀見附郭人家遠近分翠雨落花行處有綠陰啼鳥坐來聞上京盡日多佳氣繚繞還看映五雲 金文靖集 以上二條原在郊垌門今移改

臣等謹按薊門煙樹元一統志作薊門飛雨明楊榮等倡和詩始改煙樹陳孚作蓋仍其舊也

[原]盧溝本桑乾河俗曰渾河在都城西南四十里有石橋橫跨二百餘步橋上兩旁皆石欄雕刻石獅形狀奇巧金明昌間所造兩崖多旅舍以其當道京師驛通四海行人使客往來絡繹疏星曉月曙景蒼然亦一奇也藏司成集

[原]盧溝曉月為京畿八景之一破夢閒稿

[補]陳孚盧溝曉月詩　長橋彎彎眠海霓河水不濺冰蟾蜍遙翔數聲雞火杳瓏璁猶映長庚孤柳道上征車鐸聲急霜花女鉞馬蹴蹄礱沙碾金影搖白鷗飛下黃蘆江觀光集

[補]鄧覺題盧溝曉月圖詩　銀河千落長庚明城高屬戶曾雞書長橋月波背聳上有車馬嘶行客愁沒接不斷風沙際蹤履見人影華頂一星天宇高殘月蒼蒼布西嶺半江集　以上四條原在郊坰門今移改

[補]明楊榮盧溝曉月詩　河聲流月滿雙虹尺五西山翠霧蒙香遠樹依稀尚影中秋風鶯啼尚先春石橋鳥騎露初消芳尼涼夜欲闌北上已有象闕近五雲深處是金鑾燕山八景圖詩

[補]明金幼孜盧溝曉月詩　盧溝杳靄曲桑乾月照河流下石灘茅店雞聲殘漢驛汀沙雁叫起寒水光微帶山烟白野色遙連塞草殘千古長橋抗南北憑誰往復關干同上

[原]居庸去北京九十里在昌平縣西北三十里兩山之中延袤四十餘里兩山夾峙一水旁流騎道迴環車行艱輒先入南口過關入北口關中有峽曰彈琴道旁有石曰仙枕兩崖峭絕層巒疊翠又有石城橫跨東西兩山

南北設二門敵臺十二處軍衞以守之淮南子云天下有九塞居庸其一焉西眺臨軍都亦謂之軍都山以其山巒疊翠秀麗故曰居庸疊翠燕山八景圖詩序

[補]陳孚居庸疊翠詩　斷崖萬仞如削鐵鳥飛不度山石裂嵯峨老樹無碧柯六月太陰飛急雪塞沙茫茫出關道駱駝夜吼黃雲老征鴻一聲起長空風吹草低山月小觀光集

[補]明楊榮居庸疊翠詩　北望雄關在邊隅門今屹勢踞咏目雁谷積翠明高出烟霞通絕塞低衙城闕擁神京休論天險雙旌陰絕陽江盧九疊橫遐貫常時理此處坐看天際白雲生燕山八景圖詩

[補]明金幼孜居庸疊翠詩　截巢天關復疊巘飛鳳勢偏雄于山籠色靄平野萬里烟光明遠空映日人行存兩外樹邊鳥度夕陽中北巡記得隨鸞駕曾上雲間第一峰同上

[原]金臺有二處並在易州易水東南去縣三十里者曰大金臺今在大興縣境去縣東南十六里者曰西金臺去縣東南一十五里者曰小金臺昔燕昭王尊郭隗築宮而師事之置千金於臺上以延天下士遂以得名其後金人慕其好賢之名亦建此臺今在舊城內後之遊者往往於日斜陽古木之中徘徊留戀以寄其遐思故曰金臺夕照燕山八景圖詩序

[補]春秋後語燕昭王曰安得賢士以報齊讐郭隗曰王能築臺於碣石山前尊隗為師天下賢士必自至也王

妬其言作臺以金玉崇之號黃金臺述異記臺在幽州
燕王故城中上谷郡圖經臺在易水東南十八里其說不
同草堂詩箋
【原】林環金臺夕照詩 古臺何處是黃金人去臺空碧
草深落日未歸丁甲望青山猶映市城陰鳴將秋色來
衰草寒光遍遠林昭代賢才登用盡不須惆悵古動
長吟翰林集 以上一條原在郊垌門今移改
【增】楊榮金臺夕照詩 獨拂青煙上金臺倚想當時
國士來落木千章寒日下長空萬里暮雲開春風寂寂
飛花李夜雨蕭蕭繡草萊却笑昔時空買骨只今才駿
總蒿萊燕山八景圖詩
【增】胡儼金臺夕照詩 迢遞高臺近日邊偶來登
覽倍依然萬家禾黍秋風外十里旌旗落照前遠郭祈
連煙杳杳平原歸騎去翩翩黃金漫說能招士千載猶
傳事既賢 同上

葉盛和敦
燕山馬允燕臺歌 萬古蒼茫空遠煙黃臺賢客姓名
嗟君看我不富中阜穿似昭王擁彗待 等家集
哺王揮望黃金臺歌 君不見孔子修春秋二百四十
有二年燕人歌血腥一見下建戰國光芒然雁南雀數
北不與苦英齊骨多英賢黃金不惜築此臺當時何限
郭隗才攻蘇市駿售其骨雲煙轉盼龍媒來古翁得士
同姓小甘棠世業如天開悲風蕭蕭易水寒往事不復
令人哀昭王之名傳家世黃金高臺安在哉 秋澗集

欽定日下舊聞考卷八

欽定日下舊聞考卷九

國朝宮室

臣等謹按從來立國者必有陛閎壯之規崇建闕
廷之制所以象辰極伸尊嚴昭誠敬而敷化理典
禁令也洪惟
大清門名類有若
世祖章皇帝定鼎燕京順治元年肇定
殿
廟

宮
闕制度皆丕振
鴻規因勝國之舊而斟酌損益之屢蒙葺而增擴繼新
聖祖仁皇帝
世宗憲皇帝
聖
聖相承勤施英而施丹雘
皇上御極以來紹
庭纘

志凡茲
外朝
內朝營建繕葺之舉道在因時省則必
飭所司董治俾敬謹蕆厥事也煌乎肯構鴻開創垂億
萬年之盛軌也今謹編錄
國朝宮室爲二十卷列於原書宮室門之前而附錄
原宮室卷帙于後其有可考辨者仍于原條下一
例加按以資互證焉
正陽門之內爲

大清門三闕上爲飛檐崇脊門前地正方繚以石闌左
右石獅各一下馬石牌各一 大清會典
乾隆十九年
御製大清門詩 有序 我
太祖神武明哲創業開基日不暇給而勤於庶政建二
木於門俾下情欲達者書之以進
法貽百世浮永萬年
命許投書冀衛萌無壅聽俾下情通古風淳翌非叛焚
謗木並作

壁制同
臣等謹按
大清門
御製詩恭載首見之篇餘不備錄
大清門外俗稱棋盤街乾隆四十年修葺周圍石闌以
崇體制
大清門之內千步廊東西嚮各百有十間又折而北嚮
各三十四間皆聯檐通脊 大清會典
臣等謹按凡吏兵兩部月選官掣籤刑部秋審禮

部鄉會試磨勘俱集於廊房之左右廊房之外東
爲戶部米倉西爲工部木倉
千步廊東接
長安左門西接
長安右門門各三闕東西嚮兩門之中南嚮者
天安門五闕上覆重檐九間彤扉三十有六爲
皇城正門 大清會典
臣等謹按
天安門初仍明舊曰承天門順治八年重建改今名凡

宣布
覃恩慶典詔書於門樓上設金鳳銜而下焉乾隆十九
年於
東西長安門外增築圍牆各設三座門規模尤爲閎整
皇城四門南曰
天安北曰地安東曰東安西曰西安
天安門前環
御河跨石梁七卽外金水橋 大清會典
臣等謹按

皇城內河流四面環繞其由地安門西步梁橋流入者
經景山西門引入環
紫禁城是爲護城河護城河西面之水自
紫禁城西南隅流經
天安門外金水橋東南注
御河是爲外金水河又西闕門下有地溝引城河水經
午門前至東闕門外循
太廟右垣南流折而東注
太廟戟門外筒子河東南合
御河此係乾隆二十五年恭
諭新開水道至其由地安門東步梁橋流入者經
東安門內望恩橋流注
御河又別爲一道也
外金水橋前立華表二門之內立華表二東西兩廡各
二十六間東廡正中爲
太廟街門西廡正中爲
社稷街門 大清會典
臣等謹按

天安門內西嚮者爲
太廟街門東嚮者爲
社稷街門
端門內西嚮者爲
廟右門亦稱
神厨門東嚮者爲
社左門
闕左門外西嚮者爲
太廟西北門東嚮者爲
史213-104

社稷東北門
太廟在
闕左南嚮圍垣一重琉璃甎門三間左右門各一
戟門五間崇基石闌中三間前後均三出陛中九級左
右七級門內外列戟百有二十左右門各三間前後均
一出陛各五級
前殿十有一間重檐堦三成繚以石闌五出陛一成均
四級二成均五級三成中十有一級左右九級東西廡
各十有五間堦均八級燎鑪二

中殿九間
後殿九間兩廡各十間
後殿東廡南燎鑪一
戟門外石橋五橋北井亭二六角周以朱欄橋南
神庫五間西嚮
神廚五間東嚮
廟門外之西南奉祀署三間東嚮左右房各三間垣一
重門一北嚮東南宰牲亭三間前治牲房五間均西嚮
垣一重門一西嚮井亭一六角周以朱欄西南嚮

太廟街門五間西北嚮
太廟右門三間均西嚮 大清會典則例
順治元年定
太廟時饗每歲孟春于正月上旬卜日孟夏孟秋孟冬
于朔日行禮孟春時饗如遇
祈穀齋戒之期
皇帝詣
太廟出入導迎樂均設而不作 同上
順治四年定歲除前

祫祭大建于二十九日小建于二十八日行禮 同上
乾隆元年
諭國家式崇
太廟妥侑
列祖神靈歲時祇薦明禋典禮允宜隆備今
廟貌崇嚴而棟楹榱桷久未增飾理應敬謹相視慎重
葺修以昭勳至示新之義著該部會同內務府詳議具
奏欽此 同上
臣等謹按葺修

太廟于乾隆四年工竣
中殿供奉
太祖高皇帝
太宗文皇帝
世祖章皇帝
聖祖仁皇帝
世宗憲皇帝
列聖
列后神位每逢

時饗及祫祭之期恭請奉安
前殿禮成復送至
中殿供奉
後殿供奉
肇祖原皇帝
興祖直皇帝
景祖翼皇帝
顯祖宣皇帝
列聖

列后神位每歲
祫祭恭請奉安
前殿禮成復送至
後殿供奉共四龕
時饗則遣親王於
後殿行禮
大饗前一日樂部設中和韶樂于
前殿第一成階上分左右懸祭日
皇帝御祭服乘禮輿出宮內大臣侍衛前引後扈如常

儀至
太和門階下降輿乘輦
駕發警蹕
午門鳴鐘法駕鹵簿前導導迎鼓吹設而不作
皇帝由
太廟街門左門入至外垣南門外神路右降輦贊引太
常卿二人恭導
皇帝由
太廟南門左門入至戟門幄次盥洗贊引太常卿恭導

皇帝由戟門左門入陞左階入
前殿左門就拜位前北嚮立典儀官贊樂舞生登歌執
事官各共乃職武舞八佾進贊引官奏就位
皇帝就拜位立迎
神司香官各奉香盤進司樂官贊舉迎
神樂奏貽平之章贊引官恭導
皇帝詣
太祖高皇帝香案前上香以次詣
列聖香案前上香奏復位

皇帝復位奏跪拜興
皇帝行三跪九拜禮王公百官均隨行禮奠帛爵行初
獻禮宗室司帛官奉篚司爵官奉爵各詣
列聖
列后神位前奏敉平之章舞干戚之舞司帛官跪奠帛
三叩司爵官立獻爵奠正中皆退司祝至祝案前跪三
叩奉祝版跪案左樂暫止
皇帝跪羣臣皆跪司祝讀祝畢奉祝版詣
太祖神位前跪安于案三叩退樂作

皇帝率羣臣行三拜禮興樂止武功之舞退文舞八佾
進行亞獻禮奏敉平之章舞羽籥之舞司爵官獻爵奠
于左儀如初獻行終獻禮奏紹平之章司爵官獻爵奠
于右儀如亞獻樂止文德之舞退太常官贊
賜福胙光祿卿二人就東案奉福胙進至
太祖位前拱舉降立于
皇帝拜位之右侍衛二人進立于左
皇帝跪左右執事官咸跪右官進福酒
皇帝受爵拱舉授左官進胙受胙亦如之三拜興率羣
臣行三跪九拜禮徹饌奏光平之章徹饌畢太常官跪

告禮成於
神寧
還宮樂奏乂平之章
皇帝率羣臣行三跪九拜禮有司奉祝次帛次香恭送
燎所
皇帝轉立拜位旁西嚮候祝帛過復位樂作祝帛燎半
奏禮成恭導
皇帝由戟門左門出

皇帝至外垣南門外神路右降輿法駕鹵簿前導
迎樂作奏祐平之章
午門鳴鐘
皇帝還宮大清會典
臣等謹按恭遇
時饗
大祫
聖駕恭詣
太廟及

還宮儀注乾隆三十六年大學士等原奏以
上春秋已逾六旬宜稍節勞得專于誠敬奉
諭旨爲更定其稍別于舊儀者
乘輿入西北門至
太廟北門外
御幄輿入左門循東牆行至戟門外東堦下降輿步入
左門至
幄次迨禮成自戟門左門出陞輿如上儀
乾隆五年

御製孟秋時享
太廟詩 玉斗迴旋丙月庚金輿夙駕紫鑾鳴蕭與禮
樂陳
清廟孔嚴雲霞接寶爐降陟儼臨
神鑒赫顯承佑啓孫階下禮成肅穆將霄漢何殷依違
霜露情
乾隆九年
御製孟冬時享
太廟禮成述事詩 懋勤齋三宿

精禋嚴質明奉時修
論祀考樂叶韶韺羣爲悅愛託心協禮欲成假思不可
度顯若有餘誠如在
齊容熙孔懷霜露情
橋山疑望處悵邈遼二京 國朝會典每于十月朔日興京盛京燕京諸陵
皆有祭謁
乾隆十二年
御製孟冬時享
太廟禮成有述詩 午門鼓響散晨光 凡祭日出午門皆鳴鐘鼓祭

太廟則攸敍

太室修烝繹祀肅儀恪心源承

一脈躬親祭典重三王宗黃執事趨蹌謝前鄉陳庭磬

管將韶止而年兼卜世綿延奕禩承丕緒

乾隆十三年

御製孟冬時享

太廟詩　元英纔節屆烝祭以時將

太室鄉雲漢

五朝帝烈光追思曷有極一脈承流處嗣治慚成春書

年幸告康（今歲各省告豐多而災歉少用是稍慰云）惕與心久切儀式志寧

邊徼使相逞虐惟斯我武揚（是時金川餘孽未靖宜伸命將出師故云）

欽定日下舊聞考　卷九　十四

乾隆十六年

御製孟春時享

太廟詩　爵論欽與祭周雅詠於昭

太室修精禋王春報始韶既以和兮衍本本枝非斯游

濟趨三獻（宗廟之祀皆宗室承爵）依依將

几筵儼開希

駿奔顯相肅雝係

啟佑洽規遠丕承仰

五朝

乾隆二十二年

御製孟冬時享

太廟禮成紀事詩　古朔修

薦進吉蠲

假思仰奠意頹然

洋如在上原一脈勿替引之於萬年三獻禮成八佾舞

小溪徐在九絲縷今門迎送增蘇對（及番貢使俱於午門前迎送是日哈薩克使亦在列）

欽定日下舊聞考　卷九　十五

祖烈今揚西海遐

乾隆二十三年

御製孟冬時享

太廟述事詩　質明祖位展虔思職事天潢式秩儀追

遠不綿一脈膺靖退者定萬年基不遑殿徹迴瞻

廟有輒征寧列廷衆肅廟大宛今有錄（去歲哈薩克來朝今年布魯特歸至即以秋獮扈蹕入京侍蹕當冬禘大典十午門陪行宮迎送）廷麻執匪

祖成貽

乾隆二十四年
御製歲暮祫祭
太廟述事詩　璇璣臨歲暮
太室祫冬烝
九廟萃神爽一躬禀繼繩聽奏肅敬餼傳火騐爍焰彝
鐙祥花布是日處處瑞雪
天恩倍敬承
乾隆二十六年
御製孟夏行事

太廟禮成詩　穀日惟中夏協時建正陽天經欽與祭
世德永延昌
僾見神容對駿奔宗子衷一瀞引金水先是太廟前明舊制戟門外有溝渠而無水茲命引金水橋之水流經橋下成河允協形勝云亘渠匯銀潢
乾隆二十七年
御製孟冬時享
太廟詩　午門嚴左鼓
廟享致欽崇思孝奉
先切繼親就事同獻帛酉時宗親執事萬年禰綿奕三獻樂沖融

僾慨與常爾誠如
一脉通
乾隆三十一年
御製孟夏有事
太廟述事詩　鼕鼓肅寅陛午門雨濕街是日夜雨有願霑
渥恩未罄無邪奉
先懷
燕翼貽庥承厥支乾事皆
祭歸不作樂凡祭祀禮成有將迎樂歸則不作

雩祀又隨齋
乾隆三十八年
御製孟冬時享
太廟禮成有述詩　齋宿舉
冬烝躬承追慕申瓣香均致炷去歲祫祭例自中位上香畢遂至列
祖列宗前上香往返又度廣活瑣數且步履亦太多因更定儀注親詣中位餘命諸皇子等各分上香茲孟冬時饗亦因五位同室仍依舊例均親詣上香所謂禮以義起且均致思慕之忱清
酒惜三陳宗室濟蹌助明庭禮樂彬告成更須娴律協
淵所流今歲頻翻農書中得歸順土爾扈特和碩特汗等所居之地及其界推緜台附近部落凡二

十五處

乾隆四十年

御製歲暮祫祭

太廟禮成述事詩　或問禘之說不知義最備存誠心

果識出治掌如平

深本宗澗

祖德昭弟與兄　王叔冬因予春秋已逾六十命閱部諸臣議正位易致禋香　列祖各依用級近支諸王及皇子恭代因書業攜兩皆稱親王為殷兄餘皆弟姪及孫曾輩矣　禮成忻以

威肯傳代而行

乾隆四十二年

御製孟秋時享

太廟禮成述悲詩　歲月迅如流怨緒居孟秋

祔享祭斯始　自　聖母升祔以來初值時享是以親詣行禮而既虞後此為吉祭之始追惟　慈恩倍增悲慕　虞後復從頭易吉敢違禮思

恩益結憂

祔嘗具深義夫子必從周

又

御製孟冬時享

太廟詩　拜歲朔冬

享　每歲自熱河奉　聖母還駐暢春園孟冬時享　太廟必親詣行禮兩歲以一往問　安過思此身不可復得每增悲慕　今年倍惆

悵豈予何敢弭　此豈予所義者人爲然久近之間終覺有殊亦人情之常無人能異此乎

緬矣大平斯久近究情異處臨以禮指禘嘗關治國夫

子昔言之

乾隆四十三年

御製孟冬時享

太廟禮成有述詩　陪京返時馭

請廟舉冬烝惟切系

先思敢忘

附創曾然文六英樂八奏　南郊樂九奏　宗廟樂六奏禮也　孔羽樂不

和太羹鐙繼繩萬年願惕乾一意兢

臣等謹按節年

時饗

祫祭

太廟

親詣行禮者俱有

御製詩諸臣有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

欽定日下舊聞考卷九

國朝宮室

社稷壇在

闕右北嚮壇制方二成高四尺上成方五丈二成方五丈三尺四出陛皆白石各四級上成築五色土中黃東青南赤西白北黑土由涿霸二州房山東安二縣豫辦解部同太常寺驗用內壝四面各一門櫺星皆制以石朱扉有欞門外各石柱二壝色亦各如其方壝北門內西北瘞坎二北爲

拜殿又北爲戟門各五間戟門內列戟七十有二均覆黃琉璃崇基三出陛壝外西南

神庫五間

神廚五間井一均東嚮壇垣周百五十三丈四尺內外丹雘覆黃琉璃北門三間東西南門各一間循垣東北隅東嚮正門一左右門各一相對

闕右門爲

乘輿躬祭出入之門壇西門外宰牲亭三間東嚮井一垣一重門一北嚮西南奉祀署東西各三間垣一重門

一東嚮遣官房一間南嚮東南爲
社稷街門五間東北爲
社稷左門三間均東嚮 大清會典則例
凡祭
社稷之壇歲春祈秋報皆以仲月上戊日祭
太社
太稷之神以
后土句龍氏
后稷氏配

太社位右
太稷位左均北嚮
后土句龍氏東位西嚮
后稷氏西位東嚮祭日鑾儀衛陳法駕鹵簿于
午門外陳金輦於
太和門階下日出前四刻太常卿詣
乾清門告時
皇帝御祭服陳禮輿出宮內大臣侍衛前引後扈如常
儀至

太和門階下降輿乘輦
駕發警蹕
午門鳴鐘法駕鹵簿前導導迎鼓吹設而不作
皇帝由闕右門至壇北門外神路右降輦贊引太常卿
二人恭導入壇北門右門詣戟門幄次禮部尚書率太
常官恭請
神位安奉畢太常卿奏請行禮
皇帝出幄次盥洗贊引官恭導
皇帝至內壝北門外拜位前南嚮立武舞八佾進贊引

官奏就位
皇帝就拜位立迎瘞毛血迎
神樂奏登平之章贊引官恭導
皇帝進內壝北門陞壇詣
太社位前上香次詣
太稷位前上香奏復位
皇帝復位贊引官奏跪拜興
皇帝行三跪九拜禮王公百官均隨行禮奠玉帛行初
獻禮司玉帛官奉篚司爵官奉爵各升壇詣

太社
太稷位前奏茂平之章舞干戚之舞司玉帛官跪奠玉
帛三叩司爵官跪獻爵奠正中司祝跪于祝案前跪三叩
奉祝版興升壇稍西跪樂暫止
皇帝跪羣臣皆跪司祝讀祝訖
太社位前跪安于案三叩退樂作
皇帝率羣臣行三拜禮興樂止武功之舞退文舞入備
進行亞獻禮奏育平之章舞羽籥之舞司爵官詣
神位前跪獻爵奠于左儀如初獻行終獻禮奏敉平之
章司爵官跪獻爵奠于右儀如亞獻樂止文德之舞退
太常官贊
賜福胙光祿卿二人自壇下西案奉福胙升壇進至
神位前拱舉降階出內壝北門立
皇帝拜位之右侍衛二人進立于左
皇帝跪左右執事官皆跪右官進福酒
皇帝受爵拱舉授左官進胙受胙亦如之三拜興率羣
臣行三跪九拜禮徹饌奏博平之章有司奉方珪退送
神奏樂平之章

皇帝率羣臣行三跪九拜禮有司奉祝次帛次饌次香
恭送瘞所
皇帝轉立拜位旁西嚮候祝帛過復位詣望瘞奏徵平
之章恭導
皇帝詣望瘞位望瘞奏禮成恭導
皇帝由戟門出禮部尚書率太常官恭請
神位還御
皇帝至壇北門外神路右陞禮輿法駕鹵簿前導導迎
樂作奏祐平之章

午門鳴鐘
皇帝還宮 大清會典
臣等謹按
聖駕恭詣
社稷壇及
還宮儀注乾隆三十六年大學士等奏以
聖壽屆日晉增而昭事之忱愈貞懇久當畀我縟度益
萃精心恭
省更定典稍別于舊儀若有司先路

幄次下拜殿內
皇帝乘輦由闕右門入東北門至壇北門外
御禮轎入左門循戟門東行至拜殿東階下降輿至
幄次迨禮成由
幄次至東階下升輿如上儀
乾隆六年
御製仲春躬祭
社稷壇詩　秩宗尊首祀敘爾帥羣黎典重明禋益心
殷望歲齊牲牷陳俎豆南雅奏金鏞六出新霙瑞公田

正好犂
乾隆九年
御製仲春上戊恭祭
社稷壇詩　東陸嚴將屆熙春日載陽明禋遵振古崇
德依
維皇香稷薦神鼎卿雲擁帝觴（見載賦詩）緣乾方合奏綏兆
民成行物備九州貢土分五色方（壇內填五土色各以其方壇上亦如之）
一衷虔致頤慶錫我年康
乾隆十一年

御製秋祭
社稷壇詩　祈報遵先制虔寅佇已增豐年振古慶
神貺佇今承（直隸今年秋收豐稔何莫非明神之賜耶）祝史辭無忝
帝錫露玉凝燎烟霏起處翔旭恰東昇
乾隆二十一年
御製春祭
社稷壇禮成述志詩　鑾輿戚闕向西旋敬禀春祈吉
戊消索積煙融雪以役陽烝脈發社之前（是月二十日春分始社）
於論鐘鼓調宮徵誕降秬糜薦豆籩更冀

屢豐錫耶假獻佇指日外壇邊（凡獻佇者白紐繫帛庶於外壇旁樹阿藤爾讖歲尚未就覆故云）
乾隆二十三年
御製仲春
社稷壇親祭詩　展幣由來例仲春百年
有社聿維新（丙子春物所司敬謹繕修壇工閱歲告竣遂次祭在壇內更加相度今更斵壇外西北隅並增空隙樂章永垂令典）鴻功今古垂靈永佐孔馨香肸
蠁圴處陸作三可后土食粮稼穡立烝民戊朝祭喜戊
年値豐穰般希錫福申

乾隆二十四年

御製

社稷壇禱雨詩　敢云久矣慰予心躬禱

靈壇重去致忱加玉義緣斯芘蔭社稷壇春秋常祀本用玉相沿禱祀乃不用夫玉以芘蔭嘉穀使無水旱之災傳所稱子穀梁者特勅所司仍用玉將事升香敬用

佇

居歆兩錫請命出衷曲因情迫勢急請命明禋所詞臣擬撰之文直抒衷曲告虔申祝以祈

靈佑皇樂調和莫答陰五日爲期雖更發油雲即待

霈甘霖

乾隆二十八年

御製仲春祭

社稷壇詩　春有事巡狩代儀已兩年去歲壬午南巡遣官恭代本年

親祭茲當躬

慤祀無任意兼虔五戊遵今古三牲卜吉蠲祝縈懷歲

際迴憶數秋連歉用增懇禱惟祈利大田載及誦周雅

示本見眞詮

乾隆三十二年

御製仲春恭祭

社稷壇詩　稽古舉禋祭春

祈穀爲去發農三牲獻博碩一意致虔恭問杓嘗賢對直

茅苞土封封建雖古禮後世萬不可行即周民以通其國而東遷川後王卸殺魏亦安用此苟延爲

哉矣之七國明之靖難甚且禁至中之戈矣予戊年修

塞土苴茅更滋名而無所取義故並識于此

戊祭曾添領重重

乾隆三十四年

御製仲春躬祭

社稷壇詩　當春舉

祈祭先月沐

優恩今歲新正雪占三白屢被甚富土膏甚潤祇此歲爲瑞其他非所論撰

辰應上戊仰

德配

元坤歲歲躬承祀祈祭有事每歲必躬行社稷壇春據茲敬意存

乾隆三十八年

御製仲春祭

社稷壇禮成述事詩　春祈秋報報秋祈事不見每歲仲秋

古戊正當出口行圍之時是以每歲春祈率躬親展事　以此恆躬薦原非爲去舊巳

求佑民宜稼穡

祈國福宜 俘伐
壇門外平稽俘獻內祭 合典獻俘儀先期擇吉遣大臣告 太廟 社稷壇押所獻
俘至 廟 宣街門外跪獻畢
次日于午門樓御樓正中行受俘禮
乾隆四十一年
御製仲春祭
社稷壇禮成述事詩 有
社本通禮酌尸非正論 通典明堂附門尸 此 戊下迎皋 祀久不行亦邦當
合申歲酒粢粢 農諺歲逢中酉乞帶得酒 是日逢值戊申庶徵歲美 五土色原備
一贊搏以尊宗朝值甘雨 雨是日 慈霖沐

神恩
乾隆四十二年
御製秋仲恭祭
社稷壇禮成述事詩 每歲
春祈奉今年
秋報承 陛下春祭 社稷壇但親詣行禮秋祭特以 行圍塞外駐蹕熱河例遣諸王恭代今歲因慶
夏未聞秋蒐之典
敬得躬於 秋祀幸無值二隨惟有徵三登壇外
獻內能聯作於平定金川俘逆酋索諾木等解京 禮成獻俘告功禮
壇中奏樂應二月七日之內 御前導引及鹵簿大駕則樂設而不作 郊社人祀仍用樂至

禮成詠良耜 毛詩序良耜秋報社稷也 仰積念猶兢
乾隆四十三年
御製春祭
社稷壇齋居有作 去歲闕春
祈其闕不可言 昨歲春祭 社稷壇正當百日縞素期內不能躬詣行禮 茲當過
小祥
大祭躬始安預齋應從吉素衣易舊觀 二十七月內凡遇 壇
廟大祀齋戒例當着易素服從吉御常服 惟是肅靈制稱衣更百官 群臣已逾期年
服色例應如舊與朕及遲不迭十應易補服諸王大臣以為諸臣承易尚在二十七月素服期內對之心覺不

安今宮內爲正制所在勉從其議在自明還則仍加素服 對之意不禁踊躅爲
駿一愧非素心一傷歲月難守禮豈易云斯即為君難
臣等謹按節年祀
社稷壇
親詣行禮者俱有
御製詩謹擇有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄
天安門內兩廡之北正中南嚮者爲
端門門制與
天安門同門之內東西兩廡各五十閒其北東有

太廟右門西有
社稷左門迤北兩廡各四十二間均聯檐通脊爲六科
垣舍及部院府寺監朝房 大清會典

臣等謹按六科垣舍及部院府寺監朝房分列之
制詳見官署門

朝房北東出者爲
闕左門西出者爲
闕右門門北東西廡各三十間爲王公朝集之所 大清會典

臣等謹按凡九卿會議揀選人員驗看月官俱集

闕左門下八旗都統會議俱集
闕右門下
午門爲
紫禁城正門門前左設嘉量右設日圭 大清會典
御製嘉量銘 皇子
聖祖建極審天叶度律均鐘洞契元微微纖闡幽何天
衙有小子纘緒寅匪據臨叶協時月正日同律度量衡
製茲法器列于大廷匪作伊遹
大猷敬承道鐘得度準度量成量爲權與律諧六英猶
璽合
天
天心
聖明七政是齊爲萬世法程如衡無私如權不疑如度
節制如量無冗升律得環中紹
天明命叶 承寶用享子孫繩繩我日斯邁而月斯征中
元甲子乾隆御銘
紫禁城四門南即
午門北曰

神武東曰
東華西曰
西華四維角樓各一
午門三闕上覆重樓九門前北形屋各二十有六左右
設鐘鼓樓明廊翼以兩觀俠閣四闕左右各一闕西嚮
者曰左掖東嚮者曰右掖 大清會典

臣等謹按
午門爲順治四年建凡文武官出入由左其右門惟宗
室王公得行之左右掖門各折而北不常啓惟

陛殿覲朝百官各以東西班次由掖門入
殿試文武進士鴻臚寺按中式名次引入一名由左二
名由右餘倣此凡
覲朝則鳴鐘鼓以爲節
親祀
壇廟出
午門則以鐘祭享
太廟則以鼓如遇凱旋獻俘諸大典
皇上御午門樓行受俘禮

午門之前凡
頒朔宣
旨及百官常朝俱集于此
凡獻俘之禮擇日
皇帝遣官獻俘于
太廟兵部官率解俘并兵以白組繫俘頸由
長安右門
天安門右門入至
太廟街門外北面立候遣官至皆跪遣官入

廟行禮復獻俘于
社稷壇兵部官仍以俘跪候于
社稷街門外遣官出
壇行禮畢兵部官率兵解俘出獻俘次日行受俘禮
于先期工部設
御座于
午門樓正中至日質明內大臣率侍衛咸采服立兩觀
翼樓階上護軍統領率護軍立階下均佩刀環衛武備
院張黃蓋于樓檐外鑾儀衛設丹陛鹵簿于

闕下丹墀鹵簿于闕左右門南金鼓鐃歌於鹵簿前樂
部和聲署設丹陛大樂于鹵簿之末王公文武各官分
班立均與
太和殿大朝禮同兵刑二部尚書侍郎立于右翼丹墀
鹵簿外兵部官率解俘將校押俘立俟于右翼金鼓外
刑部官立于兵部之次禮部堂官詣
乾清門請
駕
皇帝御龍袍袞服乘輿出宮

午門鳴鐘前引後扈如常儀
駕至
太和門鳴金鼓奏鐃歌
皇帝陞
午門樓至樓前降輿
陞座樂止宣
旨大臣二人立于階下滿漢官賀拜班引解俘將校進
至
御道西北面立樂作將校行三跪九叩禮畢退立原位

受俘兵部官率將校引俘至金鼓下跪兵部尚書跪奏
平定某地所獲俘囚等謹獻
闕下宣
旨大臣宣
制曰所獻俘交刑部刑部堂官跪領
旨兵部官引俘出金鼓外交刑部官刑部官械俘出施
行若得
旨赦俘衆宣
制釋縛俘叩首畢將校引由

天安門右門出丹陛大樂作王公百官各就拜位行三
跪九叩禮畢興上禮成鳴金鼓奏鐃歌
皇帝乘輿還宮 大清會典
乾隆二十年
御製六月十八日午門受俘詩 雷霆申宿令 是夜大雷雨曉
卽晴 [illegible] 閶闔受新俘能乃恩全貸 巴朗孟克什木爾去年隨都爾伯特親王策凌
等歸化者至八月同二人乃叛去 安能詠竟遣 羅卜藏丹津雍正二年反去者我師至伊犁獲
卽詳陳其事旣入奏而未蘇 緝兇新附畜 巴朗等皆新降諸宰桑所羅致者 宥命舊
奸猾 謂羅卜藏丹津 白練陳班朮雙頸昇和衛 謂巴朗孟克什木爾 快晴

天意順大體衆情愉愜切欽心鏡永鑒帝圖
又
御製定北將軍班第遣人解達瓦齊至御午門受俘詩
篤瓦額紛積瑞錄受俘軍禮舉重新 今夏獲叛囘巴朗俘御門受俘
丹墀縲絏齊肩待白組名王繫頸陳天德好生還貸死 達瓦齊逆虐亂常嚼爾訶賓未敢犯我戎索故特宥其死祇令幽繫都中 海濱多寨又達屯
準噶爾部落年屢遭兵燹今俘至達瓦齊意謂白今習定不意同睦爾撒納負恩懼逆遂不日成擒而目下爲
束不免沙益之數 刑曹憲典聊遲待 制應兵部奏獻俘囚後付刑部行刑以赦達瓦齊旣
赦祇令付理藩院安置 指日欣刀制叛臣

乾隆二十五年

御製御午門受俘馘詩　西首霍占來月窟僨心素且

獻天閒理官淑問寧須試驛騎郵遞實可緩西海永消

武大定午門三御典昭詳茲今更願無斯事休養吾民

共樂康

乾隆四十一年

御製金川平定御午門受俘即事成作　貝威叔架青

己巳借德致俘今丙申真首兩手非戎首生人親縛是

孚人 馘字從或從首蓋或者疑辭而首以獻其真偽孚人在疑似之間俘字從孚從人孚者信也執人以

來其生獲實為可信六書會意但有深義馘首人無論及者這窩俘馘茲陳適得是蹶天然切對因重注釋之

陳儀凱獻聲靈赫濯武歡騰禮樂彬四沐

天恩際時泰 乙亥六月征勦準噶爾先後奇捷獻首霍卜藏丹津及斯投誠復叛去策凌子孟克之子巴勒孟克式木丙等次獻是年十月因平定回部復獲逆兀齊呼偽額駙永丙並御午門行受俘禮壬午正月平定回部兩番失占之自以獻復御午門受之皆賦詩以紀並有從今更願無斯事之句茲以兩金川負恩反噬不得已而用兵五年瑣 大偷集艷春獵月逆酋索羽全親俘獲實為書善盡美選計前後凡四次是與

從此益願

兵民不用 益勵默念惕惕寅

臣等謹按受俘獻馘之禮行諸

午門所以欽

濟既崇武功也哉

皇上御極以來威德遐揚備圖武廟粵自乙亥勦平準

部一歲而再行斯典其後庚辰底定回疆丙申討

平攢拉促浸青逆舉獻儀神人胥洽恭讀節年

御製受俘詩原委瞭然仰觀

聖天子撫馭勦逆不得已而用兵之至意謹備錄卷內

以昭盛業焉

凡頒朔之禮歲以孟冬一日頒來歲十有二月之朔欽

天監官設黃案於

午門外正中又設二案於

御道左右奉恭進

皇帝時憲書于中案奉頒給王公百官時憲書于左右

案陳設畢舁中案由

午門中門入監正監副從至

太和門陳於左右階監正等於丹墀左行三跪九叩禮

畢授內務府掌儀司官奉至

乾清門恭進是日王貝勒貝子公以下文武百官咸朝

服集

階下鴻臚寺鳴贊贊排班王貝勒貝子公序立
御道上文武百官序立
御道左右皆北面東班西上西班東上贊行
制衆咸跪宣讀西面宣
制訖衆行三跪九叩禮王公百官皆以次跪領遂頒布
于畿甸以前民用大清會典
乾隆五年
御製十月朔日頒時憲書詩 九瀛咸奉朔四海正同
文體特道

先制時惟授大君令頒懸度地澤被覆冒群欽若心恒
凛巍巍工政益勤
臣等謹按
御製午門頒朔詩恭載首見之篇餘不備錄

欽定日下舊聞考卷十

欽定日下舊聞考卷十一

國朝宮室

外朝之制

午門內東西兩廡各二十二間皆崇基東廡之中為
協和門西廡之中為
熙和門門各五間東西兩廡之北正中南嚮者為
太和門九間三門重簷崇基石闌前後陛各三出左右
陛各一出門前列銅獅二其南環以金水河跨石梁五
即內金水橋大清會典
臣等謹按

午門內東西兩廡東為稽察
上諭處及內閣
誥勅房西為繙書房及
起居注公署東南隅為內閣公署西南隅舊為
國史館今為臙房庫俱詳見官署門內金水橋之水由
神武門西地溝引護城河水流入沿西一帶經
武英殿前至
太和門前是為內金水河復流經

文淵閣前金三座門從

鑾駕庫與方北

紫禁城

太和門左右各一門皆南嚮左曰

昭德右曰

貞度門各三間 大清會典

臣等謹按

昭德

貞度兩門廡爲侍衛直宿處詳見官署門

太和門之內東西兩廡各二十二間東廡之中爲

體仁閣西廡之中爲

弘義閣東廡之北爲左翼門西廡之北爲右翼門各五

間皆東西嚮 大清會典

臣等謹按

體仁閣

弘義閣兩廡爲

內府銀皮段衣及瓷茶六大庫詳見官署門

太和殿基高二丈殿高十有一丈廣十有一間縱五間

上爲重檐垂脊五吻二旁吻四前後金扉四十金瑣窗

十有六殿正中一間設

御座殿前爲丹陛環以白石闌陛五出各三成列鼎十

有八銅龜銅鶴各二日圭嘉量各一丹墀爲文武官行

禮位範銅爲山形鑄正從一品至九品清漢文東西各

二行行十有八列於

御道兩旁 大清會典

臣等謹按康熙八年重建

太和殿三十四年再建

皇帝大朝御焉每歲元旦冬至

萬壽三大節及

國家有大慶典則

御殿受賀凡大朝會燕饗

命將出師

臨軒策士及百僚除授謝

恩皆御焉其元日筵宴之禮歲不常舉惟乾隆二年筵

宴一次又十五年二十五年三十五年俱以恭遇

萬壽大慶舉行至

殿試策士則列試於
殿前丹墀恭遇
圜丘大祀前一日
皇帝于殿內視祝版
祈穀
常雩大祀亦如之殿內
皇上御題額曰建極綏猷聯云帝命式于九圍茲惟艱
哉奈何弗敬天心佑夫一德永言保之遹求厥寧
凡大朝之禮元日長至次日

萬壽聖節皆豫月由部疏請
御殿受賀得
旨先期戒百執事至日五鼓鑾儀使率官校至
太和殿前陳法駕鹵簿樂部率和聲署陳樂懸儀制司
郎中奉在京王公百官賀表入
殿內陳左楹表案內閣中書奉箋函陳右楹案上皆退
贊引鴻臚官引王公暨一二品官入右翼門引三品以
下官入左右掖門東班由
昭德門西班由

貞度門外國使臣從西班咸入就位立禮部堂官二人
詣
乾清門奏請
御殿
午門鳴鐘鼓領侍衛內大臣二人率豹尾班執槍侍衛
十人佩刀侍衛十人立于
乾清門外禮部堂官二人立于
乾清門階下前引大臣十人立于
太和殿後階下祇候導引

皇帝乘輿出
乾清門後扈內大臣二人及
御前
乾清門侍衛從禮部堂官二人恭導由
保和殿
御中和殿座侍班導從官于
殿前行三跪九叩禮不贊禮畢侍班官趨出各就班位
立
駕與禮部堂官二人暨十大臣前導後扈如初中和韶

樂作
皇帝御太和殿陞寶座導從官各就位立樂止鑾儀衛
官進至中階之右三傳鳴鞭階下三鳴鞭退復位鳴贊
官贊排班丹陛大樂作鴻臚官引王公百官各就拜位
班齊贊進衆進贊跪衆跪贊宣表宣表官人
殿左門舉表案前奉表出大學士二人同至
殿簷下宣表官正中北面跪大學士二人左右跪展表
樂暫止宣表官宣訖奉表還于案復位立樂作鳴贊官
贊叩興王公百官行三跪九叩禮畢樂止引退復位立

次引外國使臣就拜位樂作贊跪叩興各行三跪九叩
禮畢樂止引退復位立
賜羣臣坐諸王公由
殿左右門入大學士由
殿左門入就位內大臣等各就本位立均跪行一叩禮
坐
賜王公以下文官三品武官二品以上暨外國使臣茶
受茶及坐飲畢皆行一叩禮鑾儀衛官傳鳴鞭如初衆
皆興階下三鳴鞭

駕興中和韶樂作還宮樂止鴻臚官引王公百官各以
次退 大清會典
頒詔之禮禮部鴻臚寺官豫設
詔案于
太和殿內左楹之南及丹陛正中鑾儀衛設黃蓋雲盤
于丹墀內龍亭香亭于
午門外工部豫設金鳳朶雲于
天安門上堞口正中設宣
詔臺于東第一楹設黃案于臺上奉

詔宣
詔各官咸朝服恭俟領催耆老咸齊集
天安門外金水橋南屆時內閣學士奉
詔至
乾清門恭用
御寶畢奉至
太和殿陳于東案
皇帝御殿羣臣朝賀行禮畢 儀別具 大學士一人入
殿左門詣案奉

詔由中門衕左闕出至
殿檐下授禮部尚書禮部尚書跪受興由中階左降至
丹陛正中陳于案行一跪三叩禮跪奉
詔與由中階降置雲盤內禮部儀制司官奉雲盤張黃
蓋由中道出
太和門文武百官由
昭德門
貞度門隨出
詔至

午門外禮部官奉雲盤設龍亭內鑾儀校舁亭前列
御仗導引樂作禮部尚書率屬隨至
天安門登城陳
詔書于宣
詔臺案上文武各官于金水橋前按翼序立鴻臚官糾
排班文武官按班次北面立領催耆老序立于後宣
詔官登臺西面立鴻臚官贊有
制衆皆跪宣
詔畢文武各官領催耆老均聽贊行三跪九叩禮奉

詔官奉
詔承以朵雲由金鳳啣下禮部官祗受仍設龍亭內鑾
儀校舁行前列黃蓋
御仗導迎樂作由
大清門出至禮部禮部尚書侍郎率屬跪迎于儀門順
詔于大堂行三跪九叩禮畢恭錄
詔書謄黃頒行天下上同
凡
命將之禮

皇帝命大將軍統師軍旅擇吉出師先期
臨軒授
勅印是日鑾儀衛陳法駕鹵簿大將軍率從征諸將咸
戎服集
午門外內閣豫陳
勅印于
太和殿內東旁黃案
皇帝御殿王公百官咸朝服侍班鴻臚官引大將軍出
右階升至殿檐下大學士一人奉

勅一人奉印出授大將軍大將軍跪受勅授內閣官跪
接勅行三跪九叩禮興隨奉
勅印官降左階出
太和門中門
皇帝還宮至日遣官祇告于
奉先殿所司設
黃幄于
長安左門外設
御座

皇帝率大將軍詣
堂子行禮拜
纛刀行儀禮畢
御黃幄
陞座
賜大將軍卮酒大將軍跪受飲畢叩頭興從乘馬文武大
臣承
詔餞于郊設祖帳禮兵二部堂官恭奉茶大將軍率從征
將士望
闕謝
恩乃率大軍進發既命當中列纛令前隊啟行上回
乾隆十四年
御製季夏視朝詩 詰旦奎中夜揚闕采晴色上金
鑾宮縣樂應林鍾律 謹制凡御殿奏樂皆用黃鍾爲宮惟朔以二人節用其律其常月視朔用旋相爲宮之法六月即用林鍾爲宮始無陞座之說云 拜舞班齊九品官何必
舍人稱絕唱所希多士勵其難浸言例事鴻臚掌拱手
垂衣敢自安
乾隆十七年

御製萬壽太和殿視朝詩 詄蕩天門闢曙曦彤墀香
靄藹莊嚴禮章樂亮誠何有拱手垂衣念在茲百辟都
遵博士制七言誰繼舍人詩昭容已廢貂璫併未可明
廷贊盛儀 唐詩有戶外昭容紫袖垂之句明代司禮監預朝會本朝一革明制惟用外廷諸臣執事
朝儀肅清誠善制也
乾隆二十二年
御製冬日視朝詩 向曉劍佩集明廷班末陪臣贊簉 是日哈薩克陪使臣行禮 貢道星辰聯北斗小陽節候當元冥東
鶼西鰈注分域 琉球使臣適亦隨班叩賀 北極南荒一太寧遠服通

安心敬肆敬
天勤政
訓聰聽
乾隆二十五年
御製太和殿朝會樂作歌　晨參耆會肅朝儀正殿森
嚴赤羽旗考夏綜周原舊典更球舞裔迓新聲十年一
舉嘗爲數正殿朝會雖舊典然率不舉行庚午以平定金川又賦四句之慶故一舉行茲西陲蕩平
發腹回部拔達克山安集延哈薩克布魯特皆稱臣入貢兼值五旬大慶故命循例宜舉萬國來同
倍切寅吏治民生厪宵旰問方許止藉斯時　祥花瑞

葉玉樓棲應恰占年景福視者定不期來默克安和惟
是洽蒸黎溥漢殿魚跳水却聽天方鳳奏西時將畢來思自
樂有所木回部樂奏送通至月令下大聲所陳諸部各對之其器有伏小鼓簫管提琴洋琴之屬其後有劍
料斛層及承豐翰標之屬舞筆誰成元會賦持盈應悉徵彌勝
乾隆二十六年
御製季夏太和殿視朝詩　一夜陰晴雲未消朝叙敍
請旭光昭或敍敬事衷
天佑遐亨宜農成意蹐恭已奉三欽辰御宅中圖治慎
衣背林鐘東序聲帝樂應月許求律呂調先是設朝皆用黃鐘宮樂
部奏定十二月
各用其律從之
乾隆三十一年
御製太和殿視朝詩　五更微雨罷鳴止袞袞千官肅
侍儀金鼎烟中三殿曙林鐘律裏入音披中和韶樂六月律應林鐘
歷遍畢謝萃朝彥職貢何將引海夷時暹羅國貢使在京例于御殿日引
行禮蕆事更衣向西苑出城欲趁曉涼宜
乾隆三十六年
御製太和殿視朝詩　蹕礮睦關啓芙蓉存擁金鑪霧
氣濃漕貝以時蕤緬運樂鳴應月癸林鐘六月以林鐘爲宮鈞樂擊

以和樂鵠鐘從之　敢云會極遂歸極惟奉天宗與地宗三十六
年斯一志遑因卜久懈虔恭
臣等謹按節年
視朝俱有
御製詩謹釋有關紀載事實者恭載卷內餘不備錄
乾隆十七年
御製御殿臚唱有作　秋榜原春榜恩科乃特科
慈寧欣壽永節濟龔材多大對誰忠告旁求此屬羅午
門開祓禊日履小春和

乾隆二十六年

御製四月二十五日御殿傳臚紀事詩 雅化作人寂
詩慈念臨臚唱麗晴曦既求真學頒新制亦惜常儀改
近期 去歲因學勘諭旨定丁丑年五月五日殿試初十日傳臚茲念多士守候時久命進行庶嘗于四月二十一日殿試二十五日傳臚 公衆不教存已見明敦蹙預定其辭 命議卷者毋得存已見徒後別令人臣覆勘去取同異又新定引見之例然先進其文賦就其文定甲乙後乃合核丞引見于是殿試之制謂而益備矣 西人懸榜西平後 今歲狀元仍西韓城縣人王杰圖例百年以來乃纔見也 可識
天心偃武時

乾隆三十一年

御製御殿傳臚詩 三年一舉右文儀未可尋常例視之衆對策皆摭所學親掄須在不忘規 昨閱前列十卷親爲掄定然對進皆非臨而策擬之然六卷尚知須不忘此因特擢第一 或逢君兩題金榜望兩且
喜徵風靖祥旗必有真材濟實用殷吾渴念矜於茲

乾隆四十六年

御製御殿傳臚六韻 龍虎傳臚唱是日恰值戊戌 太和曉日
曦國朝經百載春榜得三元 我朝開國百四十年以來會狀解元及此試殿試兩元者已不乏人而三元尚未見此會試榜發第一名錢棨即鄉試解元及廷對又復眾首不少科名之盛亦須
文運之 文運風雲壯當時禮樂著載吝申因義 昨策士匠云以愛民勤政史治民賢學術真 廷試偶殊教協中四條爲門 敷奏近千言申正求端楷 對策讀卷官閱於佳卷中取書寫端楷者擬置前列錢棨此卷列於第四因其條對於諸卷詳切特擬第一覽而開彌封視之乃知其爲會元也 所期進議論王曾知可繼遑殊我心存

臣等謹按節年
御製傳臚詩謹釋有關紀述事實者恭載卷內餘不備
錄

欽定日下舊聞考卷十一

國朝宮室

太和殿之後東西兩廡各三十間正中南嚮者爲
中和殿縱廣各三間方檐圓頂金扉瑣窗各三十有四
南北陛各三出東西陛各一出大清會典
臣等謹按凡遇三大節
皇帝先於
中和殿陞座內閣內大臣禮部都察院翰林院詹事府
各堂官及侍衛執事人員行禮畢然後出御

太和殿恭遇
方澤大祀及祀
太廟
社稷之前一日
皇帝俱於殿內親視祝版
親祭
歷代帝王廟
先師孔子
朝日
夕月亦如之每歲耕耤則於殿內
閱視農器及穀種青箱殿內
皇上御題額曰允執厥中聯云時乘六龍以御天所其
無逸用敷五福而錫極彰厥有常
中和殿之後爲
保和殿九間前陛各三出與
太和殿丹陛相屬殿後陛三成三出北嚮殿左右各一
門左曰後左右曰後右皆三間南嚮前後出陛大清會典
臣等謹按每歲除夕

皇帝御
保和殿筵宴外藩每科朝考新進士翰林院引入殿內
左右列試殿內
皇上御題額曰皇建有極聯曰
祖訓昭垂我後嗣子孫尚克欽承有永
天心降鑒惟萬方臣庶當思各保無疆殿後陛級迤北
十餘武崇基列陛南嚮者爲
乾清門乃
內朝正門謹詳載後卷

協和門東出焉
文華殿後爲
主敬殿大清會典
臣等謹按
文華殿門五楹內爲崇階三出九級內丹陛與露臺相
直臺左右二出陛各十一級
殿制五楹康熙二十二年重建殿內
皇上御題額曰緝熙明德聯曰道脉溯心承統緒治謨
聖緒心源若接淵源契古王傳所聯云云蓋仿

其殿迤內尊所留東西配殿各五楹東曰
本仁殿西曰
集義殿後殿五楹是爲
主敬殿
凡
經筵之歲以大學士尚書左都御史侍郎內閣學士詹事充
經筵講官滿漢各八人歲由部疏請得
旨翰林院列講官名具奏以滿漢各二人分講經書掌
院學士直講官擬寫日講題字奏請

欽定至日黎明鴻臚官設
御案于
文華殿
御座前南設講案于
御案之南兩翰林院官奉講章及進講副本左書右
經各陳於案退記注官四人立西階下東面滿講官暨
侍班之大學士吏部戶部禮部尚書侍郎通政使副使
詹事少詹事立丹墀左西面漢講官暨侍班之兵部刑
部工部尚書侍郎左都御史左副都御史大理卿少卿

立丹墀右東面科道給事中御史各二人鴻臚寺鳴贊
二人立侍班官稍後東西面均南上如衍聖公入
覲恭遇
經筵立于東班之首至時禮部堂官詣
乾清門奏請
御經筵
皇帝御常服乘輿出宮導引扈衛如常儀由後左門出
左翼門至
文華殿丹陛上降輿入

階由記注官由西階入立
殿內右楹之西鳴贊升立東西檐下贊排班講官暨侍
班官咸就拜位北面立贊跪叩興行二跪六叩禮畢鴻
臚卿東西各一人引講官暨侍班官分行升自東西階
滿講官由
殿左門之右漢講官由右門之左入立于東西楹之南
東侍班官由左門之左西侍班官由右門之右入立于
講官後糾儀官隨入立東西隅均東西面北上鴻臚卿
退立于

殿檐下鳴贊贊進講滿漢直講官四人出至講案前東
班西上西班東上行一跪三叩禮復位立滿講官一人
出就案左北面展講章進講四子書畢復位漢講官一
人趨過案左進講如之
皇帝闡發書義宣示臣工講官暨侍班官跪聆畢興又
滿講官一人趨過案右漢講官一人出就案右先後進
講經義畢
皇帝闡發經義各官跪聆亦如之鴻臚卿引出
殿至丹墀各就拜位立鳴贊贊叩如初行二跪六叩禮畢

鴻臚卿引講官侍班官仍分東西階入
殿內
賜坐
賜茶儀與常朝同 大清會典
臣等謹按向例
經筵由部疏請令旬歲首先期奏
特旨舉行屆期講臣進講
皇上宣示御論諸臣跪聆行禮畢以次引入
殿內列坐

賜茶自建設
文淵閣
命於閣內
賜茶實稽古之榮遇也
康熙二十四年定以大學士尚書左都御史學士詹事
由翰林出身者充
經筵講官 大清會典則例
雍正三年
諭曰古修己治人之道載在經書帝王御宇將圖成資

典學我
聖祖仁皇帝天亶聰明而好古敏求六十餘年孜孜不
倦朕幼承
庭訓時習簡編自即位以來更欲以研經味道之功爲
敷政寧人之本顧以亮陰之際未舉經筵今入月二十
三日爲釋服之期爾部可擇日舉行經筵典禮欽此上同
乾隆五年
諭經筵之設原欲敷陳經旨以獻箴規朕觀近日所進
講章鋪揚之辭多而箴規之義少殊非責難陳善君臣

交儆一堂之意人君臨御天下敷政寧人豈能字字無闕
失正賴以古證今獻可替否庶收經筵進講之益若頌
美過甚不能實踐躬行反滋朕心之愧此後務剴切敷
陳期有裨於政治學問勿尚鋪張溢美之虛文而無當
於稽古典學之實義欽此上同
乾隆七年
諭今日舉行經筵典禮部擬向例以天雨奏請改期
朕思魏文侯將出獵而雨大若不欲行文侯曰吾已與
虞人期矣豈可無一期會哉乃往身自罷之夫以獵之
娛尚不以遇雨失期況經筵大典講經
告白應舉行但執事諸臣例應在丹墀內行禮未免衣
冠沾濕著衣雨服列班鴻臚到即入殿進講講畢即奏禮
成其階下行禮暨殿內賜茶諸儀停止嗣後遇雨皆照此
例欽此上同
乾隆五年
御製秋日經筵詩　皎日麗中天金風拂翔苒右文遵
曾制典學重經筵爲進邦家彥爰咨經史詮探淵思孜
古望道未忘筌制事應惟義執中猶在權是日進講中庸執其兩端用其中于民尚書以義制事以禮制心心恆期洞洞志每厲乾乾緬想萬

民上端資百爾賢周行須示我莫漫頌豐年
乾隆八年
御製二月初六日經筵詩　風色寧君淡沲春席筵鋪
侶列華簪欽衡今古惟時敘謙操身心與日新別苑浸
傳花似綺南田占稱屑如銀是月初四日雪自慚致治非三五
夢想翦齊房杜臣是日講頤聖人養賢以及萬民章
乾隆九年
御製仲春經筵詩　講席啓文華熙朝景物嘉古今學

有別天地德無涯是日講四書古之學者為己今之學者為人章並易經[illegible]之人德日生句內外應非二知行要並加術[illegible]綱坐論不覺日西斜

乾隆十年

御製春季經筵詩　春霽鶯聲協文華廣殿深三春開講幄兩序列朝簪立政思民瘼存誠勵日箴是日講論語子路問政章易經修辭立其誠句豈云循典故藉以淑身心講席風瞻德賞天旭啟除春尚交泰階擁濟莘儒林道岸緊常企文淵或可尋研精億良弼孰與下砭鍼大學士鄂爾泰等侍講經有年今仍有不負與及之

乾隆十一年

御製仲春經筵詩　曉旭暉曈啟曉寒文華廣殿合衣冠從來聖道通參贊況復余衷企治安是日講中庸致中和天地位焉萬物育焉一節尚書闢四門明四目達四聰三句心所會時原自易學惟行處始知難寄言負雅談經侶謾作崇儒故事觀

乾隆十二年

御製仲春經筵詩　講幄啟芳春文華紫禁闈鵷班分列進轔几一編陳治道繹敘義躬行勉知仁是日講論語樊遲問仁節及易經臨卦大象辭豈惟遵典故端為擬心研易尚抽繹[illegible]

容吞扇珍微尤遐有待夙夜矢虔寅

乾隆十四年

御製春仲經筵詩　瑞日輝春曉不寒特開廣殿集衣冠舞干未遠真華敬故是何期造服安近因金酋稽顙乞命特命允降班師故云小往大來成泰運推人盡己見心官是日講四書夫子之道忠恕而已矣及易經上下交而其志同也句申言負雅章經侶莫作崇儒例事看

乾隆十七年

御製春仲經筵詩　開閣經筵意未安去歲以巡狩東未舉是典

風廊虛集儒官不惟勤學因時舉要復存羊俾後觀事期無過真見知人更念惠懷難是日講尚書知人則哲四句論語君子之於天下也一章務刪儀注百寮式訓道從容藉數寬

乾隆十八年

御製經筵即事詩　清蹕玉宇寬廣殿集衣冠要欲分陰惜寧同借例看繹思還聚類切己率知難兩者雖言概每進講經書概各製論發明之是日講論語觀其所以一章易經君子體仁足以長人一句吾斯意未安

乾隆二十一年

御製仲春經筵詩　泉汲盜源無例芽春風又復啓文華惜茲所重恆於此隔歲循嫌忽已除（去歲未行經筵）一日萬幾天命勅性誠明教基功加（是日講尚書勅天之命惟時惟幾中庸自誠明謂之性自明誠謂之教）儒冠求服魚魚者與學虛文獎捷誇

乾隆二十三年

御製仲春經筵詩　書文經訓義掄揚修紀傳稱習兩行篤志近思研學問思辯剛易動良栞（是日講論語博學而篤志一節尚書思其艱以圖其易兩句）春臺共喜時方也廣厚學惟劍眾常周孔吾師游意切推行御慙（去聲）未云遑

乾隆二十四年

御製仲春經筵詩　講學文華例仲春經書次第凡端倪夫乾易矣夫坤簡成物知焉成已仁（是日經筵書題成己仁也成物知也經題易簡而天下之理得矣）細繹從知位中理贊參惟仰至誠人漫言故事循稽典修業（平聲）光御日新

乾隆二十五年

御製仲春經筵詩　文華廣殿御春分敬迪疇咨大雅羣言北循名欲求實（去聲）因執式忘求文飛潛動植均觀化和一淳難總屬君（是日書題以時行焉二句經題其難其慎兩句滿官各執本條衍義）

順以時行物生益孔子知命耳順以後示學者真實至言之理非因子貢以言語觀聖人徒為是不待言而可見之語又諸家解尚書以難慎屬君和一屬臣不知太甲不惠阿衡是不和一則惟德罔念聞是不一協訓允德是和且一則和一亦宜屬君始非泛訓之辭因抒所見著論析衷非欲與胡部家爭堅白異同也　畧述會心非逞臆躬行惟是愧尊聞

乾隆二十六年

御製仲春經筵詩　和凝風日仲春初廣殿文華啟翠疏經解傳論關要道衣寬帶博飛塵車人倫物理行仁義與義質爲濟疾餘（是日書義學明于庶物四句經義益動而巽一句）註曰年年道典敷化民成俗自篤予

乾隆二十八年

御製仲春經筵詩　春風東壁啓文軒書蘊經微細討源自是鴻儒曾有詁孔懷赤子未能言（是日講大學如保赤子二句易經咸速也恆久也二句）咸恆具乾坤體速久惟應天地尊（訓詁家向況六子長少相配以世俗夫婦婚聖人序卦曲爲損益不首下經之論自生支節不知下經若咸恆咸即天行之速恆即地道之常其爲乾坤具體本直截了當因僞臣講畢詳論示之）闡繹豈徒修令典欽哉絜矩循中存

乾隆二十九年

御製仲春經筵詩　方今春講集羣英精義躬言與論

平四海耕桑因所利爲黎勸恭省其成是日進講論語因民之所利而利之尚書學者乃成詎惟守訓毋摭解亦曰尊聞在力行內外交修非二事鄰哉思日贊治乎不逮

乾隆三十一年

御製春仲經筵詩 講筵又隔一年春乙酉春以南巡未御經筵翰典文華樂令辰緝學誰云循故事樂羣相與集詞臣幾無適莫惟君子福有斂敷厥庶民是日講論語無適也無莫也義之與比書經是其有極斂時五福用敷錫厥庶民御論聊抒心所會斯之未信敢休頌

乾隆三十二年

御製仲春經筵詩 翰典彤彤羅仲春翰林進講劇儒紳誠明盡性斯先覺盛德瞰心在日新是日進講四書不遠作一節易經日新之謂盛德儼若要皆經義守同然取以登類其實諳一句勝常年者兆啓文昌璧值辰是日適值啓明

乾隆三十三年

御製春仲經筵詩 捨旋文華新落工官殿丹臒自雍正後戊油飾之從未全易及四十年敕命所司以崇其文華殿新且落成講筵輝映楸枟時惟長春臨仲典以與賢歲樂陪矩恕忠誠關治勉逸

就業亮天工是日進講大學是以君子有絜矩之道也尚書一日二日萬幾親裁御論抒心命題取都俞稱領同

乾隆三十四年

御製春仲經筵詩 列筵尊祇禮文崇玩味經書義不躬毋自欺惟慎已獨甚胥敎迺亮天工是日進講大學所謂誠其意者毋自欺也尚書欽哉惟時亮天工君臣要在交相儆心法由來本是同一語關是日御論意衍聖許敎陪講席衍聖公孔昭煥因書修太學親臨辟雍其來京陪祀經筵命侍班觀禮同觀何以維家風

乾隆三十五年

御製春仲經筵詩 儒臣臚敍共云云何異書齋此樂羣明物由行述屏舜養賢以及玩周文是日進講孟子由仁義行二句易頤卦彖傳聖人養賢以及萬民句兩行玉檢分茶味一對金鑪裊篆紋最在闈知致高大詎惟典故取斯勤

乾隆三十八年

御製春仲經筵詩 師古仍惟舊典式清書漢語各分實凡進講先書大經書與經各先清文漢語講官一遍畢即發御論一通則以清漢語分宣龍香近設黃帷案鷺序雙排補褂袍是日講官及侍班官加服領袖袍好惡同民可不慎所同忠恕敢從惰是日進講大學民之所好好之民之

所慤惡之說益虞學以勤勵惟厥時二帝講筵設擬頌勞學兼進知行勉正

勞

乾隆三十九年

御製春仲經筵詩 柔毅彬彬基彥羅右文大典馭春

和兩題春論學勞我一例艱爲奚示他後獲先難詮以

獨功崇業廣解休訛是日進講論語仁者先難而後獲書經功崇惟志業廣惟勤余作論以克己復禮爲書題而解經則以較否則論篇章者用鄉士引爲爲君者之責義似親切

頌語暇陳願琢磨

乾隆四十年

御製二月六日經筵作 帳雲釀雪仲春和履屢談經

儒彥羅詮曰崇文術典故欲因體道互研磨新民要在

於修己惠我還須勿問他是日進講大學日日新又日新易經有孚惠我德殿

後文淵將建閣文淵閣向係沿襲虛名今擬於文華殿後建閣爲貯四庫全書之所待成

四庫貯書多

乾隆四十一年

御製春仲經筵詩 經筵講席一躬臨龍袖侍臣呂溢

簪經筵講官滿漢各八員進講侍班服領袖袍以別於衆此舊例也日麗風和春藹吉

周書嘗語求抽尋是日進講論語百姓足君孰與不足書經君子所其無逸藹民時

切不足志勤已惟懷無逸心後闕文淵新展治殿後度地建文淵閣爲貯四庫全書之所今始落成俾觀合有共賡吟

乾隆四十四年

御製春仲經筵詩 經筵兩歲罷臨講撫帙猶然意歲

子丁酉戊戌兩年未舉經筵之典茲已踰大祥進講惟允雖感未能忘而禮不敢過也況閱大祥

篇講習相對精義釋經書先勞勞更期無倦上下斯

光有餘是日論語進講先之勞之請益曰無倦易經進講自上下下其道大光予所製論於論語則以爲夫子此言爲有司職民者而發而人君爲政之道實不外此臣之勞在身君之勞在心於易經則以爲自上下下二語非几申明損上益下益言爲上者當不自恃崇高應虛己爲謙尊賢納諫乃由上以下其下其道

乃知大光其乎雖文臣皆以爲修論聞斯之義未能信耳著論聊因抒已見盈廷咨

爾莫虛縻

臣等謹按節年恭逢

經筵俱有

御製詩讀釋有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

文華殿之東爲

傳心殿中祀

皇師

帝師

王節
先聖
先師殿之前爲
景行門　國朝宮史
臣等謹按
傳心殿東西設兩角門北嚮者五楹爲治牲所南嚮者
三楹爲
景行門院東井亭一
殿五楹其後祝版房三楹

神廚三楹再後直房五間
殿內祀
皇師伏羲氏
皇師神農氏
皇師軒轅氏
帝師陶唐氏
帝師有虞氏
王師夏禹王
王師商湯王

王師周文王
王師周武王並位南嚮
先聖周公東位西嚮
先師孔子西位東嚮每歲
皇帝御經筵先遣官祇告惟乾隆六年仲春
經筵
上親詣
傳心殿行禮
文華殿之後爲
文淵閣　國朝宮史

臣等謹按明代雖有文淵閣其地在內閣之東規制庳陋又所儲書帙僅以行人司典籍等官司其事職任既輕散帙多有遺末葉而其制盡廢遺址僅有存矣
本朝定制以文淵閣爲大學士兼銜仍其名而未議建設之地乾隆三十九年
命于
文華殿後規度方位所乃創建

文淵閣用貯四庫書籍凡三萬六千冊復
諭令仿宋時三館秘閣官制自大學士以下置領閣事
二員總司典掌提舉一員用內府官理直閣事六員
司典守釐輯之事校理十六員分司注冊點驗檢
閱八員隨時點閱其閣內收發籍直閣諸職于內府
司員筆帖式內分派學籍煌煌乎館閣之安規文
明之盛治矣至同時並建者則有
圓明園之文源閣
避暑山莊之文津閣皆仿浙省范氏天一閣之制崇構

而鼎峙焉凡以撫勝蓬山珍儲秘籍爲伊古以來
所未有茲按
文淵閣制凡三層上下各六楹層階兩折而上瓦用青
綠色閣前甃方池跨石梁一引
御河水注之閣東恭立
皇上御製文淵閣記碑亭閣內設
寶座恭懸
御書額曰匯流澄鑑聯曰薈萃得殊觀象闡先天生一
靜深知有本理繼太極函三又聯曰壁府古含今

藉以學資主敬緗縢名目實嘉惟日仿縹文又聯
曰插架牙籤照今古冊編雲氣吐芳芬書
皇上御書閣後甃石爲假山山後垣門一北向門外恭
東設直房數楹爲直閣諸臣所居恭遇
經筵進講畢
聖駕親臨
賜茶于殿內自乾隆四十一年始遂爲定制
乾隆四十一年六月初一日奉
上諭朕因四庫館進呈裒集永樂大典散篇內有麟臺故

事一編爲宋待制程俱撰具詳當時館閣之制所載典
掌三館秘閣書籍以執政領閣事又有直秘閣秘閣校
理等官頗稱賅備方今蒐羅遺籍彙爲四庫全書每輯
錄奏進朕親披閱釐正特于文華殿後建文淵閣弆之
以充策府而昭文治淵海縹緗蔚然稱盛第文淵閣國
制雖爲大學士兼銜而非職掌在昔並無其地茲既崇
構鼎新琅函環列不可不設官兼掌以副其實自宜酌
衷宋制設文淵閣領閣事總其成其次爲直閣事同司
典掌又其次爲校理分司注冊點驗所有閣中書籍按

時校讎難貢之內府官屬而一切職掌則領閣事以下
各任之于內閣翰詹衙門內兼用其衙應設幾員及
以何官兼充著大學士會同吏部翰林院定議具
奏候朕酌定令各分職掌庶將來即為定額用垂久遠
至于四庫所集多人間未見之書朕勤加採訪非徒廣
金匱石室之藏將以嘉惠藝林啟牖後學公天下之好
也惟是鐫刻流傳僅什之一而抄錄儲藏者外間仍無
由窺睹豈朕右文本意乎翰林原許讀中秘書即大臣
官員中有嗜古勤學者並許告之所司赴閣觀覽第不

得攜取出外致有損失其如何酌定章程並著具議以
聞 諭簿上
御製文淵閣記 國家荷
天庥承
佑命
重熙累洽同軌同文所謂禮樂百年而後興此其時也
而禮樂之興必藉崇儒重道以會其條貫儒與道匪文
莫闡故予蒐四庫之書非徒博右文之名蓋如張子所
云為

天地立心為生民立命為往聖繼絕學為萬世開太平
胥于是乎繫故乃下明詔敕岳牧訪名山搜秘簡并出
天祿之舊藏以及世家之獨弆于是浩如淵海委若邱
山而總名之曰四庫全書蓋以古今數千年宇宙數萬
里其間所有之書雖夥都不出四庫之目也乃撿大臣
俾總司命翰林使分校雖督繼晷之勤仍予十年之暇
夫不勤則玩日愒時有所不免而不予之暇則又恐欲
速而或失之疎畧魯魚亥豕因是而生者有之凡事豫
則立書之成雖尚需時日而貯書之所則不可不宿構

宮禁之中不得其地爰于文華殿後建文淵閣以待之
文淵閣之名始于勝朝今則無其處而內閣大學士之
兼殿閣銜者尚存其名茲以貯書所為名實適相副而
文華殿居其前乃歲時經筵講學所必臨于以枕經葄
史鏡已溺民後世子孫奉以為家法則予所以繼繩
祖考覺世之
殷心化育民物返古之深意庶在是乎庶在是乎閣之
制一如范氏天一閣而其詳則見于御園文源閣之記
乾隆四十一年

御製題文淵閣　每歲講筵舉研精引席珍文淵宜後峙主敬恰中陳（殿內有殿名主敬在文華殿之後其後隙地新建文淵閣）四庫庋藏待層樓結構新董功始昨夏斷手述今春經史子集富圖書禮樂彰爭推寶汲古端以勵修身匪炫觀誠美縹緗愧亦頻綸扉相對處順題叶名循（國朝大學士兼銜三殿三閣有文淵閣之名而無閣之實今創建于文華殿後且與內閣相近適符其地）

乾隆四十四年

御製經筵畢臨文淵閣有作　文淵咫尺近文華禮成經筵此賜茶（文華殿進講畢御文淵閣命講官及侍班諸臣入閣賜茶）新署下銜協名實（新設文淵閣領閣事二員以大學士兼掌院者充之提舉一員以內務府大臣充之直閣六員以內閣學士詹事少詹事學士充之校理十六員以庶子侍讀侍講編修檢討充之檢閱八員以內閣中書充之）待藏四庫煥雲霞天排遺帙事求聚（于永樂大典散篇內集輯成編不下三百八十餘種多有世不經見之書命館臣詳加校勘分別應抄應刊以公同好）檢校宜精期與除佇遲（去聲）功成問歲寞木天佳話更堪誇

乾隆四十七年

御製經筵畢文淵閣賜宴以四庫全書第一部告成慶典聯句（閣內用幸翰林院例得近體四律首章即舉去歲詩韻）長律昨春示程督（昨年經筵四庫全書第一部小緣故有香閣校閱黃卷書可宜池淵）

與旬期之句以示程督茲第一部書已于昨冬告蔵而第二三四部今春亦俱繕就每冊以上此後照鈔較易成書矣　迅成猶矜竟前稽其多二酉本難究歲始披旬原弗遑廬四部欣聯有藏本二我自察無私繁于永樂醇于典（前明永樂大典二萬二千九百五十冊凡五年書成今四庫全書每部三萬六千冊又蒔要每部一萬二千冊自癸巳年起至今壬寅將及十年間蒔要每部及全書第一部共六萬冊內已藏事業而校之永樂大典數多五倍又校勘繕寫小品較為細供事者凡二千一百六十餘人今纂修總裁等不過千人而五年期滿即于甄錄用足以人資勵躍事半功倍又大典於經史告依韻編次而割裂失次無足觀今四庫全書悉以經史子集類部次體例較醇粹云）嘉矣儒臣書副期百年禮樂合興哉禮樂原從經史來溯此津源淵已得（四庫全書共分四部今第一部已得者藏文淵閣其第二三四部則分度盛京之文溯閣避暑山莊之文津閣圓明園之文源閣）述茲行德循識其殷劉向校書心每數相加歎賦材諸子雅會預集事（皇六子皇八子皇十一子並命充總裁閣四庫全書近復命諸皇子暨師傅等選錄明臣奏議）祇當二宋遠賓陪（用宋廊廷客修唐書事是日賜宴館會諸皇子師傅諸臣酒並頒賞）丙申崇閣成于歲今春書成凱奏舊宋軒明修複有為（去聲　宋太宗踐位後思致天下之英德因集文士修冊府元龜太平御覽文苑英華三大書欲以鈍其力而箝其口明永樂亦以得位不正集文人為大典以弭其對私議今所纂四庫全書惟以自動搜遺佚以廣流傳為事重熙累洽世藝林津逮實則彼用意所可比也）較其三萬猶有奇作此詩斗池久歷鼓瑟吹笙筵將是

二月初二日春仲經筵禮畢卽於是日賜四庫全書館
總裁總纂總校分校提調各官等宴併循其總裁九人
總纂各官等二十七人如部例賜文綺筆墨硯箋等物
其謄錄等不得與宴者令照賜宴桌果品食物主辦理
全書之總纂紀昀先經已擢至內閣學士陸錫熊擢
遷至光祿寺卿陸費墀遷至少詹事茲並將孫士毅
擢爲太常寺少卿仍議恒陞少詹事仍錫賚子太岳均
陞授國子監司其纂修吳省蘭等記名遇缺陞用以示
優獎 慶茲日麗風和 從來罕有待時節四庫修書大
頒籌 已經遴選進也 癸巳歲始思及依經史子集爲四庫全書並命郡縣採入風中散
篇成帙然歷時幾已三十餘年亦望七之歲矣斯事體
大而搜博採羅雜遂甚甲午有句詩有逢會器嫌遲遊
月就將惟望觀成之句今壬寅甫及十年首裝兩部
及全書初第一部均已蕆事裝潢貯閣適當春仲經筵錫
宴行慶適觀厥成壬寅慶落可欽不副夙志矣志誠慨勵
成貫堪自忘爾

我爲哉爲正悠遊儒臣吟翰苑節今宴祇一人留
九年十月辛翰林院賜宴彼時賦詩者共三十八人閱
今三十餘年重與陪此宴者惟大學士嵇璜一人不無
今昔之感

臣等謹按

文淵閣

御製詩謹錄有關紀述者恭載卷內餘不備錄

欽定日下舊聞考卷十二

欽定日下舊聞考卷十三

國朝宮室

文華殿之後西向爲

上駟院署 國朝宮史

臣等謹按

上駟院詳見官署門

上駟院署又北南向爲箭亭 國朝宮史

臣等謹按箭亭廣五楹周以檻廊中設

寶座

寶座東臥碣一恭刊乾隆十七年

上諭

乾隆十七年三月二十日

上諭曰朕恭閱

太宗文皇帝實錄內載崇德元年十一月癸丑日

上御翔鳳樓集諸親王郡王貝勒固山額真都察院官

命弘文院大臣讀大金世宗本紀

上諭衆曰爾等審聽之世宗者蒙古漢人諸國聲名顯

著之賢君也故當時後世咸稱爲小堯舜朕披覽此書殊

其猥概殊覺心往神馳耳目倍加明快不勝嘆賞朕思
金太祖太宗法度詳明可垂久遠至熙宗合喇及完顏
亮之世盡廢之耽于酒色盤樂無度效漢人之陋習世
宗即位奮圖法祖勤求治理惟恐子孫仍效漢俗預為
禁約屢以無忘祖宗為訓衣服語言悉遵舊制時時習
練騎射以備武功雖垂訓如此後世之君漸至懈廢忘
其騎射至于哀宗社稷傾危國遂滅亡乃知凡為君者
耽于酒色未有不亡者也先時儒臣巴克什達海庫爾
纏屢勸朕改滿洲衣冠效漢人服飾制度朕不從輒以

為朕不納諫朕試設為比喻如我等于此聚集寬衣大袖
左佩矢右挾弓忽遇碩翁科羅巴圖魯勞薩挺身突入
我等能禦之乎若廢騎射寬衣大袖待他人割肉而後
食與尚左手之人何以異耶朕發此言實為子孫萬世
之計也在朕身豈有變更之理恐日後子孫忘舊制廢
騎射以效漢俗故常切此慮耳我國士卒初有幾何因
嫻于騎射所以野戰則克攻城則取天下人稱我兵曰
立則不動搖進則不回顧威名震懾莫與爭鋒此番往
征燕京出塞我之兵威實為漢人大臣所累矣故諭爾

等其謹識朕言欽此朕每謹讀
聖謨不勝欽服感慕深惟國家開創之時我
祖宗躬親勞瘁勤求治理矩矱相傳罔敢逾越以立萬
世之丕基至于今咸受無疆之福者皆仰遵
明訓所致也我朝滿洲先正遺風自當永遠遵循守而
勿替是以朕常躬率八旗臣僕行圍較獵時時以學習
國語熟練騎射諄切訓諭無非率由舊章期
以傳之奕祀永綏福祚惟是我
皇祖太宗聖訓所垂載在

實錄者非刊刻宣示則累朝相傳之家法外庭臣僕何
由共悉且自古顯謨令典多勒之金石昭諭羣工我
皇祖太宗之訓誨特申誥誡昭示來茲益當敬勒貞珉
永垂法守著于紫禁箭亭御園引見樓及侍衛教場八
旗教場各立碑刊刻以昭朕繩述推廣至意俾我後世
子孫臣庶咸知舊制敬謹遵循學習騎射嫻熟國語敦
崇淳樸屏去浮華毋或稍有怠惰式克欽承
餘訓貽謀萬世子孫共享無疆之庥焉特諭欽此
又箭亭東向有石碑三通稍有殘字三所凡大內俱

史213 143

黃琉璃瓦惟此用綠瓦

皇子所居其前爲王公文武大臣輸班宿衛直房 國朝宮史

臣等謹按

文華殿東北度石橋爲三座門東爲鷹房狗房西爲

御馬厩舊地今移厩于

上駟院署之南其地皆屬之

文淵閣矣三座門北殿宇三所是爲

擷房殿迤西夾道內爲茶膳房庫宇其東南一帶爲花

馬厩藥房等處按鷹房狗房茶膳房花房馬厩藥房

各條俱詳見官署門

文華殿東南爲戶部內庫爲

鑾儀衛

鑾駕庫稍北即

東華門門外有下馬碑石

紫禁城之東門也 國朝宮史

臣等謹按

東華門內稍北爲

國史館舊在

午門內

熙和門西南後移置于此

熙和門之西爲

武英殿規制如

文華殿前

御河環繞石橋三殿前後二重皆貯書籍凡

欽定命刊諸書俱于殿左右直房校刻裝潢西北有浴

德堂爲詞臣校勘直次敬謹校之所 國朝宮史

臣等謹按

武英殿五楹殿前丹墀東西陛九級乾隆四十年

御題門額曰

武英東配殿曰

凝道西曰

煥章後殿曰

敬思東北爲恆壽齋今爲繕校四庫全書諸臣直房西

北爲浴德堂即詞所刷修書處也浴堂之北其後西

爲井亭

乾隆三十九年
御製題武英殿聚珍版十韻有序　校輯永樂大典內
之散簡零編並搜訪天下遺籍不下萬餘種彙為四庫
全書擇人所罕覯有裨世道人心及足資考鏡者剞劂
流傳嘉惠來學第種類多則付雕非易董武英殿事金
簡以活字法為請既不濫費棗梨又不久淹歲月用力
省而程功速至簡且捷考昔沈括筆談記宋慶曆中有
畢昇為活版以膠泥燒成而陸深金臺紀聞則云毗陵
人初用鉛字視版印尤巧便斯皆活版之權輿顧埏泥

體粗鎔鉛質軟俱不及鋟木之工緻茲刻單字計二十
五萬餘雖數百十種之書悉可取給而校讎之精今更
有勝于古所云者第活字版之名不雅馴因以聚珍名
之而系以詩　稽古搜四庫于今成五車開鐫思壽世
積版或充閭張帖唐院擷用文案代餘同為製活字用
以印全書稍越鶡冠體昨歲江南所進之書有鶡冠子即以活字版印字體不工且多訛
謬耳富過鄴架儲機開名鄭氏功倍謝鈔胥聯版片塊側
埏泥法似疏毀銅昔悔我康熙年間編纂古今圖書集成刻銅字為活版排印蔵工
貯之武英殿歷年既久銅字或被竊缺少司事者懼干
咎適值乾隆初年京師錢貴遂請毀銅字供鑄從之所
銅有限而所耗甚多已為非計且使銅字尚
存則今之印書不更事半功倍乎深為惜之　刊木此意
字既復該製聚珍頗數書成編示來學嘉惠藝林初

臣等謹按
武英殿惟聚珍版彙
御題篇什今恭載卷內餘不備錄
武英殿北為內務府公署為果房為冰窖為造辦處國
朝宮史
臣等謹按內務府公署果房冰窖造辦處各條俱
詳官署門

武英殿西為尚衣監其後殿宇二層為
皇子所居再西為
咸安宮教習八旗大臣子弟肄業處國朝宮史
臣等謹按尚衣監
咸安宮學詳官署門
武英殿西
咸安宮東北遺內府說略
皇子所居者今為清字經館其北有河流自西北而東
南為內金水橋之源流俗稱筒子河筒子河東岸

熙門內爲三通館又東爲

武英殿之後南薰門內爲方略館並詳官署門

武英殿南爲磁器庫爲

南薰殿乾隆十四年

詔以內府所藏歷代帝后圖像尊藏于此 國朝宮史

臣等謹按磁器庫詳官署門

南薰殿前卧碣一恭刊

御製南薰殿奉藏圖像記並

御製詩

御製南薰殿奉藏圖像記 內府藏列代帝后圖像傳自勝國典在有司歲以盛夏曝而庋之猶錦循藏朕于幾暇省閱內庫積儲數得展觀則裝池之以歲久渝敝者已多矣因思我朝祭饗前代建廟京師春秋禋享且爲之護陵寢禁樵蘇聖賢名臣咸秩祀典凡以篤高山景行之思抒望古興懷之蘊而況流傳有自縑素猶新日角珠庭冕旒秀發儀容可挹英表如生其奚忍褻諸緗事供几席珍鑒者比爰命工重加裝潢自太皞伏羲氏而下帝后圖像爲軸者六十有八爲冊者七爲卷者三先聖名賢圖冊五彙裝以綈錦尊藏于紫禁西南之南薰殿大學士會同領內務府王大臣等詳定位置蓋其體識次第甲乙秩然有章明諸帝玉冊廟中所陳實時實爲宗器者也今貯工部外庫慮不免褻故附藏殿之西室俾展視焉既竣事因備紀之勒石前楹以示帝統相承道脉斯在朕之隨在盡其誠敬不敢苟且褻越有如此圖像自唐宋以下缺十之二三溯而上之存者僅矣時久而易腐幸其存也可弗保持使可及久缺者弗復追補逸無徵也懼失真也以致慎也

乾隆十四年

御製詩并序 朕既藏歷代帝后名臣像于南薰殿爲文以記之并成是詩 寫貌應非古羲軒誰所傳儼茲瞻日角敬與仰天全暑雨寧侵幌燕風尚入絃舉然與景仰籌治勉勤乾

臣等謹按

南薰殿歷代帝后名臣像

御製詩恭載卷內餘不備錄

武英殿西爲

御書處凡
御書法帖皆於此鐫刻稍北
西華門門外有下馬碑石
紫禁城之西門也 國朝宮史
臣等謹按
御書處諸官署門
乾清門廣宇五楹中門三陛三出各九級前列金獅二
皇帝御門聽政則於門下陳設
御座黼扆部院以次啓事內閣面承
諭旨于此凡
召對臣工引
見庶寮俱由門之右門出入
內廷行走之大臣官員俱得由之 國朝宮史
凡
御門聽政之禮先期內閣得
旨傳知各部院官至日黎明咸集該侍衛傳
旨宣入趨負貫以進
皇帝陞座記注官由西階升翰林科道至西階下咸就

位立部院奏事官由東階升尚書一人奉疏折旋而西
餘入跪位西跪奏疏者至正中北面進詣黃案前跪
恭設於案興少退趨至左楹轉入班跪奏案事畢興少
退循東階左降其次各班依序進奏如前儀吏部引
見各部院屬官畢退內閣侍讀學士二人升東階詣案
前跪奉奏疏退降階翰林科道暨侍衛皆退大學士學
士升自東階以次跪
御榻之左西面北上記注官進立
御榻之右滿內閣學士一人奉折本至黃案前北面跪
奏每奏一事
皇帝降旨大學士學士承
旨記訖由東階降記注官由西階降
皇帝還宮皆退 大清會典
聖祖仁皇帝御製宮門聽政示閣部諸臣詩 中書天
下本六官庶寮首綜綸委寄隆分職慎所守上相列天
階喉舌寄北斗敷象方瑤垂古來重虞受軒皇置六相
姬文擇四友得人邦乃昌此事諒非偶日予既寡昧欲
然謝哲后聽政日不遑寧遑何有啓沃藉臣鄰臣賛

責左右雖云際昇平民物豈康阜圖終貴謹始治安莫
予狃廣業惟克勤厲精期永久作詩一相妨敢虞庶無
負
乾隆十二年
御製御門詩　凌晨御內朝杳采接羣彥嘉言執予咨
庶政惟關贊稍釋望雨愁未愜求治願尚參古元哲猶
兆以符旦欽哉與日深敢恃
天恩眷
乾隆十六年

御製御門日作 時閏五月五日　勅幾咨鄭尹宅俊引庶士勤
政勉居諸
家法匪今始預禁及林苑一例無二理作所寔書表行
健玩易旨御門實舊典孜孜履治體雨後聽氣清殿閣
薰風美庶務既披繁獨對亦翳邇傍午試騎遊觀農心
爲喜閏月不問節前內閣可已 近試新進士朕命以閏月定四時爲題應試者有競渡繼清音之句蓋詩人詠景則無所不可然語貴孤則驗勤勉無不命和陳龍舟之始末句並及之
乾隆二十一年
御製御門口號　御門六部奏封章進止咨咨不厭詳

日萬幾寧止是要因愛禮亦存羊 本朝家法日御門聽政凡宮中行在蓋無間時不藉御門然後爲勤政勤政也故偶及之
乾隆三十一年
御製御門口號　折本猶資廓明庭仔指揮每因遵典
敬益切愼幾微毅屢心誠懇持盈意敢遑知云康穀賤
遑遐定何依 連歲過稔有慶穀賤傷農亦殊則無而可矣人之不知足有如是哉
乾隆四十三年
御製御門日作　廿七月中簡吉禮 一十七月之內凡遇大祀躬行中祀則遣官其餘筵宴諸典例皆停止惟御門聽政及御殿視朝爲勤政要務仍當如常舉行并服色是日

亦易素　御門御殿例無刑勅幾以此實政需修典寧其
廢不御　大虛數大觀翻有待儀節相預 大學士向於入覲在京已任總督從未得於御門大典想請于是日隨班與說儀節再行起程或之每行背本省即難
內閣學士奏指本章係背誦凡記憶未熟往往遺忘此難視爲虛事臨軒降旨惟及清語生疎者
清語每奏一摺亦單降旨悉以清語滿漢大學士中皆習清語亦能領會國朝善制也法
祖由家見一端
臣等謹按節年
御門
御製詩諸篩有關紀述事實者恭載卷內　餘不備錄

又按會典凡恭遇齋戒之日太常寺進銅人陳於
乾清門階左
乾清門之旁左爲
內左門右爲
內右門軍機大臣
南書房翰林
內務府大臣官員出入亦得由之階下東出者爲
景運門西出者爲
隆宗門皆五楹門各三

內左門之東
內右門之西周廬各十二楹東爲文武大臣奏事待漏
之所西爲侍衛房及
內務府軍機處直舍皆南向其南相對周廬各五東爲
宗室王公奏事待漏之所西爲
內繙書房 國朝宮史
臣等謹按
內左門外
內右門外南北向各直廬皆乾隆十二年建

乾清門之內爲
乾清宮
皇帝召對臣工引
見庶寮皆
御焉宮廣九楹深五楹正中設
寶座左右列圖史璣衡彝器殿前露臺列鼎鑪各二
彤墀各一寶鼎四中爲甬道與
乾清門相屬左右丹陛南出者二東西出者各一東西
丹陛之下有文石臺二上安設
社稷江山金殿 國朝宮史
臣等謹按

乾清宮順治十二年建康熙八年重建宮內恭懸
世祖章皇帝御筆額曰正大光明
聖祖仁皇帝恭跋云
皇考世祖章皇帝御筆正大光明四字結構蒼秀超越
古今仰見
聖神文武精一執中發於揮毫之間光照日月誠足媲
美心傳朕罔不時爲欽若敬摹楷不啻謨訓永以爲子孫

萬世法康熙十五年正月吉旦恭題殿兩楹恭懸
聖祖仁皇帝御書聯曰表正萬邦慎厥身修思永弘敷
五典無輕民事惟難北兩楹
皇上御書聯曰克寬克仁皇建其有極惟精惟一道積
于厥躬
聖祖御製乾清宮讀書記 二帝三王之治質然尚矣
後之人與于千百世之下而欲追稽往烈以爲多聞畜
德之資非載籍是賴厥道無由覩載籍極博大而道德
之淺深政理之因革小而聲名度數象並文物之繁靡

弗該也庶弗悉也若徒習其文詞僅其浩博而不深考
其道法之大原得諸心而致諸用古人之言皆陳迹耳
於我何與焉朕自沖齡性耽學問踐阼迄今罔自暇逸
未明求衣待旦視事講臣執經奉工入奏未嘗一日不
與相接既退裁決庶務批覽章疏有間則書冊翰墨之
外無他嗜好端居乾清宮取六經之書發而讀之以求
契夫古聖人之心將以致其用而未能也又上下古今
盱衡數千載思昔人之所以致其用者而求之乎紀志
表傳編年紀事之文將以考其用而知其心亦存乎朝

斯夕斯怡然忘倦蓋浩乎其未有涯悠然其未有艾也
比者海宇又安國家閒暇而風俗人心未能登進淳良
肆臻上理每一念之惕然於懷將以得之於心者而實
致諸用若積晦明閱寒暑展卷吟誦神理淵穆如晤古
人夫乾爲健天得一以淸所貴執中而建極也自强不
息以希天邁志好學以希聖朕雖不敏詎弗勉旃
又
聖祖御製屛風銘 惟天聰明惟聖時憲惟臣
欽若惟民從乂 首出庶物萬國咸寧 惕惟君子四
方爲則 功崇惟志業廣惟勤 知人則哲安民則惠

皇上御製乾清宮五屛風銘有序 予年十二時始解文
義每侍
皇祖於乾清宮得瞻
御座後屛風集諸經銘語用知綜括治道無逾而爲君
者必如是然後可謂盡君道也踐阼後每用以自勵思
欲衍繹前句各爲一銘而理精義博日引月長三十六
年于茲予亦只何有焉 夫昔衛武公作抑戒老而自警
也予侍

墨丹不宜卒也而自警之意則不可無矣此集諸經語
雖不能成韻然言之易而行之難亦云適百里者半九
十里有所行不符乎所言乎愧不滋甚哉　銘曰自我
民聽
天以爲聰自我民視
天以爲明叶　無曰高高在上惟
命不于常奈何弗敬夙夜不違純佑惟休惟恤亦無斁
天聰明右惟　學我
列祖意

天惟聖宅中國治敬勝義勝尤茲克明佛時仔肩以戴
以續惟日欲至於萬年　右崇聖時憲　予有股肱予有心膂
恤小民之依惟予與汝日惕欽哉厥欽匪從陳言弼匪
無私則公　右惟臣欽若　至弱而不可勝至愚而不可欺心
焉懷保庶其從治厥猶有因厥數無窮其而廓衆口吝
曰怨咨艱阻易遁求厥寧用願畏之民無猶猷厥成　右懷
又從
又　百姓注耳目一人孜之萬氣凝且明一人哉之
惡乎危於不知惡乎失於好逸惡乎損損于矜驕　右省出愆
物　人莫不衣食也足之則富民猶木也培之則滋使

趨要於鳥如水火亦其難矣皆可處謂奚不　右勤民咸警之
和樂且湛君子之傲叶　平易近民君子之儒君子終日
乾乾惟仁長人大都爲爲君者而言　右愷悌君子　譬如北
辰居其所而衆星拱之德斯要矣爲則者必誠求之苟
失其德孰與爲則戒之慎之斯焉惕息　右四方爲則　在昔
文王即康功田功志歷惠鮮受命惟崇詰戎固要蹟武
非賢以是爲功失之天淵　右功崇惟志　曰脊友豈誠脊友
乎曰肝食豈誠肝食叶　乎即誠宵肝而心不在焉亦得
謂之真勤叶　乎君者臣之師乎將以督人而已固可遍

乎　右業廣惟勤　爲君實難難乎知人唐虞已然而況而今
忠邪莫辨善惡紛陳貌不易察心更難諶叶　量材授
職各有分司廣諮博訪或稱不知自彼則可在我則是
蒿目焦心分宜其誠　右知人則哲　三代以下治世常稱其
致云何安民莫爲安民若何莫如惠施惠心弗問元吉
易辭　右安民則惠
又
御製宮殿四銘有序　宮殿者所以受之
祖考傳之子孫建極撫辰以治四海且謁稱題題額名

是義甫恐著之其銘器丕几杖日用之物不綦重乎因
讀韓愈五箴有警發其體為四銘曰　大哉至健純粹
而精昭昭成象蕩蕩難名四德疊用六位時乘靜專動
直資始大生我
祖我
考奉是丹楹五福斂錫萬國咸寧敢恃崇居儆修矜矜
益慎體乾惟皇永清　右乾清宮銘　萬物致養是曰
厚坤安貞廣大配
大易元哲不
盛示

清寧正服建極既涵貞符義者思始厥彼柔茂作是屏
闈時惟執家酌施廣博無疆貴中正位以繼以繼惟曰
欲主于萬世　右坤寧宮銘　四德何以首元四時何以首春
仁者人也要莫大於親親刑家及以至兄弟民同胞而
物吾與皆由此施關痛癢而肫肫然其所包者廣是以
孔子對門人之問不同而莫非由己之所存人盡宜勉
又何況乎家君居是居昭仁之殿怵然惟恐有愧乎
斯言　右昭仁殿銘　求全之毀言德也辯之不已是謂也不

虞之毀因德也居之不疑是謂也知過不吝直言其來
知戒而為諛言其滋諛滋衙生也來其守宜已而辨汝
奚為蕃宜疑而疑汝戒奚祗是乎嘗乎其思德之所安
乎　右弘德殿銘
臣等謹按
宮殿四銘恭繹
御製序文體裁本相連屬未便分析編載今謹備錄於
乾清宮卷內至
宮殿各條制度仍另詳後卷

聖祖御製元夜與諸王宴乾清宮詩　今夕丹墀宴賜
爾僚歡親傳柑宜令節行葉樂芳春香泛紅螺盞光搖
絳蠟新不須歌湛露明月足留人
世宗御製恭侍乾清宮詩　殿閣參差際碧天玉階秋
色靜平紆雲開北闕祥光滿雨過西山霽色鮮寶座金
爐香霧繞彤墀仙掌露涓涓承顏頻荷
溫顏接率惕趨蹌翠屏前
皇上御製九日乾清宮侍宴恭紀詩　繡錯仙枝與彩
霞垂賜侍宴似與華膄分

御筵親授前席撤

皇恩別賜瓜一碟倣歌仁壽世太和鼓象

聖人家獻詩爭頌迎天保宴畢歸余日未斜

臣等謹按

御製九日乾清宮侍宴詩載于樂善堂集茲恭錄卷內

乾隆四年

御製新正二日召集羣臣於乾清宮賦柏梁體詩朕既首倡又成七言一章 恭及羣臣列從聯日暇彤墀淑景鮮祇以賡歌鳴喜起非誇宴樂沸絲箜衍冷柏葉添

吟興爭灑瓊華映粉箋更與元正欣六出又增新瑞紀瑞編

臣等謹按

乾清宮筵宴

御製詩謹釋有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

又按向例元旦宴諸王於

乾清宮次日宴羣臣自乾隆二十四年以後皆於上元後一日賜羣臣宴於

圓明園惟諸王仍筵宴於

乾清宮如舊儀

監生周會殷

欽定日下舊聞考卷十三

國朝宮室

乾清宮之東爲

昭仁殿 官史 國朝

臣等謹按

昭仁殿內恭懸

皇上御書額曰天祿琳瑯聯曰風篆自然調玉軫霞然

東壁嫏嬛闕殿後西室聯曰有秋歷覽登三祝旰

食惟期協九經又聯曰論古借臨遊藝照迎因續

古契遐心字之北額曰儉以養德聯曰亦曰欽哉勤

謨與允惟恭克作君師又聯曰瓊枝香泛足縹帙

古香多旨

補書

又按

昭仁殿

御製銘已恭載首卷

乾清宮條內茲不復錄

聖祖仁皇帝御製昭仁殿詩 雕梁飾鳳舞彩棟六龍

飛崇閣惟在德壯匪皇爲威

乾隆十一年

御製昭仁殿詩有序 乾清宮之東爲昭仁殿

皇祖在御時日夕寢興之溫室也朕弗敢居焉乃貯天

祿琳瑯宋元鐫本于內時一徘徊曷勝今昔之思並書

雕木惟想貽淳

聖日常懸麗棟楹六十一年滋惕息百千萬世永昭仁

好書敢謂承

先志新德惟期滌我身舊向周廬列書室昭仁殿正對上書房諸皇

子讀書處也每聞佔畢達楓宸

臣等謹按

昭仁殿

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

乾清宮之西爲

弘德殿 官史 國朝

臣等謹按

弘德殿內恭懸

皇上御書額曰奉三無私聯曰二典三謨法堯舜之道

五風十雨協天地之心殿後額曰太古心旨

御書東室匾上恭懸

世宗憲皇帝御書聯曰惟以一人治天下豈爲天下奉一人

皇上御書聯曰九疇勤省歲萬寶協春雲閣下聯曰得句因新意耽書見宿緣又聯曰壺汁潤分瑤草綠篆文清帶筆花香後室額曰懷永圖聯曰雲霞紛綺麗文物共殷繁又聯曰心爽天宇豁情欣理境融皆

御書

又按

御製弘德殿詩已恭載前卷

乾清宮條內茲不複錄

乾隆六年

御製弘德殿詩 而閣傳鐘衛翔鸞散綵流暎之扁孫

屋豈隔九重居

臣等謹按

弘德殿

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

乾清宮之東廡內直廬三楹 國朝宮史

臣等謹按內直廬恭懸

聖祖御書額曰御茶房

內直廬稍南爲

端凝殿 國朝宮史

臣等謹按

端凝殿恭懸

聖祖御書額曰執事

聖祖御製端凝殿書房詩 靜爾擎簾屏息鳥爐烟舒

麗日躬庭[illegible]躍[illegible]錫齋居爗神閑內日流影照綺疏坐

久微風來冷然吹衣襟舞心觀萬象默見天地有處神

在至誠尊俟湛思餘

端凝殿南爲自鳴鐘處 國朝宮史

臣等謹按自鳴鐘處恭懸

聖祖御書額曰敬天

皇上御書聯曰履[illegible]豈家齋心久座殿鎮聲聞夜遙

由自鳴鐘處又南東出者爲

日精門內之南室

御藥房 國朝宮史

臣等謹按

御藥房恭懸

聖祖御書額曰藥房曰壽世

御藥房南一室奉

至聖先師及先賢先儒神位 國朝宮史

臣等謹按奉

至聖先師室恭懸

皇上御書額曰與天地參聯曰開來繼往心傳學由天縱

集唐虞道統德合時中

奉

至聖先師室轉南向北者為

上書房

皇子

皇孫肄業處也 國朝宮史

臣等謹按

上書房恭懸

世宗御書聯曰立身以至誠為本讀書以明理為先

皇上御書額曰義正毓德聯曰念終始典于學於緝熙

單厥心

皇上御製上書房恭紀詩 有序 己酉冬十一月二十

一日

皇父御書立身以至誠為本讀書以明理為先一聯

恩賜懸掛書齋以寓訓誨至意恭紀 文明雅化敷重

譯咫尺

奎章賁玉除敬義只須十四字至言已勝萬千書

天顏有喜龍賓動緗袠承

恩雨露舒從此就將貲敢違提訓負居諸

臣等謹按

御製上書房恭紀詩載于樂善堂集茲恭錄卷內

乾隆七年

御製壬戌仲冬御門後至上書房因示弘瞻詩 紬

帙芸編散古香經帷昔學重商量憂心未釋前幾暇樂

志旋生味道長時講學而時習之尋繹笑厭飛新景物環簷日上

昔年光吟餘改抹前題句未得奎踪頓兩忘

臣等謹按

上書房

御製詩詳釋有關紀述者皆恭載卷內餘不備錄

乾清宮西廡向東爲

端凝殿相對者爲

懋勤殿 宮史 國朝

臣等謹按

懋勤殿恭懸

皇上御書額曰基命宥密

聖祖仁皇帝沖齡嘗讀書於此命名爲

懋勤殿翰林侍直處凡圖史翰墨之具皆貯焉每歲秋

讞時刑科覆奏本上

皇上御殿覆招冊內閣大學士學士及刑部堂官面

承

諭旨於此

聖祖御製懋勤殿讀尚書至虞廷遂有作詩 元化本

四運淑景催芳年乾惕總萬幾寸陰惜駿遷緗几散瑤

帙閒閱虞廷篇精求王孫孔壁存遺編公卿類遂

則古多所會言念小民依田功稼穡先天命良臣易敬

德省厥愆法戒備近王炯炯答聽前席庶希古人千禩

稍慰侍臣綿不遑暇三復期勉旃

懋勤殿南爲批本處 宮史 國朝

臣等謹按批本處恭懸

聖祖御書額曰愼幾微凡內閣擬票本章俱由批本處進

呈

御覽然後票寫淸文交閣

批本處又南西出者爲

月華門門之南爲內奏事房 宮史 國朝

臣等謹按每日內外臣工所進奏章由外奏事處

臣接入于此交內奏事進呈得

旨後仍由此交出

奏事房轉南向北者爲南書房 宮史 國朝

臣等謹按南書房爲內廷詞臣直廬

南書房之東爲宮殿監等辦事處 宮史 國朝

臣等謹按宮殿監等辦事處恭懸

聖祖御書額曰敬事房

昭仁殿之左爲龍光門
弘德殿之右爲鳳彩門
乾清宮後爲交泰殿 國朝宮史
臣等謹按交泰殿滲金圓頂制如
中和殿殿內恭懸
聖祖御書額曰無爲
皇上御書聯曰恒久咸和迓天休而滋至關雎麟趾立
王化之始基殿中設
寶座左安銅壺刻漏右安自鳴鐘
國朝宮史
御用寶璽二十有五俱尊藏於殿中
皇上御製寶譜序 國朝宮史
天命深嚴古制爲璽基以內閣承收以宮殿監正歸以典
璽承以稽凡設交泰殿中以次左右列當用則內監請

而用之其質有玉有金有旃檀香木玉之品有白有青
有碧紐有交龍有盤龍有蹲龍其文自
太宗文皇帝以前專用國書既乃兼用古篆其大小自
方六寸至二寸一分不一嘗考大清會典載御寶二十
有九今交泰殿所貯三十有九會典又云宮內所貯者
六內庫收貯者二十有三今則皆貯交泰殿數與地皆
失實至謂皇帝奉天之寶即傳國璽兩郊大祀及聖節
宮中告天青詞用之此語尤誕謬大祀遵古禮用祝版
署名而不用寶聖節宮中未嘗有告天事或道錄祝釐
時一行之亦不過偶存其数耳未嘗命文臣爲青詞亦
未嘗用寶且此璽執非世世傳守而專以一寶爲傳國
璽亦不經蓋纂修會典諸臣無宿學卓識復未曾請旨
取裁只沿明時內監所書冊檔承譌襲謬遂至於此甚
矣記載之難也且會典所不載者復有受命於天既壽
永昌一璽不知何時附藏殿內反置之正中按其詞雖
類古所傳秦璽而篆法拙俗非李斯蟲鳥之舊明甚獨
玉質瑩潔如截肪方得秦尺四寸四分厚得方之三以
爲良玉不易得則信玄若論寶無關非秦璽即真秦璽

史213 158

亦何足貴乾隆三年高斌督河時奏進屬員濬寶應河
所得玉璽古澤可愛文與輟耕錄載蔡仲平本頗合朕
謂此好事者仿刻所爲貯之別殿視爲玩好舊器而已
夫秦璽煨燼古人論之詳矣即使尚存政斯之物何得
與本朝傳寶同貯於義未當又雍正年故大學士高其
位進未刻碧玉寶一文未刻則未成爲寶而與諸寶同
貯亦未當朕嘗論之君人者在德不在寶寶雖重一器
耳明等威徵信守與車旗章服何異德之不足則山河
之險土宇之富拱手而授之他人未有徒恃此區區尺

璧足以自固者誠能勤修令德俾繫屬人心則吾傳號璽
萬世奔走珍非和璧制不龍螭篆不斯籀孰敢不敬信
承奉尊爲神明故寶器非寶寶於有德古有得前代符
寶君臣動色矜耀侈爲瑞貺者我
太宗文皇帝時獲蒙古所傳元帝國寶若而納之初不
藉以爲受命之符由今思之
文皇帝之臣服西夏垂統萬世在德耶在寶耶不待智
者而知之矣昔夫唐梁肅之言曰鼎之輕重繫之主來
禮德之高下位之安危然則人君求

祖宗付畀思以永膺斯寶引而勿替其非什襲固守之
謂謂天日新厥德居安慮危凝受
皇天大寶命則德之重寶而寶以愈重璽玉自古無定
數今交泰殿所貯歷年既久紀載失眞且有重複者爰
加考正排次定爲二十有五以符天數并著成譜而敘
其大指如此

又

御製刻漏銘　身肩重黎分司地天迎日揆景晷分測
辰明時敬授欽若昊乾子承百王省歲所年齊政協紀

命彼壺人微宣戒洪纖衡酌權範金規木製茲漏運玉
注金甬水火燥寒協其高卑別以方圓九十六刻成一
日晷視彼陽晨明晦無忒轂自鳴鐘雀巧徒傳按提有
紀孟陬用平于以考時寢興慎衡于以熙績勤民禮賢
棠業兢兢俛察仰觀器與道偕是取是度作銘垂誡勗
百爾元

交泰殿兩廡門左出者爲
景和門右出者爲
隆福門殿之後爲

坤寧宮 宮史 國朝

臣等謹按

坤寧宮順治十二年建殿廣九楹殿之

東暖閣恭懸

皇上御書聯曰天惟純佑命俾爾戩穀百祿是荷民其

新慰邦綏以多福萬國咸寧閣上額曰福德和瑞

日協德莊嚴輝寶月燕開安燊引祥風閣下東室

額曰紫宙西室聯曰斯干家松竹天保頌升恒香

御書

又按

御製坤寧宮銘已恭載前卷

乾清宮條內茲不複綴

乾隆十七年

御製小除夕坤寧宮作 嘉氣圍宮穆迎除先夫須報

從來稱五祀不僅到今宵爆引禁軍止

天臨羣節朝祇所冀私稱六幕助均調

臣等謹按

坤寧宮

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

坤寧宮之左爲

東暖殿右爲

西暖殿 宮史 國朝

臣等謹按

東暖殿

西暖殿額

昭仁

弘德二殿相對俱康熙三十六年建

東暖殿之東爲

永祥門稍北爲

基化門俱東出

西暖殿之西爲

增瑞門稍北爲

端則門俱西出

坤寧宮之後北向正中爲

坤寧門門外即

御花園左曰

瓊苑東門右曰
瓊苑西門 國朝宮史
臣等謹按
御花園內珍石羅布嘉木鬱葱又有古柏藤蘿皆數百年物
乾隆九年
御製仲春御花園作 發春何處歸來早堆秀山前絳雪軒已許遊蜂依蕊簇未教新燕傍枝翾扃阿玉樹斜礙樹放溜金波由抱源渴望甘膏蘇萬實休言樹皆有叢萱
乾隆十一年
御製詠御花園藤蘿詩 蒼松三百餘年久女蘿施之因亦壽每攜春色見薰風似麝香桃開笑口或蒼或鬒能不偷齊年忻比列仙儔窺戶小兒髮已髽雙成綽約猶嬌嬌蜂衙蝶陣年年判兔葵燕麥何須歎清和沐雨影亦鮮便入蝦鬚上龍案晝長幾暇倚玫除雨歇初晴憂慮舒却憶風人善體物匪伊垂之帶有餘
乾隆十四年

御製御花園古柏行 摛藻堂邊一株柏根盤厚地枝擎天八千春秋僅傳說厥壽少當四百年御園松柏森森列居然巨擘稱蒼顏赭皮肆兀心不死倚壁如拍洪崖肩左日右月爲兩目春草秋花爲四鄰仙人煉氣不殊丙形若槁木神乃全昔者公旦繫六爻是爲九二見在田又如瑤池會王母赤松子應領羣仙莩屨直幹不可得而今誰者以神傳洪宣承平此曾聞甲申桑府無遺丹君木頗與世臣類作歌記止裴鴻篇
臣等謹按
御製詩蘊經有關紀述事者恭載卷內餘不備錄
御花園
御花園正中爲
天一門 國朝宮史
臣等謹按
天一門前列金麟二
天一門北南向爲
欽安殿 國朝宮史
臣等謹按

欽安殿祀

玄天上帝殿內恭懸

皇上御書額曰統握元樞中龕安沙金寶瓶額前左手

二

欽安殿東稍北疊石爲山山正中有石洞 國朝宮史

臣等謹按石洞門額曰堆秀左側恭鐫

皇上御書雲根二字

崇山巔有亭曰

御景亭山之東爲

摛藻堂 國朝宮史

臣等謹按

摛藻堂向爲藏弆秘籍之所以經史子集四部分儲乾

隆三十八年

命纂集四庫全書

復命擇其尤精者錄爲薈要計一萬二千冊於堂內東

西增置書架庋弆仍依四庫之序恭懸

御書額曰摛藻抒華聯曰庭花方發鋪生意床有芸編

結古歡西室門外聯曰左右圖書開中和道妙春

秋風月佳處得天和門內額曰宿鳳臨曰從來多

古意可以賦新詩皆

御書

乾隆四十四年

御製摛藻堂詩 文軒擒瓊苑仙柏蔭廣宇題額蒞自

今考蹟亦云古 御花園內殿宇率仍明舊 芸編盈萬卷牙籤分四部

室內所藏諸書咏命以經史子集四部分置 淡泊以怡情節儉斯始貽拔毫

成翰研守器慎冲匡卑茲力瘠洫無間惟稱焉

乾隆四十三年

御製題摛藻堂詩 全書收四庫薈要粹其精事已

已並命詞臣校勘永樂大典並蒐輯遺書分別應刊應鈔及存目三種彙爲四庫全書復於應鈔之中擇其尤精者錄爲薈要別架弆藏摛藻堂內以備臨憩閱覽凡皇覽書御花園貯書之所已既命以經史子集四部分貯其有詩 工今戊戌成 薈要繕於癸巳夏 至今戊戌始蕆工 於茲告竣已爲之記矣

適校蕆亦欲勵尊行設曰資摛藻猶非識重輕

臣等謹按

摛藻堂

御製詩註釋有關紀述事實者恭錄於卷內餘不備錄

摛藻堂東爲凝香亭其前有池池上爲浮碧亭亭之南

為萬春亭再南稍西者為絳雪軒　國朝宮史

臣等謹按絳雪軒前多植海棠軒內恭懸
皇上御書額曰視履考祥聯曰東壁圖書琳琅滿目
西清翰墨研精發從心又室聯曰樹將暖旭輕籠
幕花與香風並入簾內室聯曰花初紅雨猶淺
樹欲成陰綠漸稠恰

御書

乾隆十五年
御製絳雪軒海棠詩　丹沙炫斐笑顏致開是春深

作歸戰日高軒咸小立東風絳雪未酣華評香花國休
嫌細邊色唐宮不礙肥料量韶光思護惜珠簾四面巧
成留　是日微雨

乾隆二十二年
御製絳雪軒詩　絳雪百年餘五株時禁園軒前有海棠花詞東坡絳
雪亦名額元霜寶舊伴玉宇類獨存豈必芳華對常看足領
絳培根真是瑞凡雪後必收培各樹根率成例色澤那堪論

乾隆三十五年
御製絳雪軒即景詩　御花園賞萬幾閒坤寧門後為御花園軒在

東廊庭前古海棠數本因以得名　歷六飛昕意不怪眞瑞舊仍逢暖候
虛名何必取隣山鼎題咏論詩帳帶管擁收事已閒
每雪後俱收培各樹例有賞故無不喜也　松柏同培海棠香性殊貞脆識
其間

臣等謹按絳雪軒
御製詩謹擇有關紀述者恭錄於卷內餘不備錄

絳雪軒南向
瓊苑東門　國朝宮史

臣等謹按
瓊苑東門詳見前

御花園西稍北為
延暉閣　國朝宮史

臣等謹按
延暉閣上恭懸
皇上御書額曰凝清室東間聯曰雲開西山送紫色花
發東壁生春閣下聯曰麗日和風春淡蕩花香
鳥語物華文聯曰錦屏凝香花敷春苑麗晴窗
把翠霞帶曉屏舒晉

御書

乾隆二十六年

御製延暉閣春望詩　禁林出宗閣枕紅牆暇日登臨喜

載陽北戶景山秀堪挹南埤古柏儼成行宮庭基業期

恒固帝里樞機協大當累洽百年誠富庶持盈惟是敬

爲防

臣等謹按

延暉閣

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

延暉閣相對爲四神祠閣西爲

位育齋齋西爲毓翠亭齋前有池池上爲澄瑞亭即亭

爲斗壇亭南爲千秋亭又南爲

養性齋　宮史　國朝

臣等謹按

養性齋東嚮者七楹南北嚮相接者各三楹皆有樓樓

上正中恭懸

聖祖御書額曰飛龍在天左室聯曰心蹟只今偏愛靜

詩情到此合添幽又聯曰一室虛生無限白四時

不改總常青右室聯曰竹是林泉多蘊藉依然書

史得周旋又聯曰日永亭臺爽且靜雨餘花木秀

而鮮皆

聖祖御書樓下正中恭懸

皇上御書額曰居敬存誠聯曰體道惟爲魚有活潑閒

書史挹菁英又聯曰暇當緗几身仰想景入紗疏

意與存北樓下東嚮額曰悅心頤神聯曰古香研

道秘新藻發春妍南樓下東嚮聯曰四季風光無

盡藏石城古帙有餘馨皆

陸明曾校

御書

養性齋南即

瓊苑西門　宮史　國朝

臣等謹按

瓊苑西門詳見前

欽定日下舊聞考卷十四

國朝宮室

欽安殿後爲

承光門北嚮列金象二左爲

延和門右爲

集福門東西嚮正中爲

順貞門其北相對爲

神武門門外有下馬牌石即

紫禁城北門也 國朝宮史

日精門東爲東一長街南即

内左門中爲

近光左門北爲

長康左門稍北而西即

瓊苑東門由

近光左門而北嚮西之門凡三曰

咸和左門

廣生左門

大成左門

咸和左門東相對爲

景曜門中間南嚮者曰

景仁門門内爲

景仁宮 同上

臣等謹按

景仁宮順治十二年重建前殿恭懸

皇上御書額曰贊德宮闈

廣生左門東相對爲

履和門中間南嚮者曰

承乾門門内爲

承乾宮 國朝宮史

臣等謹按

承乾宮順治十二年重建前殿恭懸

皇上御書額曰德成柔順後殿聯曰三秀草呈英彩煥

萬年枝茂露香凝

大成左門東相對爲

凝瑞門中間南嚮者曰

鍾粹門門内爲

鍾粹宮 國朝宮史

臣等謹按

鍾粹宮順治十二年重建前殿恭懸

皇上御書額曰淑慎溫和聯曰篆裊猊爐知日永風清

虬漏報春深

鍾粹宮之東爲東二長街南則

麟趾門北則

千嬰門街東與

景耀門相對者曰

凝祥門再東爲

昭華門中間南嚮者曰

延禧門門內爲

延禧宮 國朝宮史

臣等謹按

延禧宮康熙二十五年重建前殿恭懸

皇上御書額曰慎贊徽音

東二長街之東與

履和門相對者曰

德陽門再東爲

仁澤門中間南嚮者曰

永和門門內爲

永和宮 國朝宮史

臣等謹按

永和宮康熙二十五年重建前殿恭懸

皇上御書額曰儀昭淑慎

東二長街之東與

凝瑞門相對者曰

昌祺門再東爲

衍瑞門中間南嚮者曰

景陽門門內爲

景陽宮 國朝宮史

臣等謹按

景陽宮康熙二十五年重建前殿恭懸

皇上御書額曰柔嘉肅敬後殿聯曰古香披拂圖書潤

元氣沖融物象和東室聯曰生機對物觀其妙義

府因心契所安西室聯曰發聰明以嚮晦務學問

風輕玉瀣春又聯曰書圖禮闈無數好研淨
有餘欣皆
御書其後殿因
鑒定內府現藏之宋高宗所書毛詩及馬和之所繪圖
卷合儲弆藏
御題額曰學詩堂並
御製學詩堂記
御製學詩堂記　子曰小子何莫學夫詩於伯魚之過
庭也曰不學詩無以言學詩尚矣然學詩者豈以騁四

儷六叶聲韻矜詞藻為能盡詩之道哉必於可興可觀
可羣可怨事父事君之大端深入自得然後緝詩內則
心氣和平發諸外則事理通達於是言之文而行之遠
不詰齵聱齬不能行周官法度是則有天下國家者
尤不可不學詩也宋高宗命馬和之為毛詩全圖自書
經以配之間亦有孝宗書豈和之始事於建炎而蕆功
於乾道阜陵補書以卒成之乎歷年既遠散失者多其
在內府已登諸石渠寶笈書者凡九卷書成之後稍得
者又八卷而以新舊得乃知向所藏或失之精覈者凡
五卷夫真者既知其贗則贗者宜去其猶於是舉前後
可信為真者仍為一笥別藏於景陽宮後殿而名之曰
學詩堂後或有所得將以是證之而歸其笥焉各卷並
為題識書之以傳信永世卷之甲乙以風雅頌為次第
而不計書經者之前後其已登石渠寶笈今訂為譌之
五卷則仍其舊亦各為識語書其後夫高孝兩朝偏安
江介無恢復之志其有愧雅頌大旨多矣則所謂繪圖
書經亦不過以翰墨娛情而已曾其能學詩者乎詩曰
高山仰止景行行止惜乎吾不能措纖於清醼明堂之

間也
乾隆三十六年
御製學詩堂詩有序　正月五日重華宮茶宴廷臣及
內廷翰林等適新題學詩堂用以聯句並成是什　東
壁圖詩貯景陽後宮左右列十二景陽在左末向為貯藏書之處　新顏後殿學
詩堂類收趙宋君臣蹟企想姬周禮樂場真弆寧詩多
乃富賡酡無礙論從詳內府原藏馬和之詩經圖凡十七卷詳加審定去贗本五卷存
真蹟十二卷或昔分今合或昔合今分其閒寫本詩
旨則為補書秩然就理各為跋以系之藏貯堂中　相
契有咏仍聯席可識不為猶面墻　初韶茶宴例重華

設古哉今亦孔嘉大雅具存咸有稱一言以蔽曰無邪
玩青錢談嫌頻俗項羽球盤厭近奇商推莫非風雅須
左廂直接鄭元家何歲於重華宮延諸臣入列坐左廂賜三清茶及果餌合詩成例每以進

臣等謹按

學詩堂

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

景陽宮之東有小長街街南稍東直出者為

蒼震門街東為內庫房其北稍西者為

欽昊門門中稍南為

天穹門門內為

天穹寶殿國朝宮史

臣等謹按

天穹寶殿祀

昊天上帝殿內恭懸

皇上御書聯曰無言妙化資元始不已神功運穆清

千嬰門之北有殿宇五所所謂乾東五所也國朝宮史

日精門長街之南向東為

元輝門再東相對為

陽曜門正中為

齋宮同上

臣等謹按雍正九年建立

齋宮凡

南郊

北郊及

祈穀

常雩大祀

皇帝致齋於此

前殿五楹中設

寶座恭懸

御書額曰敬天聯曰克踐厥猷聰聽祖考之彝訓無斁

康事先知稼穡之艱難

東暖閣聯二一曰天道欽崇永保命萬幾寅畏屢省成

一曰一念純誠昭格本為緣清靜且明心

西暖閣聯曰皓月空懸心鏡朗妙雲常護智珠圓

御書

後殿恭懸

御書額曰孚顯叶又額曰敬日出聯曰慎獨誠幾旦
　明揚帝誠思綏履易行明念民依
東室聯曰一編金鑑惕無逸五夜銅鉦警未央西室
寢宮恭懸
御書額曰敬止聯曰午夜端居欽日旦寅衷服事格維
馨又聯曰洗心宥密欽義傳致德精明衷禮經又
　聯曰吉蠲致敬先三日昭格維誠矢一心皆
御書
世宗憲皇帝御製冬至齋宮詩　晨殿炯炯淑齋宮一

縷爐烟散綺櫳賤氣濟回葭管律早梅先發玉階風中
孚默契天人理來復明彰造化功漫道齋宮戒故事精
禋惟藉寸心通　凌寒松柏耐嚴冬帝月寒霜度禁鐘
午夜無眠思戒栗詰朝崇祀務齋恭初陽鼓動閱三殿
萬象昭回映九重嘉節圜壇生意始虔祈
上帝惠五農
乾隆三年
御製冬至齋居偶閱舊稿誌懷　靜聽迢迢宵漏長齋
居暫辦萬幾忙那無詩句娛清景恰有梅梢送冷香寒

積陰緬兩檢點志期增學亞聖灰飛子夜調元律又
喜天心復一陽
乾隆七年
御製齋宮詩六章章十四句　有侐齋宮翼翼沈沈穆
穆
皇考心
聖祖之心丕冒萬字
上帝是欽維日南至郊祀孔臨遡生變食存慤無背疑
社受盤儼若

帝歆來戒來齋用寘難諶　龍嘉之山儲有良材乃浮
於川達帝京不遲叶　爰經爰營載築載培
命彼大匠繩尺是依叶　其柱維楠其桷維柏叶　不文不
鏤渚望所作既庇厥法載覲其落　猗與煌與天閭之
宇龍律樞棱貝箔珠戶枚枚嚴嚴在乾清宮左有丹其
楹有青其瑣既深以嚴亦安而妥不飾不斲局廬綿綿
日維億年利我後人叶　皆在
聖祖心齋攸寓
考建茲宮匪遊匪居致潔致誠無斁無斁律中黃鐘一

陽始復將事大祀心乎穆穆爰即而齋爰蕆而沐聽卯
昊穹以集厥福　自古建章萬戶千門亦有大夏崇構
成觀叶　彼何爲兮此則可原匪以富而侈匪以飾而繁
制樸而渾居茲敬存有常則明有室則溫我後子孫示
保斯孔安叶　示言保之戒彼崇臺叶　我宅是宅心乎
我思我
祖我
考廓此丕基我曷承之傳寔稱是貽
天饗惟誠民歸惟慈惟慈惟誠匪以僞爲我後子孫尚

克念茲
乾隆八年
御製冬至齋宮疊舊韻　金翠雨飛殘昏長驂騑六御
趁歸忙詣盛京叩謁　祖陵將陳以冬至將近夙駕而歸
實祀處心璧又領齋居戒意香小往大來堪體驗民情
物理入籌量八年政教曾何補負扆常懷媿答陽
乾隆十一年
御製祈穀齋居詩　黍谷氣回燕鄒律春迴旋中辛爲
上日是月十四日辛巳立春始爲正月節　祈穀陳衷淵國家有與立所賴

民之天伊古重盛祭承事敢弗虔翊予德滋薄淵黛無
神樞十歲稔餘青膜勞或邁隳追云政無玷敢謂尚進
賢刑罰固已省詎無盆底冤比戶縱稱租富庶何有務
凡此恭默思孟覺增惕乾齋宮清漏水琴書靜且妍欺
來布同雲玉屑頻飛廷何當六出花尺盈三輔田自去冬至今春各省皆得雪澤惟畿輔尚欠渥足今日密布同雲益切望雪云
又
御製夏至齋居詩　北至將臨祀清齋此勤躬景昊穹
望泉暑避玉泉宮浴德藏於密祈年慎厥終敢誇齋舉

沛通年以來值此祭時無不望雨者惟今歲早需膏澤云　惕思穰時同
乾隆十二年
御製雩祭齋居詩　勤民重農功稽典舉
雩祭雩祭向未舉行乾隆八年始議歲一舉行迄今凡五年矣　聖訓必躬親頻年謹
從事北方春旱多率似成常倘能見未屆期祈請先小
祀叶　龍見而雩向年每以不能待時先命禮部祈雨於諸小祀以次舉行
南郊步禱時九年以無雨於雩祭日自齋宮步禱　忸怩責躬備去歲春遊
春首夏甘霖賜麥熟禾期有已是叨
明惠今年乃更辛膏澤如常時孟夏月之朔俄遲遲

建攝時舉宮
雩齋居切虔致受龍宜若蔑此到無巨細廣厦小蔵風
朵思見新霽總惟兩相若要英終年計
乾隆十七年
御製齋宮書事詩　致齋度殿畫沉沉綠潤庭槐布影
深朝日因臨欽勅命兩暘時若祝關心敢忘渴望經旬
常歲於雩祭前率多望雨今歲昔冥思齋釋虞慈之餘益切求蔬　益切求蔬猶自今芳
草窗前宜靜寄晚來又喜作輕陰
乾隆十九年

御製常雩齋居詩　旬餘逢八齋祭　自三月二十一日四月先農齋戒至是十二日凡八齋　端居得閒便靜便心應適而幽秋綿繁緒繁云
緣何望浮意殷然往來郭門外非不麥苗芊及時施甘
膏乃可期餅餌絮雲亦屢作翠彼狂風空齋無不用傚
明禋況祈年望桂占礎潤過問春澍珊
乾隆二十年
御製雩祭齋居詩　齋宮路飛左
大祀乃還居一歲率三度　南至上辛雩祭凡此大祀齋此　心弗敢
刻替宿齋綠野和旭部月除

天既今年暑特盈蕊思予
乾隆二十二年
御製齋居詩　鶉首星臨次毅市日最長辨方慎水火
協紀驗柔剛霖渴報遵作能刊罷道兆道務綠慈祀詎
為度端陽　是日正值端陽節也
乾隆二十四年
御製雩祭齋居詩　疊去歲韻　又逢齋宿一回思今日多
愆是昔時豈似春將帶去歲正當雨澤澳愆期綢繆詰
計穀其澇剤前先商攻所宜　時發京倉於石城分羅命司事者不拘數不限時

日俟價平乃已又先期無運漕東麥十二萬石至京備糶且勅運河水次不得以預備到窰討禁商船僱覓
民食儻得徵誠通
帝鑒早施
恩編沐甘滋
又
御製北郊齋戒述齋宮詩　以我迫念旱
悲憫亦不紓
右垣祈霖罷返蹕咨
興居延日北至臨

大祀躬承講禋朔致虔齋復此歸形處細雨雖略露廿五
雨山微霑渥何有于隨昔承
恩命代祭敬戒餘雍正九年以後命恭代祭無歲不禱而雨輒力北郊大祀行承
命代拈香週思昔況益切今茲北方例多旱澤無霑無渴時匯分
憂詎今憂孝子誠縈乃返本當哉懷始初
乾隆二十六年
御製祈穀齋居即事詩　祈穀此致齋偏欣值穀日晴
和叶嘉占遲坐旱順諡殿名大齋乃居之　篤友積雪鋪雖耕部
光櫛寶勝扶綺疏不問知元吉新正能幾務省躬益精
禋學狂一念間應遲千里疾重熙因此時保泰如虞失
是敢信有徵心存祇無逸
乾隆二十八年
御製齋居即事詩　低田雨得稀高田已出秧麥有結
穗者有纔二寸強望雨雖未迫愁乃倍徬徨灰滲滲孫
復亟待接甘霖
雩祭舉龍見希霖甘膏滂然非至今其不敢博異常句當心
雩祭望雨甚時或從大霑不霑帝雨風霑滲之際地實潤得數寸雨即住不致旱甚然一切禮儀如常
顯然望亦不惜惕為過甚之衆　心則愁甚焉惡與鍬

雩者
乾隆三十二年
御製祈穀齋居詩　上歲卯占二日晴吳諺以正旦三日連晴為三朝
紅占年大有　豈方盼雪意殷繁情知春月長稽數上登眼望冬
朝過已驚澤欲早霑自我始思宜下逮驗民生僅原徵
樂稻懸如紫茶消紆來俯怖
乾隆三十三年
御製辛祭齋居詩　民以食為
天祈穀重民事幸奠恭
虔修邁食誤
大祭齋居遲坐政簡得心爲庶務可暫屏庸我即批
示時正用兵緬甸露布進報其皆直批本早已迫阿瓦城日望捷音之至　兩夜亦夙興
渴望捷音至
乾隆三十五年
御製夏至齋居詩　兩朝逢兩夜晴霽復時陰總未霑
尺澤殺教愁寸心對還因憶昔北方常年逢夏至候實雲仍望雨者多
迫於今翹望勞更日益增焉惡深
乾隆三十六年

御製祈穀齋居詩 齋必坐居遷仍於左个焉齋宮自乾隆

左 新正成方備首

祭意彌虔冬禱雖云祓春齋亟欲迎同雲時來敢開望

又殷然

乾隆三十七年

御製齋居對雪詩 冬三月廿五日 昨日同雲徹夜濃侵晨密

雪灑銅龍个幾春絮飛宮柳鈴見冬花冒禁松雅爲

兩字介蘇祝 廿五日冬至道成而恰值祥霙送喜嘉沾 慈寧正值鈺以齋居不獲 敬爲沆

深頌 致齋一念篤乎顒稠紫

天恩何修沐戒滿蔼誠盜祠恭

乾隆三十八年

御製齋宮對雪詩 夜雪欣聞爲去年 風與猶飄徐灑年

猶仍正當齋日恩顒念況值穀辰慶美徵飛處鳳樓渾

欲隱積餘瑞樹已知增算來三百與如數 昨歲孟冬仲冬及此凡三

詔頌

澤

天眷敬承意倍虔

乾隆三十九年

御製四月朔日齋居詩 三春候已過孟夏又來臨所

幸雨而無花惜寸陰遷居有常例大 齋於宮內齋宮居皆猶預日詣壇

紀食爲清心攻靜餘暇仍勞盼捷音 歌師寧賊果甚 近者切望捷音

之至

又

御製齋宮夜雪六韻 十一月十七日 午雲欲含爲夜雪灑銅

龍還落遲長至股粉紛半冬 入冬以月半後 欲雪不得此後望雪想

清諳閒顧重重不寐清消滿志言聽還親寢衣身故

渥側所意彌殷難設麥根因澤哉處在農 今年冬麥壯 也理地因貴

南河間一帶秋早皆種冬麥惟望 雪澤優渥地潤可早種春麥云

乾隆四十年

御製宿齋宮即事詩 星惟辰見月惟陽宮漏聲遲日

正長仍例昨年期望捷 昨歲齋居時阿桂正 當宋入攻賊兵六路分攻急盼

捷音之至齋居詩曾及之今歲宿齋宮阿桂奏至現與

將軍訂期會約三四日內即可進兵冀得集事阿桂軍

賊巢咫尺轉瞬爲穴擒渠且與明亮夾攻尤敢云春而

爲事半功倍哉以樂觀厥成盼望捷音更切

已占祥每因齋服屋無逸日奉居詩運有常親可值齋

方寧備習五四庫拋猶忙

乾隆四十一年

御製祈穀齋居詩 遷坐居右个大齋與齋去時戒辛

清山味閒奕論神思一戶擬宜春字屏多寫愛題詩去歲齋居有題壁末冬舒遲何幾迴消夜不勝想之句幸哉圖賊穴乃急勝紅旗何林奏已紛兵占詩唱嘯依圍其四面御日便當掃穴擒渠紅旗迅至

乾隆四十二年

御製祈穀齋居叠去歲韻　去歲提希俟去歲此舉正當兩逢等攻圍碉喇依將得是以盼捷尤切今年功藏時無非賴天助益從稟予思紫閣戰圖叢形埒齋宿詩事不惟望稔祥正肅青旗

又

御製齋居詩　北郊應齋居日長霜炎暑候霖已過旬是月初一日雨晴曦焰軒宇廣厦尚憐蒸小民怨如糗日祈望答微躬圖不遑獲大田亦需澤又復望甘雨

又

御製冬至齋居詩　遁代無剝傳第陰陽欲復大祀莫大茲齋居致虔肅明衣例郎古二十七月內宿服純衣遵禮則服色從古視祇取及吉燈則仍服龍衮所以昭誠敬也所為祈天福祈綏一已邀實曆南民離江南及秦西六省奏報沐渙澤霑歲內補被未優渥上下兩江均於十一月初四日得雪三四五六寸不等已據山西奏報是日畢沅亦奏陝西各屬於十一月初四五日密雪優霑至山東河南山西直隸雖亦報得雪而未能普遍京城則月初僅飄散霰目下雖非急盼之時亦祈佑佈祥霙以優農慶云以此益願豈敢謂假非從凡事豫則立氾勝心殷乎

乾隆四十三年

御製祈穀齋居詩　首祭重新年還居太今寅農占晴所致春從昨成人初七日立春服易其染齋居不應仍素服故向例易常服新履為此民皇州冀富庶爆竹連楓宸

又

御製齋居即事詩　去歲遭大故三月三逢雨稍釋懷民愁實切恩稷苦今年正二月雪澤頻優覩春之四日三寸猶落土其後清明風果應四十五今歲清明日有風雨農諺云清明風刮上連綿四十五日故望雨日益殷切即今望雨切日甚一日數信我憂勞人意合恒懷愁

乾隆四十四年

御製祈穀齋居詩　新正哉生魄六日得雪初三日即致齋還坐居

齋宮本是徹懸久而仍易服恭 二十七月之內齋時仍常服遇大齋則易吉服
所以致敬也 爲民祈歲祥守禮敢從躬自我望雩來忽忽過
三冬昨知胥霰皆屢霈復山東奈何歉轉聞曾未時寒
遲茲當
祈年殿大祀對
昊穹事觴益兢勅
思誠增心顯睍字佈春雲易惹六花凝
臣等謹按
齋宮

御製詩謹釋有關祀典者恭載卷內餘不備錄
齋宮之東爲
毓慶宮前爲
祥旭門再南爲
前星門入門爲
惇本殿 國朝宮史
臣等謹按
惇本殿後即
毓慶宮正殿今爲諸

皇子所居
月華門之西爲西一長街南即
內右門中爲
遵光右門北爲
長康右門轉東即
瑞苑西門也由
近光右門而北向東之門凡三曰
咸和右門
廣生右門

大成右門
咸和右門之西相對爲
啟祥門中間南向者曰
永壽門門內爲
永壽宮 國朝宮史
臣等謹按順治十二年重建
永壽宮前殿恭懸
皇上御書額曰令儀淑德
廣生右門之西相對爲

崇禧門中間南上
翊坤門門內為
翊坤宮 國朝宮史
臣等謹按順治十二年重建
翊坤宮前殿恭懸
皇上御書額曰懿恭婉順
後殿額曰懋端壼教聯曰德茂椒塗綿福履教敷蘭掖
集嘉祥皆
御書

大成右門之西相對為
長泰門中間南向者曰
儲秀門門內為
儲秀宮 國朝宮史
臣等謹按順治十二年重建
儲秀宮前殿恭懸
皇上御書額曰茂修內治
儲秀宮之西為西二長街南則
螽斯門北則

百子門也衍西與
純佑門相對者曰
嘉祉門再西為
啓祥門中間南向者亦曰
啓祥門門內為
啓祥宮 國朝宮史
臣等謹按康熙二十二年重建
啓祥宮前殿恭懸
皇上御書額曰勤襄內政

與禎門相對者曰
敷華門再西為
綏祉門中間南向者曰
長春門門內為
長春宮 國朝宮史
臣等謹按康熙二十二年重建
長春宮前殿恭懸
皇上御書額曰敬修內則
後殿額曰德協坤元

西室額曰德洽六宮皆
御書
長春門相對者曰
咸宜門再西爲
永慶門中間南向者曰
咸福門門內爲
咸福宮 宮史 國朝
臣等謹按康熙二十二年重建
咸福宮前殿恭懸
皇上御書額曰內職欽承聯曰敬順曉昌王溫恭受福壺旨容儀
宜

後殿額曰滋德合嘉聯曰天倪延萬象神氣領三無
東室額曰琴德簃
西室額曰畫禪室皆
御書

欽定日下舊聞考卷十五

欽定日下舊聞考卷十六

國朝宮室

百子門之北向爲乾西五所近東者今爲
重華宮
皇上龍潛時舊邸也宮之南曰
重華門門內爲
崇敬殿 宮史 國朝
臣等謹按殿內恭懸
御書額曰樂善堂

御製樂善堂記 昔樂善堂集中有所謂樂善堂記者
蓋用此堂之名以名圓明園
偶居桃花塢之堂而記亦就彼處之勝與宮中此堂無
涉也然彼時之樂善祇數典漢東平王以爲樂今斯堂
則爲重華宮之前殿不可以桃花塢堂之記係之因思
東平之樂善原數典于大舜所爲樂取于人以爲善也
茲適爲重華宮之前殿則今之樂善祇宜宗仰大舜之
爲而不必更圖于東平之跡矣夫大舜之 取諸耕稼陶
漁之善往迹固不可徵而謝岳咨牧敷在虞書者彰彰

可考無非舍已從人與人爲善而地平天成庶績咸熙
胥于是乎基之是乃千古帝王之法則而非藩服所能
者所可相提並論其事體大而責任重也昔之效東平
爲甚易今之企大舜爲甚難是不可無記以朝夕體之
心而措諸政也然而其志在是其慚亦在是矣

〔臣〕等謹按

樂善堂之東西

暖閣俱供佛像

東暖閣內恭懸

聖祖仁皇帝御書額曰意樂心香聯曰蓮花具葉因心
見忍草舒枝到處生

西暖閣內恭懸

皇上御書額曰吉雲持地聯曰滿字一如心得月梵言
半偈舌生蓮

樂善堂之後爲

重華宮 國朝宮史

〔臣〕等謹按

重華宮東室額曰芝蘭室恭懸

世宗憲皇帝御書聯曰麥秀百穗垂露雨楊柳風微弄
龍船

西室恭懸

皇上御書聯曰象具金爐入座和風初送暖花迎玉佩
欣階芳草自生榮

乾隆八年

御製題重華宮舊書室　何曾寂寞仲舒帷依舊明窗
受賜賸閒卻十稔謌歷柱汲來六一貢銀絲三餘樂有
陳編伴幾暇權無奏牘披彷彿當年吟破履撥燈營

恰餘時

乾隆十一年

御製春正與諸王及內廷大學士翰林等小宴重華宮
聯句是日復得詩二首　蘭殿宰盤迎早春展親更復
洽臣鄰從來底事成佳話　數年以來新正幾暇輒與內廷諸臣聯句宴會于此率成
故事　況是宗藩與吉人吟黃色動朱衣點玉梅香度粉初
凝說之煙女詩如繡花當樓前雨露新　報道東來風
是條鴻龍運斗已旋杓枝椒煥彩森芳麗鳩鵲堆銀霧
未消五色景雲光燦爛雙龍結餘影搖搖展宵字壁懸

西宇景物迎人正復饒 初韶應律正光昌豈宴春和
聚一堂殷鼎調梅惟傅相漢臺賡句有梁王樂諧太簇
鳴虞磬節奏浮圖勝楚舞同任股肱民社寄勗哉無或
負明良

乾隆十二年

御製新春與大學士並內廷翰林等重華宮聯句小宴
復成近體 與慶宮中翰墨筵每教令日紀韶年 年來每于新正令日舉行茶宴故事 倩闕一德聯堂陛樂叶八音調管紘體物
漫稱詩染雪抽思應許與奔泉天街爆竹聲砰磕 是日爆竹爲迓 却喜陽和萬里宣

乾隆十三年

御製新春奉
皇太后重華宮小宴詩 紛來鸞鳳數無央玉扆金輿
擁百祥西望瑤池降
王母 慈寧宮正在乾清宮之西故用杜句 東迎蒼駕莅青皇 是日立春 魚龍
曼衍類陳瑞火樹龍燄待擷光七種預挑人日菜 在人日前
一日
寅年先進上元觴

乾隆十五年

御製新正重華宮侍
皇太后宴詩 獻春行慶始天家
王母斑龍隆篠邪風到五朝初有驗 年前二十八日立春 人當七
日半非賒華燈光引圖闔月椒酒香留泛滋霞邀得
慈顏歡顧處上林猶積玉爲花

乾隆十七年

御製重華宮小宴大學士及內廷翰林諸臣詩 重華
文宴集羣仙瑞映瑤樞霽景鮮民樂心關惟切此

天恩錫賚合同然閒拈吟管聯翩筒笑指春梓又賜年
去年南巡未半是歲 賀監金門重應制致于選與蓋飛遙 沈德潛尚未南
歸赤命預坐 賀闕一葉應昌辰和會衣冠燕愷申半面齊
看歲稔歡別裁吳錦拈刀人毋相答易一堂樂倘共膺
咨四海春嘉夜傳相邇五日冰輪如待再度頻

乾隆廿九年

御製新春重華宮侍
皇太后宴詩 西望瑤池近輦迎
王母臨歡同萬壽春始九重深屏頌延年篆臺調太

發音六義闡作欽百寶彙成陰入璧元朝慶每寫孟朝圖稱虔
徵詩吉字吟瑞雲飄喜氣
天意帥人心 是日微雪
乾隆二十一年
御製立春日與大學士及內廷翰林聯句重華宮是
日復得詩二首　條風今日是新春吉色華光靄棣棣
茗果雅堪酬盛節杯盤何必更玆辰悅心甘澤霑三白
堅齒生香試五辛同有變時祈歲貢卽看京兆出耕人
青部入律喜陽和瑞雪瑞因兆麥禾散漫煙輕微霰

欽定日下舊聞考卷二十　六

日紛敷花發不論科席珍會處那辭處學擬鋪成無乃
多數年以來每值新春燕賞無不異股肱交儆意載屢
不聯句或命書之以勒於石
庸作豈妨歌
乾隆二十四年
御製重華宮曲宴于闐回長漢咱帕爾詩　朝大兼值
預朝正曲宴宜教沐寵榮爾父誠爲識時務之父霍集
斯伯克先以禮歸遠逐得邀獎賞比大兵討回部復
自烏什赴阿克蘇投將軍兆惠軍營隨征自效而遁其
子入　王臣誼有限禪瀛 是日內廷行走蒙古青海諸王公皆仕坐　番官小會
觀
經齊史新域來賓願武成入律東風方湊遠春臺樂與

物成亨
乾隆二十五年
御製重華宮曲宴御前諸王大臣侍衛及內廷翰苑諸
臣即席得句　曲宴重華開許年 自丙子新正賜宴侍臣于今已五年矣
肝宵惟是屢籌邊却欣況勝前　一日況值武成拓八埏
嘉與賢藩酬綺節便宣翰苑賦瑞篇尚懷奏凱歸來者
風雪長途正著鞭
乾隆三十年
御製重華宮曲宴內廷大學士翰林等雪象聯句並成

欽定日下舊聞考卷二十　七

二律　上元後日例延賓入歲消良夜翠華曲宴重華
堪數典聯吟雪象重 去歲題象誠敦若鑒復臣豐豆觀中
年繼西年小部梨園非木鬮湖瑞原是徵招　而黃
東俾共賡偕樂韶年百福迎何必觴浮六醑仍教
見照合一　清茶名重華宮曲宴用盒果杯茗不觴酒率成例事　圖規賞發旋因
賜 是日陳石渠寶笈觀之遂分賜諸臣 果餌篇珍佈以行案且晴和占歲
樂殷殷同此敵慶情
乾隆三十一年
御製新年重華宮小宴廷臣及內廷翰林等玉盂聯句並成

三律時新正二日　元會皆循例兹且重華例亦頻年不妨並舉省儀節頻勝三巡徒音耗聊詠玉盃有列几賡吟嘉華共題箋時和歲美誠堪慶祇覺惕然饒暢然　黃屋零餘三白色青宮日上萬年枝是予舊學商量處又此初春宜果時北漠西藏新雁序年例來覲之葉爾羌沙雅爾各回部伯克令與內廷行走之蒙古王公等並入與曲宴南榮東壁青宮暖捩雪深意有知否乃在箴辭非頌辭

又

御製重華宮對雨詩　太室修禴候恰欣雨少間明廷

敘士餘是日引見各省入覲舉人復見烟絲演膏澤已屢幸知時更絳綵重華子青宮憩息値清宴奇處玉聲玲瓏際珠光燦有喜共三農昔惟賞菁案

乾隆三十三年

御製重華宮集廷臣及內廷翰林等三清茶聯句復得詩二首　外藩華誕紫光週堂陛重宣勤席開詎是言敞太平數入覲因餘暇共追陪畧存禁體偕生面弗許雕文騁頌才焉護麥田茶泛露撥爐得句白鸞埃　活水退勝活火烹三清甌滿啜三清句以三清名茶因製甕詠皆詠其上句于

事發京茶用之及聯句苑賡新作所喜明廷多老成時預會之大學士尹繼善劉統勳陳宏謀尚書董邦達左都御史張泰開閩浙總督蘇昌皆年逾七十而未預之尚書陸宗楷楊廷璋託庸亦皆年逾七十或至八十等家欲融金几澤曦烏向暖玉樓臍應恰倚處偏紫念祈堅與南邦捷旌

乾隆三十五年

御製新正重華宮侍

皇太后宴即景成什誌慶　家宴重華例有常承

歡首歲應千祥條風東陸迎初布愛日南陔喜漸長

恩謝六旬覺禮數恭慈命一切跪拜之儀皆令從簡誠惟

萬壽祝康強瓦奠積玉山霞映

慈顏應知喜倍長

又

御製正月六日重華宮茶宴廷臣及內廷翰林等詠玉甕聯句並成是什　天寶物華出有時巨璆成甕適逢斯辭來西極今傳玉元時玉甕因歲久淪落亂離乙丑命以千金易置承光殿中傳將失所今得是甕材與臣課賞焉詠之莫遺東方古揃剖新勝迎入雙鳥須銀牒照几七言摛鳳樓玉礎識同歲庶以故承敢以應一巡三雅尚稱茶宴清班聞與倚排秘不施箴則

可採句遐覽得相隨尺牘升階又珮比華寫宋箋硯恰稱
明莫謝類緣方物貢敢于窮搜視尤增

乾隆二十六年

御製正月二日重華宮恭侍
皇太后宴宮成長句　月寅年卯日逢辰是日甲辰合歲支月建皆東方發生之氣
壽域宏開茂以新晉書天文志十二次辰數從星在辰史記卯爲茂漢書辛爲新
大德之徵四賓得
洪疇曰福一先論重增綿甲曾孫歲命欽天監于時憲書紀年下增注六十一歲至百二十一歲自今歲辛巳始共慶臘冬預慶春入夕眉顰雖未上
迎階蓂象朗如銀

乾隆二十八年

御製新正重華宮侍
皇太后宴即事成近體　上正令節迓初韶田家五行以正月初一日爲上正三節曰上者尊歲首月二倡者謂夏建寅正或又稱夏正三也　家宴重華繼頌
椒六十開三子皇帝
八旬有二母康彊邇翻古史曾誰比實沐
天休用是昭不許外人知小宴寓芳同樂始宮寮

乾隆二十九年

御製正月二日重華宮侍
皇太后宴詩　開年日吉夜時正明炳逢同月德昌月兩寅居甲丙辰次皆明炳于丙
兩閣瑞與迎繹繹奇宮
華筵侍煌煌椒蒼歲貫扶屏麗梅放香花合殿香
聖壽益增心益恭
膝前虔祝共
天長

又

御製重華宮茶宴廷臣及內廷翰林用四庫全書聯句
復得詩一首　四庫編書集東壁七言聯句聚西清台
衡乙乙都捐懇檢校彬彬亦署名四庫全書總裁既命與吟宴并其總校之翰林三人亦令至重華宮入宴作詩
任校恰欣逢任養是日上元任善于丑更初八殿
非月十更適建文明正月建丙寅明炳于丙文明之象也　漫言嘉會斯和占
樂心在金川巔洗兵　聊慰秘籍僧增多從事謝言覺
大過琅嬛記載張華嘗從事遊于洞宮遇一人引至一處大石中忽有門引入一室陳書滿架其人曰此歷代史也年代書盡有之若二十一年外國已盡讀之矣因共至

此也又一室同爲國志也惟一室藏甚嚴右二尺字
之曰此玉京諸秘籍□夫能也與歷觀諸室由符漢以
前事多所未覩而欲其什數十日凡人曰此嫏嬛福
地豈可價耶云云古今書籍聞有人間者豈能與嫏嬛
丹宮永免遺佚之患有乃在定乘書倉屏忘論初下採訪遺
字秘藏於是嘆其妄也書之肖應者
纂家意是得擴中賴有忘諱一概了而猶有學界毋選
之見以致觀望不前因復諭各省以既下詔訪求遺籍
豈有得兩瑕疵罪及收藏家之理今各督撫切
畊翰籍攷疑異于是天下之書皆踴躍呈獻稗官雜識
聚萃羅要指彌深先聖繙懶花閣藏堂中本就大內所有書籍分四庫貯之曾有
詩云芸籤新成卷牙籤分四部云云茲命于敏中王際
華于全書中擇其尤精者別爲薈要與全書一體繕錄
仍按四庫典數貯之摛藻堂中開元廣御府著作刪他業勤肆施行
愧我政如何

乾隆四十年

御製正月二日重華宮侍

皇太后宴喜而成什 背宮

家宴啓開年喜領首元祝

座前

母子壽登百五十古今瑞越世三千稀稀孫曾迎春飛

瑯璨銀花入夕燃 扶

霜長衡壽 康返壽康宮 所恒觀戲之處也 聖母 明朝聞

竊倍欣然

御製重華宮茶宴廷臣及內廷翰林用天祿琳瑯聯
句是日復成二律 甲子琳瑯舊天祿 御訂舊版書爲天祿琳瑯自甲
子年 因之內殿度昭仁三句閱蒼編雜舊四庫千今書
始
舊新登閱參差證應別求貲檢校得宋真矣答邁日拙
摛者 實有宋版中頗有未確今細訂正改 摛者亦有原摘譌漏今爲考定增入者 豈之當時
預選人 爰奏聯情聚翰敘重華喜值小年朝 見月令 明要抗
用 聯因應節設芳茗畧異開筵詠麥齋爲學立言當
志
願行勅幾食肝與衣宵崇文詎曰崇虛飾復旦卿雲莫

賡諸

乾隆四十二年

御製正月二日重華宮侍

皇太后宴詩 瑞泛內望降

寶軒

慈膺恭迎百子門 同年恭迎 通歲禦 皇太后御于齋所 聖母儀子嶐步 偷
迎于百子門不數 武即重華宮也 翼日閱延循例者

萬年倩膝視心存

寶幃笑延爲承歡砌振振□□慶錦歷數古來誰似此

盍欣盍敬領

天恩

又

御製紫光閣錫宴聯句召大學士并成功將佐及內廷翰林等至重華宮茶宴得詩二首　春醼今年事倍嘉（今年紫光閣錫宴外復命翰班朝親之士司等咸與且即以此命題聯句較常年倍盛）重華循例引詞曹載功自是資提戟聯句何妨衍捉刀（平定兩金川戰勝成功實稱鉅武臣之大至宴間聯句不妨人代為之且遇年新正聯句皆須擬御製句成其餘賦命內廷翰林以次擬就臨時填名即為外廷詞臣亦非其即為自作也）驍已從而作已定樂斯淑以

修斯陶莫教容易看嘉會去歲攻圍正爾勞（昨歲此時阿桂等正督兵攻圍噶喇依）聯情賀祚有前聞豈是無端宴樂勤祗以茶行弗用酒亦如試假必修文松擇雪弥連冬喜稚放春醞迎年芬略兩規應過于頌體乎寧實勝乎欣

臣等謹按

重華宮

御製詩甚夥有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

重華宮東廡爲

保中殿西廡爲

浴德殿

重華宮後爲翠雲館　國朝宮史

臣等謹按

保中殿內額曰古香齋聯曰圖書儘古色蕭爽畑篆挹清芬

浴德殿內額曰抑齋聯曰宜心於此過即事多所欣翠雲館內聯曰古訓手披勤弃競寸陰來日益民依心默運常先敬姓就年豐東室額曰義雲聯曰白雲有古調青山無俗緣東次室額曰長春書屋西

室額曰墨池聯曰屏展烟芸參鶴閒看心共遠座凝香篆風松靜覺韻偏清西次室額曰澄心觀道妙

乾隆三十一年

御製長春書屋詩　書屋長春到處如長春之義前言詳元為善長上功生物人以仁名語啓于潛邸當年忱有來係暴時蒙恩賞讀書於此即長春之號亦賜子者故各處書屋亦以此名之　起行今日懼遲初陽和漸覺迴莫年嘉與吾民共怡舒

臣等謹按

重華宮內長春書屋
御製詩謹釋有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄
重華宮之東爲
淑芳齋 國朝宮史
臣等謹按
淑芳齋內額曰正誼明道東室額二一曰莊敬日強一
曰高雲情聯二一曰清燕娛神天和閒處養從容
守正元化靜中涵一曰花香鳥語羣生樂月霽風
清造物心

乾隆二十九年
御製室中聯有花香鳥語羣生樂月霽風清造物心之
句因各成題六韻有序 按垣道右个地屬西清燕暇
啓重華門臨東上欣兩日帖按快雪偶乘掇吾幾閒瀏
當年牓揭高雲長撫琴書意遠乃有一聯分晉東面樂
趣于羣生七字東摘直印心源下造物花無情而解笑
鳥奚事以能言月了了其入懷風泠泠兮繞戶此萬景
所以少盡藏之秘而一區斯爲便擷取之資也韻言志
元從阜歲在推尋顏孔之真而尋聞不隔異時皆浮慕

淑景以上俱因摛句更吧臚吟 萬物不留意流觀可
會心昔將性志樂以日切君臨聯摛花香還覆窗鳥語
吟巧賞度適聽清磬淺流音宛轉含樀旋悠揚放靜深
春事方欣蕩熙性願林林 右賦得花香鳥語 寶月方當霽惠
風復凄清以雲無點翳度鏡有暉晶習習如含朗明明
似應聲一輪正稍上十日不餘嗚李闊文非擬程逢道
自生流光入窗際悅昔此經横 右賦得月霽風清
臣等謹按以上二詩爲
御製淑芳齋東室聯語之什今恭錄卷內

淑芳齋東次室曰
靜憩軒後爲金昭玉粹東室曰
隨安室 國朝宮史
臣等謹按
靜憩軒門上聯曰由舊典時式其永無荒思愿政惟和
不敢自逸西室聯二一曰寫誠敬之心禮尊樂亮
綸恬熙之象日麗風和一曰絲綸琴彈白雪引烏
絲欄寫黃庭經
懋德堂額曰稽古右文聯曰恭己奉三無澤心詩厲

徵
堂後東向額曰金昭玉粹聯曰瑞靄瓊樓開錦繡歡聲
珠閣奏雲韶
乾隆七年
御製戲題靜怡軒舊所謂書舍也 舍是讀書舍人非靜怡人
禽鳴如話舊花舞解懷新藝圃有餘樂琴齋無點塵若
題情與來欲去重逡巡
臣等謹按
靜怡軒

御製詩恭載首見之篇餘不備錄
啓祥宮之西南向爲
延慶門門內爲
延慶殿殿後爲
廣德門門內爲
攄辰殿 國朝宮史
臣等謹按
攄辰殿內額曰斂福宜民聯曰生機對物觀其妙義府
因心獲所寧

攄辰殿後爲
建福宮 國朝宮史
臣等謹按
建福宮乾隆五年建恭懸
御書額曰不爲物先
東室聯曰交泰三陽爭泰象斂時五福協箕疇
西室聯曰春藹綺疏蕙圃敷榮滋湛露風清鉤砌芝房
攄秀映長春
御書

御製建福宮賦 居宸中以御物棄
天命兮難諶懼大業之弗勝惟乾惕兮小心飛峻宇與
雕牆堅酒池兮肉林愧饑渴其未解遑安逸兮是尋乃
者新宮落初玉瓦金鋪創名建福義何居乎蓋是地也
固于宮牆而弗加擴也于路寢而弗增華異夫歡之相
偏乃託興乎清崇儉不奢陋幽而匪遐況在重華之右
比之興慶之宮來嬴劉殿之稱何勞庶民之攻經之營
之亟于大而齊力如松如竹閣數月而成功于是殿方
啟宮比臨漪長春與樂披青簡而學傳太和保和儀

眾福而相望千門萬戶兮鉅模制之大齊茅茨土階兮
欽堯儉之堪何軒號靜怡兮期咸生之常存齋名敬勝
兮恐舉念之或妄亭顏惡風兮欲將遜之勇敢閣稱延
春兮與羣生而咸暢觸目警心兮守此而始終居安
思危兮常歷懷而寫畏爾其文石為立嘉木叢生雜之
川兮蕙畹來燕賀兮鶯鳴披薰風兮思解慍對時雨兮
樂何榮觀太守兮調元化育萬物兮驗農耕又何必裝
隋廷之甲煎樹漢苑之金莖歌陳宮之玉樹繇唐曲之
新聲而始稱快情也哉于時而務覽生意而欣欣于時

而夏遠煩暑而遲遲乃其秋也偉西成之可慶乃其冬
也體貞元之凝命載色載笑奉
慈闈而承歡來游來歌與夏臣而交儆于以承
先歷肯構而勿忘于以示後庶斯言之是驗運以洪範
有云斂時五福敷錫庶民與時茂育于宅是居心乎肅
肅受
天之祜匪藉田觸建民之極匪侈華屋燦縟光烈對越
於昭兮進賢納諫懸旌徵志苟懷安是溺不穀何慎斯
哉永勝

天祿
乾隆八年
御製建福宮新春詩　崇城景物報和韶初轉寅方玉
斗杓消瀉春光梅破萼招搖風信柳拖條池心鏡面冰
將解鵲角銀根雪欲消椒掇詩賜量多少新年覺比舊
年饒　含暉昔色先根芽勝裴宮花鬪小樹寧備萬年
綠福履黃黎九有上春臺陶冶翡翠相容與風闌扮樹
各賞枝試看新蛾眉樣細分明報道上元來　與壁熊
丸燦九華祥烟濃作赤城霞七十新看季春至採熏初

飛搖蝶翔雕雪猶然艷鳥丸東風全不發殘花願將建
福宮中福錫與寰區萬姓家
乾隆十四年
御製建福宮紅梨花詩　不討香風費度頻嬌紅嫩綠
各爭新最憐雨後偏饒韻底事吾家易惱神葉態花姿
剛相稱入爭蜂銜蝶陣豈無因一枝佛鉢堪清供便欲因
之悟六塵
乾隆十七年
御製建福宮對雨詩　朝暾復鬱稀寬溟勢傍午霏霏

此宜息耕犁方待舉前墀疊春花潤合花下土芳菲護
總思綿約延清禔豈喻近臣惟共晨夕有秋期自
適無逸以爲所
乾隆四十四年
御製建福宮題句　初葺建福宮乃在壬戌歲循名及
責實其義賦中備有建福宮賦　亦有引未發則別具深意應
當元二年廿七月守制宮居未園居夏月處宮頗炎熱
弗可當少壯禁之易
憩爾祝萬齡然終必有事圖茲境清涼聲字頗幽邃庭

可追煩暑以爲日後備前歲道
大故暢春園奉置因循乃圓居　昔皇考大事常居養心殿二十七月後始
居御園宮內凡經兩夏彼時年力正壯雖煩暑不以覺
惟後壽建福宮以其地較養心殿稍覺清涼號爲慈寧字
以備　慈壽萬年之後居此守制然亦不忍言之於
日前歲　聖母大事於暢春園九經三事殿安奉於
本欲以無逸齋爲倚廬而王大臣敦請以居御園之九
州清晏與養心殿無異不得已而從之予亦自揣春秋
望七實不能如初元之時熱即依居　向意惜未遂
建福宮之初意亦未得遂每爲悒歉
慈寧南花園實復同斯例　於慈寧宮南花園舊有樸予數間本亦如建福宮
之意此以備　慈躬或不豫爲日夜侍奉湯藥之所
丁酉正月即以爲居次後因王大臣固請遂亦移居養
心殿　長聲上年孰來頗能力雖殊志較前實已多永言志感
愧

臣等謹按
建福宮
御製詩詳釋有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

陸昌曾覆

欽定日下舊聞考卷十六

國朝宮室

建福宮後爲惠風亭又北爲
靜怡軒國朝宮史
臣等謹按
靜怡軒內額曰與物皆春聯曰引將瑤苑外青靄飛
秀鳳披錦幟出前紅藥翻香
靜怡軒西室額曰四美具其屏間爲
御書觀聽言動思五箴室後聯曰疊座琴書相先後曾

詠新裁自品評又聯曰蘭殿薰晴暉煖潤結翠芝
宮呈秀采瑞草舒芳
乾隆七年
御製靜怡軒晚對雨詩　不辨鳳城漏如聞金界梵稍
欄滌暑氣花木沃芳心延爽試風襟迷歸亂睨角閣既
已退食致陛漏滴吟
乾隆三十一年
御製靜怡軒詩　插架有書函與稽夙所耽心怡非外
鶩靜得深探元化化無跡熙春春未酣棚梅不攻火
發時後江南庭前梅樹二株不事薰煤以烘衞護之已蓓蕾而未花
又
御製靜怡軒梅花詩　暮春已過望埠梅開始盛試披
羣芳譜奚詳花月令設曰南北殊暖寒候殊應爾然此
更北當無紅紫競況茲桃杏謝節氣非不正我惡思其
故冬月盆植觀留此關節妍欲與江鄉勝
乾隆三十三年
御製靜怡軒摘梅詩　盆梅開太盛摘使樹頭稀已喜
香盈嗅兼資色綻肥花太盛則枝頭含苞者每轉弱摘去之所以養之蓋取其意文

殊淨文榻天女滿天衣戶外飄零者疑從手裏飛
乾隆四十四年
御製題靜怡軒　意靜則身怡文軒並得之一時茲遲
暑雨廣未言詩丁酉戊戌兩年此間皆未題詠紗隔風輕送石階旭漸
移當年結搆意孤矣不堪思靜怡軒建福宮後之寢室也未能遂予建搆初意迴
思悵然詳見建福宮詩注
臣等謹按
靜怡軒
御製詩謹擇有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

静怡軒後為慧曜樓樓西為吉雲樓 國朝宫史

臣等謹按吉雲樓內聯曰吉雲垂大地慈鏡照諸天幔下額曰如是室聯曰慧海澄明作源離色相法鈴朗徹覺地了耆闍

吉雲樓西為敬勝齋 國朝宫史

臣等謹按敬勝齋閣上額曰肝食宵衣聯曰看花生意蕃德雨發言泉閣下西室額曰性存聯曰致虛涵白室式古

齋丹書敬勝齋閣之西額曰德日新聯曰牙籤披古鑒香篆引澄懷其庭中垣門上東向恭鐫

御書額曰朝刁暉其東山石上恭勒

御題曰飛綠

乾隆二十五年

御製敬勝齋詩 君道與誠備始終惟一欽丹書爰取義白字此為箴常有圖書伴如承師保嚴粟乎朽索喻逆豫啟頑心

臣等謹按

敬勝齋

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

敬勝齋垣西為碧琳館 國朝宫史

臣等謹按碧琳館東向樓上額曰靜中趣聯曰參得王粲敎法寫將杜甫詩情又聯曰與物皆春花木四時呈麗景抗心希古圖書萬軸引清機又左聯曰軒墀擁秀潤書史足吟哦右聯曰味道研精義隨時愛景光樓下聯曰素心悅瀟泊勝托惟靜

處又曰慈意包涵盡天答隨時春

乾隆十七年

御製碧琳館三首 疊石為假山植樹稱溫樹咫尺萬丌間縹緲蓬壺趣雕綺詎足尚瀟泊素所慕可以貯琴書遐心期古遇戶外響輕颸吳玗奏韶濩 佳景足一憩新名恰當可奚事建章宮門戶千萬數漏報出花鐘象炅沉檜火後樂惟同民先憂益厲我永言俾獨覺登齊宮人俗 殷懷周海甸深居敢宴盤寸陰行不假萬幾焉有閒覲裴念觸緒玉食輕觸發聖狂別罔克朝夕

漂暢乾肯堂廊方李彴此磐石安

乾隆三十二年

御製碧琳館詠竹詩　幾个雲窻外仙家自有家鳳敵鳴鳳管雪燦鏤瓊華寫色偏宜淡論情好在遐廊翁稿理學餐吐也稱嘉朱子步虛詞有餐吐碧琳華之句

臣等謹按碧琳館

御製詩謹釋有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

碧琳館南爲妙蓮華室宮史國朝

臣等謹按妙蓮華室內聯曰青蓮法界本清淨白

毫相光常滿圓又聯曰轉語在語言而外悟機得真實之中

妙蓮華室南爲凝暉堂宮史國朝

臣等謹按凝暉堂聯曰十二經文傳寶炬三千淨土蔭慈雲其南室額曰三友軒

乾隆十二年

御製題三友軒　三友之名始宣尼直諒多聞益德資香山取譬琴詩酒放達緊非子所師獨有玉局稱正見直號植物松竹梅叶　名稱義元隱木殊我將屬類引伸之蒼松竹具直之性梅傲春信諒也宜擬金藏玉時多聞妙喻含竹其復誰奚待結契精雪裏天然同德壁應隨翁言於物有奇逍名蹟歷歷琳琅披十八公例雲西畢海渠長賦留雄辭君子林稱真定論國子博士小篆題更堪稱事合元宋小濤秘物傳今斯揀金集孤有如是自天合也非人爲苦鼎一觶足味道況對堪言道可知倦藏書室識寶重窻外延客霜其眉千株一穗翻左右二語用歐詩　是一是二誰然疑因蘇蘅孔志未逮高山景仰深長思

乾隆三十三年

御製三友軒詩　喬松恒落落新篠已亭亭雖是梅子傑無妨通體舜充宜詩者旬況有畫傳形軒中壁間有列自十八公圖元人君子林圖宋元梅花合卷因以命名而窻外亦植松竹梅三種即其思三益堪爲砥勵理

臣等謹按三友軒

御製詩謹釋有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

凝暉堂之前爲延春閣北與

敬勝齋相對　國朝宮史

臣等謹按

延春閣內南面額曰惠如春聯曰瑤階鶴護三株樹玉
宇鸞鳴九子鈴又聯曰玉砌風清五色祥光連棟
宇銅鋪晝靜四時佳氣藹蓬壺
東室門上額曰清華
西室門上額曰則淵
東次室聯曰四序調和資育物萬幾清暇樂攤書東面
室內額曰潔素履聯曰山水之間發清嘯古今以

上多同人
右室聯曰拂檻露濃晴樹濕捲簾風細落花香西面額
曰靜觀自得聯曰聞鶯水竹雲山主靜得風花雪
月權又聯曰燕賀鶯遷樂意相關禽對語蘭芽桂
蕊生香不斷樹交花
左室額曰芝田
右室額曰蘭畹二層樓上額曰澄懷榭門曰適聯三一曰
吟情遙寄青瑤障悟境微參寶篆香一曰春藹簾
櫳氤氳觀物妙香浮几案瀟灑暢天和一曰鄰水

亭前雕栱綠翠山牕外畫屏開
最上樓額曰俯暢春生
延春閣之西門上
御題石刻南向者曰含象北向者曰依芳閣前疊石爲
山上結亭曰積翠山左右有奇石西曰飛來東曰
玉玲瓏山之西疊石洞而南洞門恭懸
御題曰凝暉南有靜室東向額曰玉壺冰又額曰鑑古
聯曰湘管摛新含芸編發古香折而南有聯曰地
學蓬壺心自遠身依泉石興偏幽又聯曰奇石盡

含千古秀好花長占四時春其上有樓供大士像
聯曰智珠不斷恒河界明鏡長懸兜率遊又聯曰
流水如有意高雲共此心
乾隆七年
御製延春閣對雪詩　天衣疊鎧早寒原詰旦瓊蕤集
瓦鶴望去玉龍猗天嬌舞來銀鳳正聯翩容合豪裁何嫌
溪澗引火烹茶古賦溫卜麥樂餘愛更雖家茅屋遠
鳴嶼
乾隆三十年

御製正月十二日延春閣茶宴
皇太后觀燈即事詩　年年御苑
賞花缸竝近南巡啓蹕遲節卜齋前迎
鳳馭以明日恭值祈穀大祀齋云　月先望夕麗天杠廟珍百品羅瑱
几華燭千行照綺窗高閣延春春信近馴供
慈豫嘆祺龐
乾隆三十一年
御製延春閣牡丹詩　雨中牡丹對春過恰延春得道
有多態通身無點塵高松宜作伴羣卉那堪倫　愛清

香遲何須羯鼓催
臣等謹按
御製詩譯繹有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄
延春閣
乾隆二十三年
御製賦得玉壺冰　玉壺悄悄嚴夜長華鐙闌徹冰爲
光鉅風畢雨此清暇淡墨揭毫夜帥汴中申綴留得烏
水銅瓶芳遞梅花蕊輕裘溫室　知寒無易由言吾識
矣

乾隆三十四年
御製賦得玉壺冰　精瑩玉壺似內外映空明豈必買
其精用司空圖詩品意　真如在以冰現能紛綸璀璨瑤岫洞深層
漫爲餘寒吟嚴寒正可憑
臣等謹按玉壺冰
御製詩譯繹有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄
月華門之西相對者爲
遵義門門西向南者爲
養心門門中爲

養心殿國朝宮史
臣等謹按
養心殿爲
皇上宵旰殷勤之所凡辦理庶政召對引
見親
乾清宮殿內恭懸
世宗憲皇帝御書額曰中正仁和
寶座屏上
皇上御書聯句保泰常欽若調元益懋哉

東暖閣內

御書

聖祖仁皇帝聖訓曰天下之治亂係於人主之
一身一心政令之設必當遠慮深謀以防後悔周詳籌
度計及久長不可爲近名邀利之舉不可用一己偏執
之見採羣言以廣益合衆志以成城始爲無偏無黨之
道孝者百行之原不孝之人斷不可用義者萬事之本
不義之事必不可爲孝以立身義以制事無是二者雖
君臣父子不能保也又

御書

世宗憲皇帝聖訓曰敬
天法
祖勤政親賢愛民擇吏除暴安良勿過寬柔勿過嚴猛
同氣至親實爲一體誠心友愛休戚相關時聞正言日
行正事勿爲小人所誘勿爲邪說所惑
祖宗所遺之宗室宜親國家所用之賢良宜保自然和
氣致祥綿
宗社萬年之慶

東暖閣下聯曰要其所可恃懼其所可矜後室門上額
曰寄所託聯曰汲古得修綆守道無異營又聯曰
書開禮閒無斁好既奇研淨有餘清東室爲
寢宮西室額曰
臨安室聯曰語不可過去之事有自然相知之人西南
室曰明窗
西暖閣內恭懸
世宗憲皇帝御書額曰勤政親賢聯曰惟以一人治天
下豈爲天下奉一人

御製養心殿銘 人心惟危在閑其邪道心惟微在培
其芽其閑其培皆所爲養操存舍亡毋須臾放有如時
雨沃此寸田大公順應動直靜專動匪憧憧靜匪寂寂
紛其爲君更宜乾惕一念之善百禩蒙庥一念之惡萬
姓貽憂養之之方存誠主敬克己復禮外王內聖孰本
孰末外由內施任重道遠責萃君師朕殿顧名思
義作此銘座永訓後世
御製養心殿四箴有序 我
皇考聖訓曰敬

天法
祖勤政親賢事止四端義該萬理自古帝王莫不守此
以治違此以亂予小子踐阼以來平旦莊誦惟日孜孜
要與年長會隨時觸發集經書成句衍義綴辭各得十
六韻人目警心既因自勵亦以昭示來茲　皇矣
上帝詩　監觀四方詩　昭假于下詩　赫赫明明詩　惟聖時
憲書　承
天而時行易　終日乾乾夕惕若易　無怠無荒書　畏
天之威詩　勅

天之命書　不顯亦臨詩　俾爾彌爾性詩　惟予一人書　懋
其奈何弗敬書　敬勝怠者吉義勝欲者從國語　日日新
又日新禮記　清明在躬禮記　無然畔援無然歆羨詩　昭
升於上書　在止於至善禮記　先
天而
天勿違後
天而奉
天時易　我不敢知書　我其夙夜詩　念茲在茲書　怵惕惟
厲書　安而不忘危易　於緝熙詩　永言配命詩　弼我丕丕

基書　不敢　天彼　恩明我
祖書　既受
帝祖詩　我來自東詩　不清四海書　之綱之紀詩　惟民所
止詩　無忝
皇祖詩　奉
先思孝書　作樂崇德易　肅肅在廟詩　春禘秋嘗禮記　思
其所樂禮記
聖有明訓書　如日月之照臨書　式如玉式如金左傳　布
在方策禮記　罔有不欽書　峻命不易詩　遺人投艱于朕

身書　如親膺命禮記　罔不惟德之勤書　曰仁與義易　造
用柔剛易　一張一弛禮記　不愆不忘詩　民可近不可下
書　無敢逸欲有邦書　夙與夜寐詩　其爾典常書　啓佑我
後人書　俾爾熾而昌詩　右法祖敬
天行健易　聖人則之易　克綏厥猷惟后書　一日二日萬
幾書　罔遊于逸書　慎終厥始書　曰予一人禮記　昧爽丕
顯左傳　與公卿大夫共飭國典禮記　考禮正刑一德禮
記　無敢不難書　夙夜匪懈詩　敬攻儆戒詩　惟幾惟康書
昕夕斯猷書　無事有恪詩　亦又何求詩　百工熙哉書　我

獨不敢休詩稠親四方書維皇作極書先之勞之論語
不遑暇食書念之哉書業廣惟勤書勤則不匱左傳時
乃日新書承
天之道禮記純亦不已禮記政貴有恆書愼終如始書
右勤政銘粵若稽古書明四目達四聰書論道經邦書閒
之三公周禮三事大夫詩百辟卿士詩宣力四方書以
佐天子詩惟后非賢不乂書其惟吉士書寤寐求之詩
任賢勿貳書靖共爾位詩翊予于治書自朝至于日中
昃書書日三接易若涉淵水書用汝作舟楫書臣哉鄰

哉書尙克相予書予其敷心腹腎腸書出入自爾師虞
書假以溢我詩我將受之詩用勸相我國家書邁所適
在茲書人亦有言詩惟治亂在庶官書所寶惟賢書惟
一德一心書欲至于萬年書右親賢箴

乾隆四年

御製養心殿古鍊梅詩 爲報陽和到九重一枝紅綻
暗香濃豈盆漫擬辭東嶠作友何須倚老松暴觀黎來
詣斷續心機忘處對春容林梧妙筆林逋句那似今朝
入宿蓬

乾隆十年

御製養心殿碧桃樹詩 芳姿拈沐感甄鎔露井依依
豔未殘九十韶華都過也尙然春色待人看

乾隆三十一年

御製養心殿齋居詩 已過立夏節孟夏倏將臨曦影
下階去紗紋上牖深宮殿於立夏後皆下紗檐俗名貼窗星辰餘有暇
古史繹瑕尋好樂貪無射惟斯足養心

乾隆二十四年

御製新正養心殿詩 內殿茲宵明寸陰復分陰流年

値理紀韶祉迓來臨庶績願咸熙益懷叠韻時三白幸
已逢農諺正月見三白田公笑嚇嚇六花兆其讖祈年昔猶昔勤政今
斯今敢云此爲勞此卽是澄心

又

御製養心殿卽事詩 膏雨頻霑灑首夏誠清和日照
卯衣臨風送致爽過彤殿歆開居魁卷閱如何讀卷官以擬定
殿試前列十卷進呈輒爲披閱原擬第卷經選過多
不及第二於之切實因對易之其原擬第三卷意相消
第押之第四仍押擬之第六爲第二就所見
詩閱先定甲乙然後拆名引見此新定例也蒙續非
所倚數陳在所擢就此獲者挖慮佚失者多額受明眞

竹吾寧取揣摩
乾隆三十六年
御製養心殿對雨作 五月初七日 曉晴卓午忽生雲隱隱
雷聲自遠殷幾覺微涼幾點落迷催急陣亂絲蒸瓶鋪
半砌涼易積瓦滑琉璃瀑早開 宮中庭院皆甃甎上承 不雨即小雨亦輒易
積而屋瓦琉璃質性滑澤雨輒承溜是日雨甫二寸已
覺霑予注流地面浮冰非若御園之土階盡瓦必待急
霑優胥方 曾未逾時勢消散祗為嗟惜那為欣
成雨象也
乾隆三十八年
御製仲春養心殿詩 新春典學兩俱應胥是還宮殿

敬承依例彤墀奔仙木官門門 春聯例於二月初三日收撤 更當許瑣
被華燈開將半月翻欣靜閒刺萬幾敢忘鼓正值金川
致要察問郵中夜每須興
又
御製夏日養心殿齋居詩 夥事躬親每晨予深沉彤
殿署全祛雖然長夏渾忘夏縱不透居亦肅居齋雖 夏至致齋不
御齋宮而儆惕之忱則與有 風帶涼知雨所致似應當
事 南郊之齋謂無異也 早間微雨後風來頗涼知能處必有
悵此仍處 店甘霖者而此地俾濡潦為之愷然 觸緒
云眠尚猶作點勘新增四庫書 時詞臣撰校永樂大典按其可以刊行者按四
用大稽一簽輒以 進足供燕暇閱
又
御製養心殿對雨詩 明始御齋宮茲仍居內殿 凡大祀前
二日宿齋宮前一日皆宿壇內齋宮駐宿 勤政亦云果想躬循滿晏未末
中之初西北升雲片蠡若午鼓雷煜雪款飛當修忽鞈
大中急雨落銀箭驚瓦易為溜解簷喧鳴福須臾習雨
陣明霄夕易渝於澤豈辭多農況適親見度度祇時和
粥粥求
天眷

乾隆三十九年
御製養心殿對雨詩 傍申西北又雲生倏聽遙聞雷
鼓聲未甚鳴微鳴以雨其來速去速而晴琉璃滑溜垂
泉響平砌堅塼積水明 宮中琉璃瓦最滑故簷溜易垂 而甎墀堅厚尤易積水不足為
優渥之 分寸弗成定何益不能為慰祇為悸
徵也
乾隆四十二年
御製養心殿晚坐對細雨詩 迺月晴既久傍晚雨方
細夏雲時聚散總未滂沱致往來迢遞間
亦行行

天賜然實望慮并月恭奉 聖母梓宮至峪
東 根其時農田雖漸望澤又慮途中
遇雨昇奉稍稍雨雖為情仰賴 上蒼賜佑啓移從
連日晴和遄行安吉及 山陵告竣祗寧 神牌
回京亦因道路晴乾略無阻滯今
則升祔禮成惟一意盼雨矣方寸兩難置
大體今已成一意厪農事待澤亟斯時優渥庶其遂

乾隆四十三年

御製夏日養心殿詩 視朝雖常例有如愛禮羊避熱
而弗行是即怠之方怠則吾豈敢長聲上年益白髮都城
烟火多紫禁圍紅牆四皆足致炎未若園居爽朗居且
為偶暫熱痛何傷薰風來殿閣亦自生微凉近攷撫闌

亭即景玩詞芳 近復題董其昌所書柳公權晉闕亭詩卷命工摹勒上石因殿閣微凉有會公
權聯句詩意

乾隆四十四年

御製養心殿晚坐詩 又當冬季還宮候迴憶往年意
惘然旬日間
安從此罷 向年九月杪還宮後每閱旬餘必詣暢春園
問安一次駐 御園數日而回直至仲冬
月 萬壽前十餘日恭奉 慈駕回
宮遂不復往御園迴憶舊事惟增感愴 三年如幻忽
其遂登秋賜雨多遂若 今歲各省雨暘時若西成均獲
豐稔而畿輔及近京諸省秋收
後透雨頻霑於
宿麥尤為有益 出治剛柔敢用偏廑念稼工向稽就黃

流使漲順帶川 阿桂等昨奏引河開放後直勢湍暢甘
二三日為西北風所阻畧費挽拽風息
仍然暢行深處尚有水一丈餘尺淺日起接進埽今順
黃流東北相距尺門僅十餘丈若無風阻可望速成要
工以此盼望合
龍事倍尤切

臣等謹按

養心殿

御製詩謹錄有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

乾隆十九年

御製隨安室八韻 在養心殿東暖閣內 隨遇得居安養心左序
端檢身若不及容膝已為寬志與青年異 此予在青宮時即以名室

蓋取隨所遇而安之義 題斯額感觀 御園及行宮書室
今則與疇日之志異矣 率題此額猶弗忘
昔之
意也 敢求一已逸實為萬民難甯是勤實所因之叶填
寒斯年無間意望而或忘忝驕否 有韻 奉載致今非昔所
欲循名如責實視兩廡三歎

乾隆八年

御製明窗詩 冬日飯罷日三竿條樂歲餘晏溫浮碧綃
邏遲度朵疏把卷忘言處含毫得句初太康古有戒俯
仰惜居諸

臣等謹按

養心殿內隨安室明窗
御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄
養心殿西室爲
三希堂國朝宮史
臣等謹按
三希堂額爲
御題有
御製三希堂記聯曰懷抱觀古今深心託豪素並
御書

御製三希堂記 內府秘笈王羲之快雪帖王獻之中
秋帖近又得王珣伯遠帖皆希世之珍也因就養心殿
溫室易其名曰三希堂以藏之夫人生千載之下而考
古論世於千載之上嘉言善行之觸於目而會於心者
未嘗不慨然增慕思與其人揖讓進退於其間矧羲之清
風峻節旣足尚郎獻之亦右軍之令子也而王珣史稱
其整頓振靡以廉取自許彼三人者同族同時爲江左
風流冠冕今其墨蹟經數千百年治亂興衰存亡離合
之餘適然會萃於一堂雖豐城之劍合浦之珠俱以喻
此予聚有寧能不惕然踧踖而愉快也耶然吾之三
希名堂者亦非惟爲此帖也昔閩之蔡先生名其堂曰
二希其旨曰士希賢賢希聖希天或者謂予不敢希
天余之意非若是也蓋慕希文希元之爲人故曰二希
子嘗爲之記矣但先生所云非不敢希天之意則引而
未發予惟周子所云固一貫之道夫人之所當勉者也
若必士且希賢既賢而後希聖已聖而後希天則是教
人自畫終無可至聖賢之時也孟子曰盡其心者知其
性也知其性則知天矣人人有盡心知性之責則人人
有希聖希天之道此或先生所云非不敢希天之意乎

希希文希元而命之曰二希古人託興名物以誌弗忘
之意也則吾今日之名此堂謂之爲希賢希聖希天之
意可慕閩之先生之二希而欲希閩之之希亦可即謂
之王氏之帖誠三希也亦可若夫王氏之書法吾又何
能贅一辭哉
西暖閣後北接後楣上額東爲
無倦齋額
長春書屋國朝宮史

臣等謹按

西暖閣夾道門額曰自強不息

長春書屋聯曰閱萬籍思千花麗簡[illegible]至六義滑

内室聯曰景深學可含胎際春在人心物性圓又聯曰

麗日和風春淡蕩花香鳥語物昭蘇

養心殿後爲穿堂爲

二層殿 國朝宮史

臣等謹按

養心殿後穿堂屏門東西各有額曰雲流曰風振俱南

向向北額曰蘭苑涵春

二層殿上北向額曰與物皆春聯曰心天之心而宵衣

旰食樂民之樂以和性怡情殿之

東暖閣門額曰樂天閣内室門聯曰仲尼不爲已甚者

惟帝若是其難之室内額曰

攸芋齋聯曰悄將物外逍遥與古人期

養心殿之前爲

御膳房 國朝宮史

臣等謹按

御膳房恭懸

聖祖御書額曰膳房

陸[illegible]覆校

欽定日下舊聞考卷十七

國朝宮室

景運門之東相對爲

肅誠門入門南向爲

奉先殿國朝宮史

臣等謹按順治十四年

世祖章皇帝以

太廟時享孝思未申命稽往制建立

奉先殿

前殿七楹

後殿如之凡朔望薦新歲時展禮應及

冊封諸大典禮先期告祭俱內務府掌儀司領其事

乾隆四十三年

御製七月朔日躬祭

奉先殿禮成述事詩　年節雖恆叩

後殿每於元旦及忌辰必躬詣　皇祖　後殿拈香瞻禮　皇考聖誕未曾

前殿祭斯陳光緖

升祔因時興想似

秋嘗昕興衎昨歲孟秋月　聖母升祔後初值時享　太廟是以親詣行禮而　奉先殿則已　聖母升祔以來未經特祭因于孟秋之朔恭　敬修祭事于　太廟時享仍加例遣親藩恭代

代親蒞洽

太室必躬家廟舉

精禋奉先殿蓋如人子之家廟也禮因義起施殊處祗覺悲傷

敦實

臣等謹按

奉先殿

御製詩謹錄有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

奉先殿東爲夾道門

蒼震門前直街也街東爲

寧壽宮國朝宮史

臣等謹按

寧壽宮建自康熙年間乾隆三十六年

皇上命重加葺葺

宮垣南北一百二十七丈有奇東西三十六丈有奇門

六正中南向者恭懸

御書額曰皇極門東出者曰斂禧門西出者曰錫慶門

又西瑞者曰履順門曰蹈和門東瑞者曰保泰門
皇極門之內曰
寧壽門門內爲
皇極殿殿廡東出者爲
凝祺門西出者爲
昌澤門
皇極殿後爲
寧壽宮宮內
東暖閣

御書聯曰周雅慶攸寧長宜茀祿箕疇徵曰壽遐演京
按
聖祖仁皇帝御製寧壽宮頌 天開壽域地會瑤池南
極滐寶北辰降靈螽斯衍慶白鶴來儀劬勞者謝福祉
承綏恭獻長壽敬祝厥詞
皇上御製寧壽宮銘 寧成萬國壽先五福官用題額
文叶義淑於赫
皇祖奉養
慈闈

孝敬養居慈日延歸小子踐阼改元世年敬復廿載入
旬五稔敬思
仁祖卜號康熙六十一載今古罕稱同以爲期敢期踰
茲況値耋耄歸政理得適斯是宮以作
天庥介予望之頤可如不擯終本
慈其禮有殊斟酌損益詎門後圍殿稱皇極重簷建前
宮仍其舊爲後室焉 我朝規制 寧壽宮 慈寧 宮爲事養 東朝之所是以前
徽即以宮名並皆不挽事齊有深意恭奉遺 八旬萬壽始升 慈寧宮增加前殿重簷以崇尊 聖母
養茲新葺寧壽宮待余歸政後居處則爲太上皇帝御
之所宜有前殿受賀因題額日皇極殿制用重簷而寧

壽宮之榜則 移於後殿云號承敬
神我朝舊制異日遷居雅弗敢廢
清寧
坤寧
祖宗所奉 盛京大政殿設日 清寧宮 祖宗肆 祀神之所祭畢 召王公 大臣進內食
祭肉 國初定鼎燕京則於乾清宮後殿 坤寧宮行
祀 神禮一如 清寧宮之制至今遵循舊章余將來
歸政時自當移 坤寧宮所奉之 神位
神竿於寧壽宮仍如現在奉神之禮 溯吉修祀
寧壽斯踐豈謀萬幾寧期九秩始予一人壽同黎黎告
我子孫毋逾被勝是繼是承永膺福慶

乾隆四十一年

御製新正寧壽宮落成於新正二日恭侍

皇太后宴敬紀八韻　元旦奉尊罍

東朝具禮陳翼辰呈曲蘖首祚

笑言親寧壽慶成落

禎祥遂錫申妃嬪陪燕齒孫子集振振

鳩杖全無藉　鳩杖我　皇太后步履康健雖設玉進仍不藉扶持也

兕觥奉有倫

高年健太極行樂倚天與此日斯宵志他時冀息身期

仍斯侍

膝承祝萬千春

又

御製經筵罷因至寧壽宮詩　講學勤茲日引年待與

時文臣胥燕見　經筵畢命講官及與講之部院諸大臣隨至文淵閣賜茶并觀閣中規制

近臣追隨　御前大臣侍衛等凡所臨幸無不扈從　步輦乘暇耳寧宮遂詩

之符名熟寧壽致政冀期踐居此應無事而今尚有待

詩民及作巳行義示悅群　是日進講論語自然是喜與不足何書殆君子所以無

進句並製御論以明其義宜示講筵

又

御製蒙

聖母賜宴於寧壽宮喜而成什二首　丙申歲勳

舊

東朝豫

蕊榜膳領八珍列樂奏六英諧調鼎鹽梅共采薇將士

偕　皇太后幸寧壽宮既賜余暨王公陪宴　并召將軍阿桂豐昇額暨成功將領之功績最著者

將二十三人及軍營大臣六人飯食　賚物有差　古來多凱宴幾見賜恩齊

母子情舒恩曼勞累釋懷樹花都色喜禽鳥亦音諧暘

雨幸時若孫曾繞

膝偕還期就閒此仍復侍

賞齋

乾隆四十二年

御製寧壽宮遺擬詩　葺治寧壽宮戒奢固非儉以俟

歸政時耄期倚在再屈指十七年萬幾仍勤攬　余素志俟八十

五歲即擬歸政茲距其期尚十七年仍冀勵精勤政不敢預存倦忽之心也　即今惓而切深愧

誠無敢寧遐詠周雅具遊予何敢常受宋孝宗圖遂非

佳號　宋孝宗在位廿八年未滿高宗大詳之明即揖讓不能行中輝位光宗是蓋圖自逸而不以國

事為念耳無論人君孝養與常人異即人君所行當
尋決不容以為萬世法守若如孝宗之守則凡繼世之
君皆當即位即讓位以盡其子職有是理乎孝宗之
事余每非薄之余則必俟歸政六十年並為倦勤之退
實異於彼
所為也

乾隆四十四年

御製寧壽宮詩 齋居有殿及方長必藉行工亦在涼辛巳成之先十五葺治寧壽宮擬為歸政時所居所司以明年為七旬萬壽即今冬告成已先十五年矣如斯茂矣據中央前為皇極殿後即養性殿閒臨他日頤而養敢解今時歎不遑一節惕然於意者嫌他鋪設為太端暢宮中每遇修飾宮殿例有陳設茲以暮年陳設事物圖之轉覺不懌

臣等謹按

御製詩謹繹有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

寧壽宮

寧壽宮後直以橫街其東即

保泰門西即

昭和門正中為

養性門門內為

養性殿殿之東暖閣

御書聯曰太和道具養純粹性靈敦其南牖額曰明窗

聯曰屋窗日暖蘭芽吐霧雞樹風輕玉譜香西暖閣

之北為仙樓聯曰春符占歲美頤志叶春和又聯

曰圖書探秘籙鍾鼎玩清娛其西南室額曰長春

書屋聯曰花鳥引機緣詩書羅道妙

養性殿西室額曰香雪堂兩廡壁嵌置

敬勝齋石刻

乾隆四十一年

御製養性殿詩 養心期有為養性保無欲有為法動直無欲守靜淑故稱與退藏一起還一伏尹余居養心勤政恒自勗久而弗肯懈可以豐幽獨敢試六十年八旬有五足允宜歸大政餘日享清福是用搆養性一做養心屋引義為長言如願未敢卜

又

御製明窗詩 養性明窗異養心養性殿東暖閣坐處額曰明窗因取窗額通明亦寓明目達聰之義養性殿雖做其制為之然係他日歸政後所居僅取明窗未義否亦備喻說治明志叶應六一是知吾他年若得遂初願淨几還欣帖有已背臨做歸修瀛瀟逸之言云明窗淨几筆硯紙墨皆極精良亦自是人生一樂然能得此樂者甚稀云又余倦勤後果能坐此臨帖昔人樂事

臣等謹按

養性殿明窗

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

養性殿後為

樂壽堂額曰與和氣游聯曰座右圖書娛晝永庭前松

柏蔚春風

寶座屏聯曰樂同樂而壽同壽智見智而仁見仁樞聞

聯曰上香階草葳蕤細風細蕊梅欲放花又聯曰

動靜得其宜取義異他德壽性情治所遵循名同

我清游

東暖閣聯曰樂惟四時適壽與萬方同又聯曰波含澄

影澄心鏡魚躍清淵識道機北室聯曰[illegible]

天常泰水趣山情靜可論東字聯曰亭臺點景假

生境鶴鹿皆成不老仙

西暖閣南室聯曰智者樂兼仁者壽月異其度其尊[illegible]

西室聯曰趣符承哉暢共俗樂惟仁者寄於山又

聯二一曰夏鼎商彝其左右綴華䈞露承爾赦一

曰問按芸箇窗前明靜聽松風戶外蕭後殿聯曰

備庭木樹宜凉影匝砌烟花帶露姿閣之上聯四

一曰鳥吟花笑有餘樂月白風清無盡藏一曰智

水仁山從體道奇花瑞草總含芳一曰成陰喬木

天然爽通雨開花自在香一曰智仁適會動還靜

枕葄無非史與書西北閣上聯二一曰商鼎周彝

昭典重檻花苑樹相芬芳一曰庭饒芳毯錦生意

座有芸編結古懽後廈閣上聯曰心與清機親翰

墨目遊精景足精神

乾隆四十一年

御製樂壽堂詩

寄興由來在山水向以萬壽山背山臨水因名其堂曰樂壽屢有詩復得董其昌臨古帖知宋高宗內禪後有樂壽老人之稱喜其不約而同因以名寧壽宮書堂以待倦勤後居之紹興先我篆題銘因名實額待他日冀叶貞符娛晏齡要則付人樂則壽存吾順事殁吾寧用張子西銘語年屆指居斯俟恩許之乎賴昊靈

臣等謹按

樂壽堂

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

染詩堂之西為三友軒楣間額曰胸中常養十分春

樂壽堂後為

頤和軒軒內屏壁亦嵌

敬勝齋帖石刻正中額曰太和充滿聯曰景欣孚甲含
胎際春在人心物性間又聯曰麗日和風春淡蕩
花香鳥語物昭蘇

東暖閣之南室額曰

隨安室聯曰篆煙亂裊籠青瑣淑景和聞鶯求友

西暖閣之西室聯曰隨時自適天倪協即事多欣道味

通北室聯曰境是天然贏著筆趣含理要人研

西暖閣外亭額曰如亭後廈額曰導和養素聯曰靜延
佳日春常在茂對祥風景總宜

乾隆四十一年

御製頤和軒詩 即憑萱蔭構居圖緣立那此對仍兼
彝訓日誠頤和含頤詎能息高年彼任磨礱然期廿載
歸陳處紫城

又

御製隨安室詩 廿四年前隨安額舊後此額名載廿五
後隨安額斯堪切已為君難期八旬有五歸政仍是室也
必庶幾一日未忘為萬幾敢學煩陽安勝地斯遊欲
娛他年與事坐此老歸歟

臣等謹按

頤和軒隨安室

御製詩皆恭載前見之篇餘不備錄

頤和軒後門額二一曰引清風一曰挹明月門內為
景祺閣閣東臨宇三楹楹前湖石上刊文峯二字右鐫
□刊叢寶二字山亭額曰翠賞皆

御書

乾隆四十一年

御製文峯詩 非於西山得玲峯樹之文源閣既為之
攷證以其副置於景福宮之門名曰文峯而系以詩
物有一兮必有偶伯兮叔兮相與友玲峯既峙文源
閣文峯詎復藏巖藪賁然肯來樹業門景福宮前鎮樞紐
是處提為歸政居老謝游遨適斯守皇山較此實卑之
却笑豬堪拜米叟巨孔小穴難可數說破奇研自紫斜
西山去京無百里卑數非關不惜走洞庭湖石最稱珍

史213-206

博大似茲能致否米家花石昔號綱殃民耗物鑑貽後
豈如畿內挺秀質兆動聲色待近取抑仍羈縻於人材
政恐久之日前勞設因文以寓詞飾姑俟他年試吟乎
臣等謹按文峯
御製詩恭載首見之籍餘不備錄
養性門至
景祺閣是為
寧壽宮之中一路
保泰門北崇樓三重上額曰暢音閣中額曰導和怡泰

下額曰壺天宣豫其北與
暢音閣相對者為
閱是樓樓下中宇聯曰閒窗節鳥含天趣敬案詩書味
道腴東室聯曰芝篆騰晨鼎蓮籌校夜書西室聯
曰插架牙籤羅今古開窗芸氣吐芬芳又聯曰閒
情空外寄妙道箇中參樓上中宇聯曰日長[illegible]
三階正香到梅花合殿香樓後東宇聯曰澄懷觀
物真趣契得意忘言亦快哉閣後
殿宇前後共四所

前殿額曰尋沿書屋
乾隆四十二年
御製尋沿書屋詩　尋繹義家語沿迴學海瀾用行說
云教有衡孟言觀亦在丁寧何要於蕃委端竢當謝機
政枕席祇心安
臣等謹按
尋沿書屋
御製詩恭載首見之籍餘不備錄
後殿之東曰

景福門正中南嚮者為
景福宮
殿東西下聯曰每開書事先心喜或見奇珍輙手抄皆
御書西壁恭懸
御製五福頌
聖祖御製景福宮頌
慈顏藹穆敬承寧壽箴屏靈壽退齡萱茂松貞玉樹輝
翔清音淑德純嘏宜枝茂林擁萼敬頌不日藥心
皇上御製景福宮五福頌有序　寧壽宮後曰景福宮

祉
皇則示
孝惠章皇太后所居也余既葺寧壽宮爲歸政後燕憩
之所而景福宮則仿建福宮中靜怡軒之舊制新之軒
有屏肖撰五事箴揭之以代銘座斯宮頗取頤養實惟
五福爲宜夫五福世所豔稱顧昔人艷羨之者每頌而
列諸楹屋第考洪範五福傳疏或分釋或總釋無所專
主余以爲壽富康寧及考終命皆受之於天而好德則
備之於人玩五皇極之辭曰予攸好德汝則錫之福是

此互相發明中庸言位祿名壽必推本於大德是爲五
福主德之證而正蒙所云德者福之基福者德之致尤
深切而著明余故於攸好德之義詳體厥旨然帝王之
福乃天下之公而非一身一家之私其獲福與常人異
蓋知敬期錫爲備福余益將敬修德以延
天眷而弗敢期其必 箕疇凡九極建惟五敘將五福
其目未詳於九疇首壽爲初福華封所祝亦即所謂唐
堯則辭齊景則喜 聖考涖於斯可觀集福之宮康
我

引帖有徵松茂以恭
晉得 叶 藏久荒莊德勤撫居 叶 作此所覽五者其數 叶
衍釋範者誠是要釋 叶 尚引以察政志永久 叶 即用
壽 國君大夫問富答以有天下者笑問答諸既難瞞答 右
其富若無然亦有寧乃在民乎
宜尼正對稱世命模省力薄賦猶可飽寓時若雨暘屢
豐祥期 叶 是用危懼致翊毋居又若宋村常苦不足 叶
攸致者多記曰金珠異衷豫符物此屢語 叶 設誠符望
務卸心娛富 右 皇清開國承運萃

大宅中建極敷錫八埏茲百餘載將萬斯禩
三聖纘承謨烈不宜親予小子儲將何肩治國康寧夕
惕朝乾愛民所最察吏求賢雖有便化弗致襄延九州
安內萬里拓邊奇未開越敢爲覽壽八旬有五猶茲引
年敬之一字用作心傳 右康寧 福何由生端在乎德攸
好在好人我存誠顧名思義行道有得然殊吉凶原趨
言懷吉則從善凶必召愿應好其善樂乃無射五福之
因能彼四則皇極敷錫無好必斥作汝用咎求實是繫
叶 五九相應詢兄尤宜勵以多無子惟敬式垂老弗懈

敬告方來叶 故效好德 右
踐阼之初焚香告
天設蒙
洪庥歷六十年便當歸政以授後人敢開題豫竹顏於
中叶 於穆
皇祖幼齡居尊六十一載化被海壖小子廿五纘緒乘
乾敢同
祖歷者蓋況登新茲景福愛符即開存吾順事懷葉銘
禹九疇所云五福異全然未敢必敬俟
天恩右考 終命

乾隆四十一年
御製題景福宮 式擬靜怡室 是宮做靜怡軒之制 額之名則仿景福之舊
題仍景福偶琴書無俗韻花木有仙姿雨後潤生礎 正新
晨雲昨雨微雨地氣潤兩大倒江南春來日下揮毫辭成五頌好卷取志
之 近製五福頌揭之此處緊聞 最以後如德爲甘棠用自勉也
臣等謹按
景福宮
御製詩恭載皆見之稱燕下備錄
景福宮後殿後爲

梵華樓樓稍西爲
佛日樓樓下
御書聯曰烏雀蹋經音宿悲風樹說偈自諸標目
保泰門字
佛日樓延爲
寧壽宮東一路
暢和門內曰
衍祺門門內東宇額曰抑齋聯曰心田淨洗全如水鼻
觀清芬詎必蓮東爲擷芳亭額曰擷芳亭其北額曰

矩亭皆
御書抑齋後爲古華軒軒西亭額曰禊賞亭亭中恭刊
御筆臨蘭亭記亭北爲旭輝庭聯曰鼎篆龍烟
直窗含旭景新
古華軒後爲
遂初堂額曰養素陶情堂東室門聯曰望斗硯山足遣
逸琪花瑶草底須妍室內聯曰屏山鏡水曾真粹
蘿月松風合靜觀
乾隆四十一年

御製遂初堂詩　周書稱初服勤政要始終匪懈稱初
服謝政適其躬二語胥宜味放卷用不同數典額遂初
遂待廿年中設果如所願樂哉叩
蒼穹
臣等謹按
遂初堂
御製詩恭載首見之篇餘不備錄
東配殿額曰愜志舒懷堂後疊石屏門刊額曰承輝曰
挹爽其西爲

延趣樓東爲樓上聯曰軒亭喜浮樓觀硯總清遊樓外
亭額曰聳秀亭北爲
萃賞樓樓下中宇聯曰閑庭不改風還月歟案依然易
與詩西室門額曰聚景聯曰四圍想接真無暇一
晌登臨屬有餘又聯曰金界樓臺思訓畫碧城鸞
鶴義山詩東室聯曰高居因見道貞復會從元樓
平中宇之左額曰積芳又額曰延禄西室聯曰紫
壁題詩還自檢明窗披軼雅相親再西佛室聯曰
便有香風吹左右似聞丁鼓示緣因

萃賞樓西遊廊六楹爲雲光樓樓內額曰
養和精舍樓下南室聯曰四壁圖書鑑今古一庭花木
驗農桑其東佛室門額曰西方極樂世界安養道
場聯曰一龕古佛鐙無寂千劫天風衣袂寒室內
聯曰春鳥有言皆和樂上林無樹不菩提
乾隆四十二年
御製養和精舍詩　和於氣爲春和於理爲仁夫人所
宜養最要者爲君九萬及萬物方寸寔應然有時或用
義由仁施乃純粹治寧壽宮聊以備倦勤精舍號養和

擬議非不倫乾惕聊此日優游待他辰苟誠得斯愬餘
年頤此身仁倚可弗居義更何足論養和乃真養圖稱
無事人
臣等謹按
養和精舍
御製詩恭載首見之篇餘不備錄
萃賞樓後圓亭額曰碧螺其北相對南鄉者爲
符望閣閣下南門左額曰欣過石額曰得全門內聯曰
居中挹外襟懷暢聚羣有職區般又聯曰備臨

常似披圖畫得契宛堪悅性靈東門內額曰雲臥
天閒無不可風清月白致多西門內聯曰畫情
入意將春意百花舒北門內額曰綠樹岩前疎復
密白雲窓外卷還舒閣上北室聯曰清風明月含
無盡近景遐觀攬莫遺

乾隆四十一年

御製符望閣詩 層閣延春肖 是閣於建福宮中延春閣式爲之 題額
意有存焉期致勤倦而安養盤亦懸其優游地暑戒奢
儉門其藏符我望惟靜俟

天恩

臣等謹按

符望閣

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

符望閣前垣門東額曰延虛曰懷志西額曰挹秀曰澄
懷閣後爲
倦勤齋齋內閣上聯曰信可超觀事於此悅性靈閣下
聯曰春秋富佳日松竹茂長年閣西次室聯曰動
趣都兩適靜觀萬象皆有會又西閣上聯曰畫將遲澹

永年久嘉烟識閣下聯曰羅青趣有承歡盈樂無
窮

乾隆四十一年

御製倦勤齋詩 敬勝依前式 此齋依建福宮中敬勝齋爲之 倦勤卜
後居 將以八旬有九歸政後居之 撫時斯契矣題額故殊哉娛老非
關政厭心那殷書廿年期此願未識可能如

臣等謹按

倦勤齋

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

倦勤齋內廊外門額曰映寒碧內爲竹香館中字聯曰
偶披風送爽恰傍竹延虛又聯曰流水今日明月
前身又聯曰松雲循棟隔書契拾嫏嬛
符望閣西門外爲玉粹軒東額其內室額曰
得閒室聯曰靜憐神明境閑情翰墨延北爲佛室聯曰
會音仍唱迦陵偈花色全標幻海禪又北爲淨塵
心室聯曰洗不期其淨留耳悅原契此淨明心又
聯曰春物蕃萃合慧業名貪宛轉入閭思室後門
額曰超妙所

御書

乾隆四十一年

御製得閒室詩 作綺園西接得閒室紙窗棐几護松關

此時敢自忘無逸他日於斯冀得閒與樹生之待意僊

假山峙矣亦瑚瑣成獄以廿年後亦豈遥哉彈指間

又

御製淨塵心室詩 六塵總因心心淨即斯淨室云淨

塵心本末欲相棲然亦可得云如身之有影欲求去之

無處在身之屏誰解能所忘與入菩提境

臣等謹按

得閒室淨塵心室

御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄

景福宮之後為

兆祥所今為

皇子所居西為花園又西即

神武門也 明史 國朝

臣等謹按今新增規制

兆祥所在

乾清宮垣之後

國朝宮史所稱乃舊制也

詳校官 陳昌齊

欽定日下舊聞考卷十九

國朝宮室

隆宗門之西為
慈寧宮 國朝宮史

臣等謹按

慈寧宮順治十年建乾隆十六年重加修葺東為
永康左門西為
永康右門正中南嚮為
慈寧門前列金獅二門內
正殿恭懸

皇上御書額曰寶籙駢禧又額曰慶隆尊養屏聯曰藹
殿頤和尊備養萱庭集慶壽延禧楹聯曰愛日
舒長蘭殿春暉凝綵仗慈雲環座萱庭佳氣拔萊
山
殿前東廡門曰
徽音左門西廡門曰
徽音右門
後殿供佛像恭懸

聖祖仁皇帝御書額曰萬壽無疆
皇上御書聯曰百八牟尼現莊嚴寶相三千旃檀闡清
淨妙香又聯曰人天功德三摩地龍象威神兩足
尊
御製
殿後東廡佛室
聖祖御書額曰四照容華
慈寧宮左殿宇二層東有門曰
蘊輝門與

啓祥門遙對
慈寧門之南為
長信門 宮史 國朝

臣等謹按

長信門又南舊為永安門其左為迎禧門右為景曜門
今額惟正南有
長慶門
聖祖御製慈寧宮問
太皇太后安詩 定省深宮曉氣催承

恩獻壽捧霞杯晨晉敬將
慈顏歡不盡歡欣彌羅迴
乾隆二十六年
御製恭祝
皇太后八袠壽頌 並序
慈寧乾清宮右歷代敦崇以奉
文母者實單檐今易重構申無方豐祝無疆
壽三大朝禮率羣辟公觀瑞斯協慶作頌同能熊凡九
寶寶降降左平右城納陛惟中歲在重光月惟陽復

八袠啟開
萬年承卜五世曾元一堂雍肅咸其有極介祉辰禧
乾隆三十七年
御製
皇太后聖壽節
慈寧宮行禮是日雪卽事成什 值齋應與例移前 今年
冬至在月之廿七日 聖壽節前一日節步新明
節應致齋因預于廿二日行 慶祝禮
向週朝賀行禮例于 永康左門降輿步入 今
慈諭宣恭奉 懿旨以朕年逾六旬雖精力强健亦
宣體恃特節 命嗣後元旦于 慈寧門東階下降輿
壽 萬壽節于西階下降輿並設門旁預設便坐以

恩小憩敬奉壺公憩
鳳閣怡逢六出降瑞田既兆積𡖖連祥色樹披瑤英引
瑞煙斯錄
天厤何以荷賢民勤政益乾乾
乾隆四十二年
御製二十五日爲
聖母誕辰詣
慈寧宮瞻拜恩感長句誌痛 依舊
慈寧清曉時霑襟肅拜易勝悲

龍轄已返元宮閉
鳳扆空聆寶殿垂
神御從陳遊
皇奠 宗典 列 后神御惟週元旦敬同 列祖
亦不而 奉先殿壽皇殿瞻禮餘日及遇 列
事雖衆莫能舉而禮不廢 諭 毓慶殿行禮今 聖母之 誕辰
諒殷悃悃肅以申追 慈寧宮 一切繁瑣 習典致敬
爲並瞻拜以中悃怛耳
梧檻敬撫切今恩祝
慈步歲那堪憶一變誰知忽若斯
臣等謹按

慈寧宮

御製詩謹釋有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

慈寧宮花園中爲咸若館 國朝宮史

臣等謹按

慈寧宮花園前宇爲咸若館供佛

皇上御書額曰寶相莊嚴聯曰證最勝因金界莊嚴歡喜地贊無量壽寶輪擁護吉祥雲館之左爲寶相樓右爲吉雲樓寶相樓南爲含清齋吉雲樓南爲延壽堂池上爲臨溪亭咸若館後樓宇

御書額曰

慈蔭樓

慈寧宮之西爲

壽康門門內爲

壽康宮 國朝宮史

臣等謹按

壽康宮又南爲

慈寧宮大佛

壽康宮內恭懸

皇上御書額曰慈壽凝禧聯曰玉琯應陽春祥開丙極

璇宮呈麗景慶洽西池

中殿聯曰慶叶璐圖融和開壽域祥呈閬苑熙皥樂康

衢

東暖閣聯曰福集璇圖天永錫祥開稱甲日重光又聯

曰光華呈愛日仁壽遍和風

後殿聯曰四海爲家欽發志萬年介祉永承歡又聯曰

鳳集桐花來絳闕鶴御桃實自丹山

西室聯曰金盤露滿搖華麗丹粟祥凝鶴算綿又聯

歡心依日永樂志順春和皆

御書

乾隆四十四年

御製正月十四日作

壽康

神御致重瞻壽康宮雖向年尊奉聖闈之所但其地宜留爲萬年奉養東朝不宜安

奉聖母御容神位惟恭遇聖誕令節及

上元前一日敬詣壽康宮佛前展禮並瞻仰

寶座即謁以申哀慕今年仍循昨歲

例行詩見戊戌正月十四日詩註並有先時禮佛堂

此日拜瞻聊寫痛前春

昇然無錯上元誰復問佳節兩成叙宵近大和
圍展攤茵依舊設
音容雖覺恨茫茫

臣等謹按

壽康宮

御製詩謹擇有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

壽康宮之後爲

壽安宮國朝宮史

臣等謹按

壽安宮本
咸安宮舊址乾隆十六年改建在
壽康宮後東西爲長街街西爲
長庚門門內正中南嚮者爲
壽安門內爲
春禧殿殿後爲
壽安宮
正殿恭懸
皇上御書額曰長樂春暉又額曰瑞樞毓禧聯四一曰

百福駢臻慶叶九如宏壽域五雲輝麗瑞徵萬象
入春臺一曰舞彩樂舒長韶成九奏安與承歡豫
舞彩一呼一曰洪範福疇徵備福虞韶律叶長
生一曰春泉引醉風序符滿受和錫承寵日景叶
升恆

東暖閣額曰景輝日照春聯曰徂梅絜竹天然畫妙理
倚幾不盡吟又聯曰松曆樂春熙既安且吉韶齡
宜壽永日壽而昌東樓下額曰集慶日宜春聯曰
芝楝嘉瑞兆韶華日月長又聯曰宜春苑滿恒齡
樹介壽延開春壽花

西暖閣額曰慈益積慶聯曰慶膺綿壽曜仙圖麗春光
又聯曰鈞庭延淑景蓬萊薦風西樓額曰華萼
曰金鏡聯曰靜裏遠懷千古事意中常滿十分春
殿前延樓左右相屬中爲崇臺三層上層額曰慶霄韶
濩聯曰鳳翥鸞翔是阿閣瑤珠聯景緒泰階符中層
額曰賞燕嘉樂聯曰圖書遊演泉塲積律呂環生
上下和下層額曰崑閬恒春聯曰鳴豫叶雲韶頌
集九如開壽域祝釐隨綵舞歡聯萬象靄春臺

殿後庭中疊石為山東曰
福宜齋齋內聯曰西池增寶籙南極耀珠躔西曰
萱壽堂堂內聯曰寶篆長生籙瑤屏集瑞圖皆
御書
乾隆二十六年
御製壽安宮銘　辛未題額所創伊修
慈寧六袠行慶延庥
愛日循環千甲載週金籙宇建物庥已逮
七袠爰開
萬壽惟攸合天下養舉太古併瑚宮枚枚有楹有桴階
階什什梅席稱壽觴儀重舉以十為節則百斯千始而
復周

慈寧宮之東北郎
啓祥門外夾道其北南衞為
凝華門門內為雨華閣　國朝宮史
臣等謹按雨華閣三層俱供佛上層恭懸
皇上御題閣額中層額曰普明圓覺聯曰寄遠法界普
清淨自毫相光離色空又聯曰三身具足根塵外
一萬法將歸圓鏡中下層額曰智珠心印聯曰般若
慈源通華海澂菩提覺路妙轉法輪又聯曰
二花布妙香羅門稱金塗供閣現洛天又聯曰妙果
圓成覺海同歸無盡藏實用帶設珠宮常兩四時
花又聯曰寶界現莊嚴雲凝華蓋香臺開般若雨
散曼陀閣內聯曰具神通力生歡喜心又聯曰善
果皆緣喜香雲普吉祥又聯曰慧雲風香傳妙偈
證寂月皎印真如其西為
梵宗樓樓上聯曰妙會梵音三界上寶參宗印四天中

樓下聯曰七寶共莊嚴金光高現四花紛擁衛香
兩儀齊普
御書
雨華閣後為
昭福門門內為
寶華殿殿後為香雲亭其北為
中正殿　國朝宮史
臣等謹按
中正殿恭懸
史213 217

御書額曰然無盡燈聯曰妙諦六如超衆有善根三藐
福羣生
壽安宮之北為
英華門門內為
英華殿國朝宮史
臣等謹按
英華殿庭內方亭恭勒
皇上御製詩碑
乾隆七年

御製英華殿菩提樹詩 何年畢鉢羅菩提樹一名畢鉢羅見酉陽雜俎植茲清虛境徑尋有旁枝蟠拏芝蘚影翩翩集佳鳥
圓圓覆金井靈根天所遺葉陰越以靜我聞菩提樹物
物皆具領此樹獨擅名無乃非平等舉一堪例諸樹以
無知省
乾隆二十六年
御製英華殿菩提樹歌 我聞法華調御丈夫成道處
乃於伽耶城中菩提樹又聞華嚴海會諸如來一佛一
樹乃至恒沙數一亦非合恒沙數非離是佛是樹皆菩
提婆雖具多聞按識則見性有菩提之樹鬱蔥蔚郁當
依佛日生光燿英華之殿登層覽勝國莫考國初曾以
居
慈寧
聖母太任為奉佛者供法像延禧篤祜貽雲仍時來瞻
禮意肅穆裝嚴寶軸相好合梵經或云卽是北斗之七
星具映一一名可徵菩提七樹森列庭是誠不可思議
標碑翻枝枝葉葉數無萬如斯無萬數繩繩繼繼承世
綿皇清

又
御製英華殿菩提子數珠詩 七樹恒沙結子多菩提樹七株森列殿墀事見前款 數珠括百八云何欲因悠久卜皇祚正是
華常依佛陀纓顆圓融開意蕊聯綴振禪枝逍
淨業吾無暇鍵樞盤守中擎滿現念佛者 靜聽如聞鳴法螺
臣等謹按
英華殿
御製詩謹繹有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄
英華殿之西北有

城隍廟國朝宮史

臣等謹按

英華殿西北之

城隍廟雍正四年

勅建其祀典則內務府掌儀司司之

城隍廟東為祀馬神之所又東為

神武門國朝宮史

神武門之北過橋為

景山山前為北上門東門曰山左裏門西門曰山右裏

門門內為

景山門入門為

綺望樓樓後即

景山有峯五同上

臣等謹按北上門左右糊孔長廡各五十楹其西

為教習內務府子弟讀書處

景山五峯上各有亭中峯亭曰萬春左曰觀妙又左曰

周賞右曰輯芳又右曰富覽俱乾隆十六年建

景山後為

壽皇殿國朝宮史

臣等謹按

壽皇殿舊在

景山東北乾隆十四年

上命移建南臨

景山中峯殿門外正中南嚮寶坊一前額曰顯承無斁

後曰昭假惟馨左右寶坊各一左之前額曰紹聞

祗遹後曰繼序其皇右之前額曰世德作求後曰

旂典時式北為戟城門三門前石獅二門內戟門

五楹

大殿九室規制仿

太廟左右山殿各三楹東西配殿各五楹碑亭井亭各

二神廚神庫各五殿內敬奉

聖祖仁皇帝

世宗憲皇帝御容

皇上歲時瞻禮於此並自

體仁閣恭迎

太祖高皇帝

太宗文皇帝
世祖章皇帝暨
列后聖容敬謹尊藏殿內歲朔則展奉合祀禮將祼獻
以昭誠慤云
皇上御製重建
壽皇殿碑文 予小子既敬循
壽皇殿之制建
安佑宮於圓明園以奉
皇祖

皇考神御重垣齋堦戟門九室規模略備而歲時朔望
來禮壽皇肅瞻殿宇歲久丹雘弗煥且爲室僅三較安
佑翻迤巨麗予心歉焉蓋壽皇在景山東北本明季遊
幸之地
皇祖常臨射較士於此焉
皇考因以奉
神御初未擇山向之正偏合閟宮之法度也乃命奉宸
發內帑鳩工庀材中移正午砌城戟門明堂九室一仿
太廟而約之蓋安佑規壽皇之義壽皇視安佑之制於
是宮中苑中皆有崇先追遠之地可以抒忱可以觀德
傳不云乎歌於斯哭於斯況壽皇實近法宮律安佑爲
尤重焉夫敬奉
神御之義則見於安佑宮碑記茲不復述惟述重建本
意及興工始末歲戊辰季秋鳩工於己巳孟春而落成於季
冬上辦之吉日二至敢作頌曰 惟堯巍巍惟舜重華
祖
考則之不顯不承叶 仁漸義摩
祖

考式之宗
仁皇仁明
憲帝憲小子職之是繩是綱叶 曰明曰旦小子思之天
遊無涯春露秋霜予心惻之
考奉
祖御於是壽皇予仍仰之規廣向正叶 爰經爰營工竣
丞之陟降依憑爲鼎爲斗樂琚得之佑我后嗣繇祺於
萬匪萬億之觀德於茲無然畔援永欽識之
乾隆十五年

御製重修
壽皇殿竣建日恭安
神御禮成述事八韻有序　是殿向奉
皇祖
皇考神御為室依三楹又方向不合規度乃命鳩工庀
材量加修建中舉正午及門楹堂室一視
安佑宮之制較舊加鉅趣役工既落成恭奉仲夏之望
重安
神御於是歲時薦新承展孝思云

壽皇
聖祖舊居久
先帝思
親展孝弘神御安藏未遑剏衣冠原廟漢諸陵欽承有
繼肇香薦追遠畏仮
陟降惡子午向山朔必正現模合度量為埼俊聞慎見
千秋永昊福鴻禧百世凝觀德孝界惟是顯肯堂切切
詎斯使
乾隆二十三年

御製清明日拜謁
壽皇殿詩　恭殿形圖
神御遇清明薦拜典相仍自雍正年間逢清明節常
皇考行禮於此後增
有舉何嗟及堂構非遙此敬承舊儀復傳稷粥薦新烟
過者御稱疑那堪子思若重展拈日告將詞
二陵
臣等謹按
壽皇殿
御製詩藉釋行開紀述事實者恭載卷內餘不備錄

壽皇殿後東北曰
集祥閣西北曰
興慶閣殿東為
永思門門內為
永思殿　國朝宮史
臣等謹按
永思殿西暖閣恭懸
皇上御書聯曰一氣感通昭陟降萬年嗣服式儀刑東
暖閣樓上聯曰祝聽思無遠天心格有孚皆

御書

永思殿又東為

觀德殿 國朝宮史

臣等謹按

觀德殿恭懸

聖祖御書額曰正大光明聯曰琴韻舒清松窗滴露依

彝鬯晝雍夜永蘿帷含風動月華

觀德殿東為護國忠義廟 國朝宮史

臣等謹按護國忠義廟祀

關聖立馬像恭懸

聖祖御書額曰忠義

欽定日下舊聞考卷十九

欽定日下舊聞考卷二十

國朝宮室 雍和宮

雍和宮在

皇城東北

世宗憲皇帝潛邸也

登極後

命名曰

雍和宮

宮前賓坊三正中石坊一自是而內甬道縣亘為

昭泰門門東西列碑亭少北為

雍和門門內為天王殿左右環以迴廊正中為

雍和宮 國朝宮史

臣等謹按

宮之前左右賓坊各一左之前榜曰慈隆寶葉後曰四

衢淨闢右之前榜曰福衍金沙後曰十地圓通正

中石坊一南向額曰寰海尊親後曰羣生仁壽天

王殿內額曰現妙明心聯曰法鏡交光六根成慧

日牟尼凝淨十地起祥雲

宮內聯曰授引羣生超三千大化圓通自在住不二法
門又曰法界示能仁隨資爲有淨因瑑嚴慈妙諦
三摩
宮後爲
永佑殿 國朝宮史
臣等謹按
永佑殿聯曰般若離羣見性宗無限派木菩提元即佛
山相見別詳載
永佑殿後爲

法輪殿左右山殿各三間 國朝宮史
臣等謹按
法輪殿左右山殿西爲戒壇乾隆四十四年
命照熱河廣安寺戒壇之式改建方壇三層每層各開
以石欄用列佛像東爲藥師壇是年並改建重樓
上下各五楹與戒壇相配四十五年八月落成
法輪殿額曰恒河筏喻聯曰是色是空運海慈航遊六
度不生不滅香臺慧鏡啓三明又曰雙聚采稱祥
輪鎔軸光明燦萬象龍沼慶貽寶地玉毫圓足聚

三花戒壇內額曰律持定慧聯曰法會啓無邊共
守真如願力律宗超最上總持資相因緣東樓上
額曰能仁普度聯曰資地徧沾功德潤香臺恒擁
吉祥花樓下額曰慈雲應念聯曰廣一切善緣現
莊嚴相普如是功德發歡喜心
法輪殿後爲
萬福閣東爲
永康閣西爲
延寧閣閣後爲

綏成殿 國朝宮史
臣等謹按
萬福
永康
延寧三閣並峙上有閣道相通東向西向與別爲配殿
也
萬福閣內額曰緣覺如諦又曰放大光明南向聯曰以
不可思議說微妙法具無量自前作清淨身北向
聯曰說法萬恒沙金輪妙轉觀心一止水華海常

猶西向聯曰丈六現金身非空非色大千歸寶所
即境即心東向聯曰合大地成形非有爲法與衆
生同體作如是觀中層簷前額曰淨域慧因下層
簷前額曰圓範恒應聯曰慧月照旋霄光明萬象
祥雲垂戶宇安隱諸方
永康閣聯曰慧日朗諸天圓輝實相法雲垂大地淨掃
塵根
延寧閣聯曰獅座寶花拈來參妙諦檀林法乳解處領
眞香

御製雍和宮碑文 我
皇考世宗憲皇帝肇封於雍邸在京師艮維與太學左
右相望迨
紹纘大統正位宸極爰命官第曰雍和宮設官置守崇
宇墍飾無增于昔示弗忘也越歲乙卯弗弔昊天
龍馭上賓攀髯莫逮維時 我儀具展禮當奉移念斯地
爲
皇考藩潛所御攸躋攸寧越三十年
神爽憑依倘容闃是邇即 宇而飭新之乃以塗
梓宮易覆黃瓦式廓門屏樞扉有楔規制具備佑
山陵禮成于此敬安
神御歲時展禮至于今十稔予小子紹庭陟降之忱朝
夕罔釋深惟
龍池肇迹之區既非我子孫析圭列邸者所當褻處若
廢而置之日久蕭寞更不足以宏衍慶澤垂示無疆
惟我
皇考孝敬昭事我
皇祖凡駐御燕處之適且久者多奉爲佛地曰福佑寺

則
沖齡育德之所也曰
恩佑寺則鼎成陟方之次也永懷
成憲厥有舊章而稽之往古修眞本唐高龍躍之宮慈
慶乃渭水慶善之宅宋則祥符錫慶祠號景靈咸因在
潛之居寔曰神明之奧後先一揆今昔同符是用寫境
祇林聿啟法相香幢寶網夕唄晨鐘選高行梵僧居焉
以示鑑則至深也以昭崇奉至嚴也以介福釐至厚也
役

皇考向究宗乘涅槃一脈成無上正等正覺施治寓
有擇諦塵刼常轉能仁現真實相羣生托命于是猗
在位特表範眸容爲竟淨域巳哉予小子瞻仰之餘
問一留止緬憶過庭林惕與慕敬勒石以紀系以頌
曰於皇
皇考凝禧無疆奕奕朱邸積慶流長
乘六以御茲焉發祥時雍協和
聖謨孔彰其一
鼎成于湖

神御攸致陟降在天
聖靈式馮僾乎斯聞僾乎斯見超宋昇遐邁唐興善其二
鉉彼淨覺廣樹良因證明性海般若通津慧燈普照
法寶常新敷華玉地轉耀金輪其三 媧是丹宮
賜載凝載興凝禧集瑞人世香尋梵天切利擁青祥雲
開嶽宮地其四 標新福界冥契慈祿雅堂集佾旋苑根
禪香華迎雨珠翠霏烟
雲車風馬歆顧珠筵其五 仰惟

聖德昊天罔極以妙明心發大願力孰爲檀越孰爲與
實無去無住歷化千億其六 慈雲廣蔭甘澤長濡入涅
槃海繫如意珠恒沙大千共味醍醐不可思議次第淪
肖其七 灼灼靈儀巍巍瑞相言瞻言依徘徊惻愴十地
四天
鴻恩融暢盡未來際永貢
慈貺其八
乾隆二年
御製八月二十三日

皇考二週諱辰以禾稼盈疇勉從諸王大臣請未得躬
詣
泰陵謹于
雍和宮行禮中懷耿耿循舊兵仲瀝瀝述哀敬成一律
悽悽涼露雨沾裳霧憶
音容痛斷腸
寢殿秋深
冠劍肅
鼎湖雲隔路途長未酬

高厚懷於古豈意星霜歷
大祚去歲
几筵猶在望迴看
雍邸助悲傷
乾隆九年
御製謁
雍和宮作　後閣儼見仰
聖日千光天瑤宇琳宮表
飛龍于兹地宛爾晤昔倏然賦詩　翠華來舊地曾相

寫新蓮輿處
當年邸無生義月禪定資獅象力如是色空詮粘構有
眞宇徘徊浴日淵春音聲電閃芝字尚
星懸東壁圖書府　邸東爲太和齋皇考賜日書室也　虛庭深樹落發秋
風空搠廊春鳥不調弦眼底明如幻窗前影復遷式觀
增惕息欲去重留連獨悵惄
庭日瞻雲意惘然
乾隆二十九年
御製

雍和宮瞻禮詩
龍池慶邸鹿王筵
福佑三千與大千新歲自今承千載延禧特地禮金田
佩還便是法雲住每至常懷
聖日兹緣勝事難依舊毅雖然爲　上潛　憶廿年前
乾隆三十五年
御製詣
雍和宮禮佛作
興慶當年邇佛場初春幾暇禮空王六街三市皆珠玉

和物宜人大吉祥東壁圖書原靜好　東書院即在宮東偏舊曰太和　時和親王以
昔時歲月翩翩偕六旬兄弟相隨迷　假宮後相隨話到
髫年電火光
又
御製入安定門至
雍和宮瞻禮詩　邸第吾生長　予生長於此　今年忽六旬
昔年誠頻憶先皆歲應印　八月閒殿賀禮禁　乘暇先至此瞻拜　砌下花新
鉤庭前松老麟鬣懷燼
訓日翔翻得儀中

又

御製詩

雍和宮禮佛疊今歲新正詩韻 韻

庭每憶少年時

邸闕因之叩鹿王法化報身尋真作上來今世境中辭

誰知新歲增饒喜幻作斯時存沒傷朝正來謁時和親王以領官務在列

因有六旬兄弟相隨逐之句今再

過已邈然不可復得偈勝軫惻了識無生寧有假性

應慚愧仰威光

臣等謹按

雍和宮

御製詩謹釋有關紀述事實者恭載於內餘不備錄

宮之東爲書院門三閤入門爲

平安居後有堂堂後爲

如意室室後正中南向爲

書院正室 國朝宮史

臣等謹按

平安居額

世宗憲皇帝御書殿內

皇上御書額曰因詩所托

如意室額

世宗御書又額曰與天游

皇上御書東室爲佛堂聯曰於澹泊中尋理趣不空色

際忘言詮西室內恭懸

聖祖仁皇帝御書額曰爲善最樂

又聯曰情將物外適遊與古人期

書院正室恭懸

世宗御書額曰太和齋又額曰爲善最樂聯曰積德在

寬仁俾爾後立身惟忠孝永建乃家昌

東暖閣恭懸

聖祖御書

御書額曰窗含遠色西屋門上前曰勤身後曰課織屏

間繪耕織圖南有山亭恭懸

世宗御書額曰翼然亭後殿二重其前恭懸

御書額曰靜挹化源

太和齋之東其南爲誠肅殿南向正室曰

五福堂 國朝宮史

臣等謹按

齋東畫舫後左右廻廊相接

五福堂額

聖祖御書堂內恭懸

御書額曰悅目賞心聯曰太和門下到處和風甘雨與

民偕樂隨時擊壤歌衢堂後書室數楹額曰幽偏

自怡聯曰健行乾不息遜志學無疆皆

御書

太和齋之西爲海棠院北有長房更後延樓一所西爲

斗壇　宮史　國朝

臣等謹按院內額曰香紅雨院後書室額曰清暉

娛人聯曰雲山觀動靜花木驗農桑又後室額曰

高雲情皆

御書院西循廊而北有長房一帶後有延樓斗壇上恭

懸

聖祖御書額曰祝釐壇壇東爲佛樓樓前有平臺其東

佛堂三楹宮西爲關帝廟前爲觀音殿殿內恭

懸

御書額曰香林寶月

[illegible]光[illegible]校

欽定日下舊聞考卷二十

國朝宮室

西華門之西為

西苑榜曰西苑門入門為

太液池 國朝宮史

臣等謹按

西苑太液池源出玉泉山從

德勝門水關流入匯為巨池周廣數里自金盛時即有

西苑太液池之稱名蹟如瓊華島廣寒殿諸勝歷

元迄明苑池之利相沿弗改然以供遊憩而已我

朝

列聖相承勵精圖治於此引對臣工總理機務或宴賚

王公卿士或接見朝正外藩以及征帥勞旋試科

較技例於苑內之

惇敘殿

涵元殿

瀛臺

紫光閣

親征舉行慶光燕賚屢拜揚休冬月則陳冰嬉習勞

行賞以簡武事而修

國俗云

乾隆二十二年

御製仲春西苑即事詩 蕊榜西華祭後移趯臺更服

便騎宜蔴餘清暇于官遐嬀對韶光一賞宜稍素已消

簷際雪輕黃欲上柳梢舜璐瀉樓上看迴風春色人間

許共知

乾隆四十一年

御製春西苑接見朝正外藩年班回部哈薩克來使及

四川土司土舍頭人等之初次覲謁者即事得句 步

輦西華西苑巡因茲閱覲遠徠臣夾衢左右紛迎接霑

兒笑言普拂循回部更番久依例 庫車三品阿奇木伯克阿克伯克等十三

人例覲 內旗扎薩克稱賓 內扎薩克四十九旗之蒙古如今例 于公台吉等輪班朝正舊例

宋古祈祭 土爾扈特及杜爾伯以示優見 羊聲聽入朝如鴝時辦剛之工公台吉

等亦每年 哈薩克汗阿布賚遣使來輪番入覲 哈薩克流仰集鱗 哪兒爾齊等朝貢適至

掌來上來貢節十司十舍土頭人 兩金川平定後其餘各土司攀歡瞻仰

因許其照回部例輪班朝賀今初次來京之土司明正

貢噶司甲爾參德沁等八人及綽斯甲布土舍綽甬甲

隋參等三人才等備加賜賚侍衛木塔爾等十一人德爾格特迎什泰特納木扎布坦等七人郎中成德都將軍明亮尚書以和於西苑門外驗視遣卯竭擇武自備製作加賞串綴應帶及姓級有差

假文修世奇切務拊榮保貿

臣等謹按

西苑

御製詩蘊有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

御製冰嬉賦有序

陸行之疾者吾知其為馬水行之疾者吾知其為舟為魚禽行之疾者吾知其為鶚為鵰雖騁至於冰則向之疾者不能騰滑擦而莫能施其技因命有冰嬉者懸賭以奪幟或旋轉或蹴鞠使得凌而入不踏蹈或借鐵如刀便履冰而步捷疾焉較東坡志林所稱更為輕利便捷也自古無賦者故為賦之其辭云

歲寒星躔和律含冬陰凝北陸律中黃鍾景晨而上圭可測瑞光而雲物同攄序兮蕤賓殷陽者時兮三晨歲功有風疾之征焉鮮求偕之雅與呼應歲兮栗烈氷蔚氣兮氤氳於斯時也火井無煙温泉不熱何水不凝何波不結匪平川之會涸徙穿綺撓勒奔泆之領流惟閩淵與渤澥盡九曲而潮洳焉之則冀凍合三

山揭手兩之扇節路濕之表浮甘偏戲之名勝見威顯有鏡瑩太液澄空龍池片石谷含之熙行偷而玎之司特沉而不流分觸矜鑿之能瓷而示澈分疎何彰之梅

叶借時龍鬭兮取自將之欲融水激冷冷兮皆天棟之橫欲截取藏藏兮順彼司令以訓以貲兮律我水嬉爰答歲華率循舊典陳旅集衆既雷動而風行紀部整行均矜寵而秩循允冥受律散水族與技呈實允秉籠乃綮變而鼎遵於是戎士悉燃式卒振拳渴思試選處謹先齊攜拘其耀韜兮卵連雖以屬聯發管督其從路

兮紛傑倪以翁騁利劉呂之左右分各殊事以衣班儀陰陽之闢闔兮媲泰績以勤宣衣短後腰藉前韓黃雙利報刀兩優編伍森列齊隊便旋於斯少息以待號令之傳揚爾其屯萬人於中堅兮屬拱衛以壁壘奔八神以周衛兮招丁甲而發揚亘長衢以節止兮尊經總而切健騾綵旂以傳符兮看縱擁之泣候心無別營日不他視遞乃依類唯提步騰氣衣揚覽武暨聲堵布遠庭逐刱榴蹤沮衣流詠軋猋驚閃如史箭疾若奔星躍踏雲衝揚揮流泉依其銜聲也非隱訇霜悵濺越碓砰

殷轔新首震礮管振天撼■有地巨衝波底之蝦鬪蜃
林岡之巢鶴元武縮淡而屏氣燭龍含珠而閉關起涌
泉會奔物雖天籟之號殺比千鈞於一髮其爲狀也似
東皇整駕於若木之墟羲帝弭節於扶桑之津鳥翼挂
鍔以凌虛茅君驂龍以飛天　吁　遜駿翔而睢足拾挺上
扶搖而鵬翼圖南　吁　嗟魯迴翔滀洩斜紛銳大圖而晶
晶晶珠蕊玥而爛爛璘璘交差旻衍歷落鞭鑣突兀
盧兮輕趫迅龍驤兮鱗奔突六飛兮沛艾御八風兮發
暆首進者郤視而小怨墨至者錯愕而蹌跟與後來之

比肩更前往而擢身傑若得雋騁與比倫爽若失志第
如遂巡復有華戲其名聞物漢家有執機之戲黃帝作
練戎之程武由是習兮其爭也君子好謙而成兮如祭
門受福申明誓兮眾聽無譁　陳廣場兮各司其局乃其
冰牀駐於琉璃之界豹尾起於寶纛之隈宮儼立於
懸兩萬隊伃徉乎瑤階歷天之旗影捎架殿照雲之蓋
光搖耀盤姍而容與恣若徊徊翱翔者中立而不倚旋
捷者有餘而無困毬毬一擲虎旅紛來思摘月兮廣寒
之窟騫逝星兮自宿之衙未拂地兮上起忽從空兮下

集突神龍之變化甦翔鳳之聚慶鶤鷄葬居婷婷娟娟
羽情悅目有如是哉夫其伯仲分曰乙第併前行賞縱
後亦錫　外　勇者侍於行者均賜普被曰仁有差曰義閒
登曾西苑節社板之柂溫泉設錦綵之戲而已乎重曰
仲尼有言射觀德兮安不忘危舊是式兮惟歲之晏以
休以息兮一日之樂匪禽荒得兮敬告後人無或逾則
兮

御製雪日坐冰牀渡太液池詩與　破臘風光日日新
柳拖好子得無緊不知待渡霜花冷暖坐冰牀過玉蝀

太液人行步玉花金鰲遙望鎖煙霞勝遊不數瑤華
島雙聽樂林噪暮鴉

臣等謹按

御製雪日坐冰牀渡太液池詩與詩載於樂善堂集今
恭錄卷內

乾隆七年

御製太液池泛舟詩　新水一篙深載舟猶力弱偶泰
渫澄瑩淪漪意可樂天迎鳥鵰而波靜節鯉躍是取春
始半夾岸天桃灼菩意東風吹紅英貼波游留寧圓不

年長歌興所託

乾隆十一年

御製太液冰嬉十二韻　履蹻陳國俗擬抑試雄觀令傳河若底儀紀太官光凝元玉沏璧浮渫灕散庭雲馳宇紛來雪噴湍嚮因智錯勝笑必力似避疾以徐斯疾安其危乃安御風列應誦逐日今無難迅似鷁飛實温知犀辟寒起翠蛛閃熠作勢更翻翔擬議發催前形容鏡舞鸞一時誇奪幟獨步早登壇妙義翰鈴外懸人著眼看

乾隆十二年

御製太液池泛舟詩　玉蝀橋頭駐六騶溶溶太液一舟通苑花隄柳添煙景弱蘋新蒲茁露叢　煙中樓閣座中移雨後風光慰夜思夏底匆消詩數首清和恰似昨年時　滂沆澄波疊翠涵天光雲影適來悉倒春侯葦黟黟白蘋嶦蕨眉撥淡煙　樹沃濃青花發紅嵴人占節報南風是日立夏欽天監奏南風占云五穀熟一般西苑經行處迥與前朝迥不同二十日幸圓明園停西苑傳臚以示尚恭也

乾隆二十八年

御製液池泛舟二首　飛來蓬島御風輕蓬島飛龍液池舟名尚前明物將护修飾供御用暢好液池新水生那是西濛人不識直云天上坐而行詩愛鳥等等語皆臣詩聽佳者舟允之遊每亦爲得所未觀　盆梅閥柳爭春色岸芷汀蘭勒太芳何必只求盼哀哀會看一到夫堂堂　玉蝀金鼇亘卧虹承光樓閣倒涵空勝朝遺跡春明夢殷監兼存水監中

乾隆二十三年

御製太液池泛舟即景雜詠　液池春水恰勝篙淺漾棒文鵁息游萊艇居然利轉動居樓傍岸繫龍艘液池中有

瀛海飛龍船閣樓飛甍勢甚宏麗蓋明時舊製歷年修葺補飾而已以製於舉動每繫岸不用　第一名泉遊瀛洋新波賭長拍船舒書雲迴風卸去篷字柳今人非昔人　水面樓臺鏡裏風當年佔畢記曾吾庭前萊萊翠芰者幾換新梧伴舊梧　春菜寄踏冬菜生園欣豐澤東農情卸看土脈含香潤指日行將此試耕一煙光瀰瀰接波光松色青青柳色黃鳧雁翱翔真得所笑他也自氏君王　過橋還須小步隄紅烘水便有高低又看杜梅蘭漿蕩漾為乘閒快意還　一海何曾五里遙　液池傳有一海之名蓋明時內監所稱相沿未改其實兩橋隔之耳緣行不過五里若費虛遙

前見一斑 椽人張大笑前朝心無俗便神仙增爐衆安期歲
用招 承光臺殿鬱嵯峨金碧元顏明復新猶有東廂
古松樹春來依舊發新柯

乾隆三十六年

御製太液池泛舟詩 初光春水綠波滑六柏隨舟送
以輕不廿日前猶憶花林皆是從冰行 永安寺名 白
塔遙瞻攜手拔中瀛可紹冰木波還相較量究欣深
影此爲遲 黃嘉岸柳綠生沙春意舒遲遊漸多混惜
新花猶未發雪英頻樹匪梅柯 尚雲綠躋坪浮滿塗分

付吟情候再來登岸合教還紫禁封章應有待批裁 凡
行之日雖無輪班引見之員而
各省督撫奏摺仍即以時批發 覽

乾隆四十年

御製太液池泛舟詩 液沼冰融可泛舟致齋前偶試
清遊還宮況此爲路便監水因他作椹求魚躍鵰迴化
工暢天光雲影都機拔鳴榔響奚忙登岸爲接軍書報
連日盼望軍郵甚切適於舟上接阿桂富德奏
捷郵爾隨命登岸與中咨閲將報宮批答不暇遊覽

臣等謹按

太液池

御製詩集每有關紀述事實者恭載於內餘不備錄

西花門循池東岸西折臨池面北正門曰

德昌門門內爲

勤政殿殿後爲

仁曜門 國朝宮史

臣等謹按

德昌門內正殿五楹北向恭懸

聖祖仁皇帝御書額曰勤政

皇上御書聯曰常切單心師有夏毋忘勤命奉爲康

乾隆七年

御製勤政殿對雨詩 梅雨頻番欲作霖坐來九夏綠
頹簷風花濕飛殘蕊叢鳥衝煙度遠林階當暗霧翻
作響簷牙細溜如絲封章覽罷餘清課芸館閒披獲
我心

臣等謹按

勤政殿

御製詩於歲首見之篇餘不備錄

仁曜門內爲

翔鸞閣後東樓曰祥輝西曰瑞景皆面南為
涵元門門內東向為
慶雲殿西向為
景星殿正中南向為
涵元殿國朝宮史

臣等謹按

翔鸞閣廣七間左右延樓迴抱各十九間
涵元殿正中恭懸
皇上御書額曰天心月脅東室額曰含經味道聯曰四
面波光動襟袖三山爽氣護瀛洲又曰風篁叶韶
濩雲樹藹蓬壺西室聯曰於此間得少佳趣亦足
以暢敘幽情皆
御書
乾隆七年
御製冬日涵元殿詩　插架三千玉帙陳明窗簡略小
陽春庭虛時聽松風古香靜還聞梅蕊新暗草向暄猶
織毯夜波知凝尚拖銀底須未得中心悶多小才猶失
所人

乾隆三十八年
御製題涵元殿　趣蘊陶游園庭樹百年枝古殿臨中
正新題易楔楣舊名香扆殿乾隆辛酉易此額瓦陰餘積雪簾額與春
曦物物涵元化欽哉展對時

臣等謹按

涵元殿
御製詩謹擇有關紀述事實者恭載於內餘不備錄
涵元殿之東為
藻韻樓西為
綺思樓正北相對為
香扆殿國朝宮史

臣等謹按

藻韻樓
綺思樓上下各六楹
香扆殿三楹殿之東有室三楹北向額曰溪光樹色聯
曰圖書參生動詩書閱古芳北接一楹西向額曰
虛舟聯曰閒雲入牖屬清露滴梧桐又曰心澹水
木每爽肉魚鳥問又曰爐香靜帶雲編展花海春

深竹翳清暉之西有室三楹北向額曰水一方北接三楹額曰蘭室聯曰亭臺涵月鏡花木暢天機又曰過眼寸陰求日益關心萬姓祝年豐

乾隆二十二年

御製賦得虛舟　芸臺臨太液芝榜署虛舟趣味南華秉精惟勝國留題然閒今古嶺若忘屋山沉浮秋月當思印春波拍岸柔幾曾感風浪無礙倨見出我有濟川思遐殿作楫求

又

御製賦得水一方　趣臺三面水書室敞南榮亭接迎薰近池臨太液詩畫如履李（思訓伯駒瀛臺備勝朝故訓刻貞多金碧樓臺也）境創是蓮識三復蒹葭什慢皆獨泥情

乾隆二十四年

御製香扆殿詩　瓊瀛南面據以基建殿猶傳勝國貽金界樓臺思訓畫蒼茫城闕義山詩苗庭秖合三珠樹嬛臘苑同自于池未及澄懷淳樸也每因閱古舉評時

乾隆二十九年

御製精思樓詩　口過非惟宜戒之（佛祝口過四一精蘄也）行爲終不若無爲語看萬卷千紅者大塊何得費精思

乾隆三十二年

御製聞鵲日號　一聰媺日正和瞭與善人居味古言却笑奉宸女著相爾香具筍植盈盆

乾隆四十年

御製瀛臺樓日號　不測古樓殺十分所能只有標緗羅退之未盡圭窄何妨窄（見六一詩話）却是因難見巧多

臣等謹按虛舟諸處

御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄

香扆殿後南向曰

瀛臺北爲

春明樓西爲

湛虛樓（國朝宮史）

臣等謹按

瀛臺門聯南臺舊址

本朝順治年間稍加修葺

皇上御書額曰瀛臺有木變石在春明湛虛兩樓之中

朴刊

御製庚辰題句于上

聖祖仁皇帝御製瀛臺偶作　蟬鳴槐葉綠魚躍芰荷風太液臨軒景於差更不同

聖祖御製瀛臺詩　綵鷁倚檣日映灣疊石參差積翠間畫舸分流簾卜水殘花倒影鏡中山風微瑤島歸雲近日落青宵舞鶴還乘興欲成騷詠偶從機務得餘閒

聖祖御製夏日瀛臺許奏事諸臣網魚攜歸詩　西苑頗幽邃卉草荇藏甸鮮雲蔭修廊南薰披廣殿水木既

閒適卉物亦蔥蒨嵐光翠欲流林㵎清可薦于茲避煩暑敢曰恣遊衍眺遠暢陽和居高協幽靜朝來覽封事遲遲意忘倦高閣書漏移彤庭集羣彥暇共在沼諸勤物荅于春秸爲池蘸遊從者任所便投綸錫數飛羣手纖鱗見委蛇退食心應愜娛式燕

世宗憲皇帝御製瀛臺泛舟詩　春深遊上苑鼓棹過中流波湧方壺島林開翡翠樓落花飄兩岸垂楊拂扁舟此日歡無極

君恩被獨偏　舊傳西池上風微錦浪平蜻蜓開自得鵁鶄遊御鳴鸂鶒雙雌徙倚孤則瀛成仙山何處訪即此是蓬瀛

皇上御製瀛臺記　入西苑門有巨池相傳曰太液循東岸南行折而西過木橋達宇五間爲勤政殿自勤政殿南行石隄可數十步踏而升有樓門向北扁曰瀛臺門內有殿五間爲香扆殿殿南飛閣環拱自殿至閣如履平地忽從而降方知爲上下樓樓前有亭臨水曰迎薰亭東西奇石古木森列如屛自亭東行過石洞奇峯峭壁嶒蘚蔚有天然山林之致蓋瀛臺惟北通一

隄其三面皆臨太液故自下視之宮室殿宇雜于山林之間如圖畫所謂海中蓬萊者名曰瀛臺豈其意乎

御製瀛臺觀木變石詩　異質傳何代天然挺一峯誰知三徑石本是六朝松苦聚猶疑葉雲生欲化龍當下吟賞處借爾換遐蹤

臣等謹按

御製瀛臺觀木變石詩載于樂善堂集今恭錄卷內

乾隆四年

御製二月十三日恭侍

皇太后遊瀛臺紀事詩

承歡曉開閶

安迴鳳輦晨遊直侍陪攜曳聯光看御柳分明春色遍

宮梅西山翠映屏風列太液冰融鏡面開仰識

慈顏多悅豫熙熙萬物樂春臺

乾隆六年

御製盆景木變石歌效李長吉體　大山穹谷祟且盤

山頭鶴駐曾棲仙界樹幄嶢扶疎闕金堂玉室相鈎連

雲興霞蔚吐紫烟含蓄蘊瑞如附麗森林冥冥冠其巔

其間叢雜多桂蘭是爲天宇宅天男乃有異木饋厚坤

蚖蚦杜松非其倫徹虧天日無朝昏爲舟十數背其孫

匠石却顧狩斧奔水龍噴泉洪厥根啼蛄弔尸星漏痕

干雲負霜枝曲卷靈鶴振翅毛羽鮮老桂漫譜異質服

白榆空足沈郎錢榴榴銀雲車蓋翩挂以雙丸綴飄蜒

壽比散木已有年女夷不敢司厥權付之園蓋全其天

支離幻作春女爲會觀木石茲同壞爲姿爲身一體全

亭亭儼豎無比肩煖春生玉嫩藍田磷磷爛燭川九泉

女媧煉石茲尚存傍林插巖粼華根奇穉言始山酒等

五丁力可舁其墜端州石工安足論移來曾受海神護

五車能上貢馬瑙都下傾城咸聚觀方壺蓬島皆盤桓

群山不戀山木繁孰璺坼奚何丸丸杲息風叶露寒

漢唐池館今依然萬斯年火悟火傳

乾隆七年

御製瀛臺竹木狀歌　靜憩軒中橫竹榻不懸不對伊

誰造竹皮木骨恰相稱記房事作身質老我閒玩物能

喪志豪暴造訓明至道涓涓之木成江河其流滌器裝

七寶何如茲狀樸且完安置安貼不欹側松窗夜靜夢

刷將棲曙明永淡書好與物不貴奢節訓用銘座右期

相保

乾隆十一年

御製正月十六日奉

皇太后瀛臺看烟火即景燈詞八首　夜珠東望正圓

規是月望在十六日　南極祥光映座垂

王母瑤觴斟北斗由來西苑是西池　鄰陽律裏氣初

旋閶闔山前春欲燃簇簇魚龍紛陸海離離填玖積銀

田　誰道微雲點太清是夕微雲銀蟾爲讓火城明丁元此

日有餘樂宜頌首年頌比翁　賀于列坐賜醉蓋中外
熙和久一家自道如虹朝貝闕萬條似錦衛走金蛇　雲
霞錦繡飛滿囊花發何須股七衆百子池邊歸早春萬
年枝上鳳毬毬　玉蝀金鼇互夜光非烟與霧裊鳳香
殿前風事金蓮徹歸第華看相是張大學士張廷玉自雍正年間至今與
上元燈火之觀凡二十餘
年故以張說故事比之　火裏開花幻豈真騎中轉
法佛兮人作豈上苑觀梅柳葉葉枝枝有脚春　瑞葉
瓊花集上林東風又復作駢臻詩人漫道妬佳景幾又
多應此好森

又
御製歲在丙寅序行金昊有秋叶慶京物咸和敬稽
皇祖時曾舉流觴錫宴之典宗親咸與愛循舊制集王
公宗室等于八月二十七日瀛臺賞賚展周親因成
三律　露色烟光靄禁垣昌辰嘉宴會親藩欽登寶
負成瑞荊先垂陽已泛梅枝鑑寵慈木有木拍堤汪濊
水宗源何須勝數均惟府同是聯兄膝下孫是日并召假何行弟兄與侄者亦逮
雁齒紅橋上彩門蓬萊縱目似瀛洲揚招林
腸風光美負豐州霞散物清笑語從容何方收麻蜀交
錯第于兄一堂敦睦家人吉部恒山河帶礪盟　絲疏
晴旭麗曉曨樂事天倫和氣融徐進蹕鶯仄行殿綠滋
細柳樹迎鸞倚抒共許飛吟曾興洽偏恐吐屠筲行葦
歌成欣既醉高秋樓閣藹春風
又
御製是日宴間復成六韻　秋烟霽嶺空晴旭上宸楓
倚潤十年久秋御歷十年矣因循未得與近支昆弟羣從歡會今秋西成萬寶遂以在宮始開宴于瀛臺云　歡殷一日中鑫斯歡撰群是日與宴者凡百人其有事未至者尚復五十餘皆
皇祖親孫並曾元也　熙壽樂融融作可方觀梓何須待剪桐

銀潢兼玉葉
祖德與
宗功
聖日高懸處承歡膝下同
又
御製我
皇祖時曾策大小臣工于瀛臺賞賚盛典也茲因西
成豐稔百物蕃昌于八月二十八日賜宴公卿庶僚于
瀛臺以昭豐穰宣豫之意得詩四首并示諸臣共欲賡

韻者聯　迴波鴝侶接簫珂舞乎空游氣色和共宮向
筵間早菊多穠乳成行若不柏梁亭畔勝脱集仙帰亭
邊載筆週新迴
虞廷傳盛事嚴何以繼康歌　饒中牧闕五奏穆殷
日揚揮素影浮湛露詩成入酒下熟蒲紫作微招流曲
江早獻千秋館梁園遊登太液舟三世方明陪御賞大學
士張廷玉之父曾侍　皇祖西苑宴賞今與其子若靄共陪此會亦盛事也　從教生活冠婿
頭　蕊宮猶親曉蟾娟消滴冠裳擁慶炯丹粟香中康
桂酹玉山頹處酌瑚瓠崇牙徐聽鈞天奏高陽逝闕蓋

漏傳此日合臺多沈宋昆明浸數景龍年　蘸翠雕樹
翠共留相悅君臣共賞酬觴上宴開惟卜晝樓前醋賜
正登秋在陰鳴鶴方賡爵樂藻游魚不避鈞試問彬彬
玉堂客瀛藻然否印瀛洲

又

御製秋日瀛臺集臣工宴賞既仿柏梁體聯句復召大
臣及內廷翰林等二十八人用唐臣李嶠侍宴甘露殿
詩爲韻依前歲翰苑故事朕成首什及末章餘臣以次
分賦　蘭舟玉棟鳳珂馬金蓋月令日秋成儀文筵壽
觴易
皇祖垂芳型元亘會華髮古酒于門柔嬖子猶未歌拈
詩得李嶠成序家王勃申咨由也倚北何庸袞冕　白
蔽日白嘉西苑莊重牙粉鳳名閣翻香穗遊龍行捲浪花
喜因歌黍稼政可問桑麻木影合稱直山容入座斜杯
浮綵是淮盤進棗如瓜侍宴詩成處還看飛暖雲

乾隆十二年

御製晚秋瀛臺即景詩　仗馬排芳岸遊龍逵玉津趨
參苑遊閣香展頃遊巡樹龍綠添紫放光皎叠銀謊云

秋色老當兜錦酒春　綺楯黃花秀蝦簾朱鳥晶篆烟
徐遊馥芸帙靜含清嚴峽猶飛瀑泄亭可泛艇婁瀟蓮
餘處若燈盡歸成　去歲弱頁賦詩已命畫院繪圖裝圖

又

御製瀛臺大理石屏歌　直方大幅出羅綺製爲屏風
陳座端不忘本來具神解林紋猶作點蒼山琉璃界團
嫁巧脆蝸縷細纖從繁麗豈如山骨平且樸更不鏤斵
致刻畫白質青文潤以腴高低遠近天然圖倪黃蓮巨
稱如手暈皴淹染終不無脹而兆尉朱豈屈然猶是

前期物候瀛海水雲奏因依舊分風前秋月

乾隆十三年

御製雨後瀛臺詩　朝來散晴光租雲在空宇遙殷花木欣太液蒼煙聚潤含草味聲漲益瀑聲怒山亭水榭覺益幽同舟所子然成對來偕兩獨延佇景光迅與否瞥眼半年許　自辛酉西疆值事故今始至瀛臺云

又

御製孟冬上旬于瀛臺賜經略大學士傅恒及命往闕西諸將士食並成是什　大清聲教暨遐陬豈有來王

稽弗舊鏗武開邊非我志安良禁暴藉謀行軍吉佈初傳復賜食恩同湛露流韓牌明年捨要處遍教開宴侑封侯

乾隆十五年

御製瀛臺小宴外藩詩　行慶宜春節客來趨瀛臺宴例教昇晴開名樹娟留景雪釋天衢淨薄埃鑾奏雅頌初入律恩頒湛露滿浮杯一家中外熙和際保泰孜孜日命哉

又

御製夏初瀛臺即目詩　微涼常得藏春匠仙壺咫尺亭館花含宿雨迎暉鮮樹凝青煙陰翳斷臺才調息依然北去　鴻雁以春候北翔至塞外換羽育卵瀛池水間有留集于此者故特紀之　望深預賀定南來載展錫宴傳佳話繪壁流連幾往迴　丙寅秋八月賜宗室羣臣宴于惇敘殿元二殿聯句即命畫苑作繪圖邦于壁間以紀其盛

乾隆十八年

御製人日瀛臺即目詩　人日率遵舜法宮慶瑞凝今年已斷殺春寒況被臘令節氣始和剛事傳崇登宴賞

例不舉　是日爲遵忌辰例不行宴賞　即登瀛可遐積素織珠林噴流瀉玉岐一屏森曾聞墓得稀憶滋攬勝新昇會勒壁舊題留新詩信筆揮毫臨摹爲能

又

御製秋日瀛臺即景詩　高秋霽景暢登臨山色湖光助静深遐想貞觀留治跡也教泉石一娛心　金鼇橋瀛臺嶠空假山松檜森陰扶翊元殿裏天香放勝賞明春借作圖　丙寅秋于此錫宴王公及廷臣賦詩聯句爲圖張于壁間　豐澤皆春憶與爾黃雲今歲來齊慰幸稱爾三時望甘霖其

兆黎　太液波澄鏡影空蘭舟容泛韻秋風尋常想像
稱佳話輒似當前體認工　瓊島春陰翠岌裝浮圖尊
勝漾明波誰教日下傳春景可識秋光不讓多

乾隆二十二年

御製泛舟至瀛臺即景三首　玉蝀新修飲綵橋御河橋以年久重修時方告成輕舟直擬達仙京由來太液一池水三海何
人浪與名舊北爲北海南爲中海過勤政殿紅牆爲南海蓋明季相沿即有此名　黃頭
援著蹋蹴撓爲愛芳荷挹露饒熟清香無近遠蓬瀛
猶在錦雲際　補植高桐出老枝團陰階若綠參差罨

臺書策三庚靜正是當年敬業時

乾隆二十三年

御製新春瀛臺詩　祭臨吉戊返宮垣路便南臺小駐
軒綺戶歲屏猶未徹仙壺春事已堪論柳稊欲展風還
弱梅萼如燃旭乍溫逐處隨詩嬉處複盤盂几杖意斯
存西苑周不過十里然以勝朝遺迹加之國家百餘年延美承平時復憩覽一亭一榭各標勝概遞年以來逐景得句無慮數千百首然較幾新年之意恒多故末句及之

乾隆二十四年

御製瀛臺小宴御前蒙古王大臣及[illegible]咱吧爾詩　運壯士

屏藩萃覲迴原時行慶合瀛臺千翠尚可冰嬉試三接
都教春宴陪屏翰何妨廁慰歡娛并況到先來鵠場
時節因觀射是日發十五矢中十三並外裔諸人宴賚厚惠尤當示之以射獵之事彼更樂亦畏服
示遠寧徒好樂哉

又

御製望瀛臺未至詩　執豕修宮祀皆例祭神于坤寧宮三月九月朔日則祭之祀益欽訖將事人偕牛遊耕田以三月初七日耕藉必躬伊古訓清
蹕以時旋帶水盈盈隔延雲樹與趣三霽景在即宛似
望瀛仙

乾隆二十五年

御製人日瀛臺即目詩　問
安長樂歸鶯聲佳祉欣占人日斯稱以對時懷佇育因
之取便到蓬瀛歲華見說登臺賞國典惟遵徹樂筵是日緣以例不舉樂
貨門樓頭春色好爲因　攬萬民情

又

御製瀛臺賜宴安集延來使即席得句　奉檄猶衡力
未宜安集延奉將軍遣侍衛檄諭俾欲圖擒霍集占兄弟以逆賊未至彼境仍由使臣齎入覲　石旋
書捧使來專問關難學淺光試謁陛何期安集延西苑

部稱到天上西蘭翠喜休恩先時拔達山使尚未到仰荷嘉筵明
于順三接應中錫賚斯

又

御製紫光閣賜宴拔達山來使即席得句　歸俘感識識
忠誠貢使隨來萬里行第一西方先嚮闕無雙天下此
都京俾覲禮樂三千羅得賞烟花午夜明重譯又須宣
象寄近始畧習回語可以不煩譯寄而拔達山居極西鄙又與于葉爾奇木故仍須回人譯彼語也剪
沖語異遼蒙藩

又

御製瀛臺曲宴外藩詩　仙臺曲宴各蹈年舊典惟遵
鎬鐙聯北漠尸庭萬國遍西瀛設帕許參蓮蒙古王公等朝正來者賜以曲宴歲以爲常今歲並令回部來使入席且奏回樂兜離歌與任佅舞扳遠
山將安集延近悅遠來寧易易側身承命益乾乾

又

御製瀛臺宴拔達山諸部回使詩以紀事　遺使徠朝
宴還錫傾誠斯彼慾依依燃行剛度韶春麗夜雨欣晴
瑞旭煙午可頒餳聯撒荔何妨幷服拔絲衣從來曰信
大蒙重安爾聯柔示受賜

又

御製上巳日凱宴成功諸將士詩有序　筵開飲至剛
逢祓飲之辰苑啟瀛臺恰奏凱旋之精千將上公首學
育鄰解甲初還者長數尚黃鞓懸頭列侍官懸陳百部
將回中樂將奔發錫胄過三巡以閣上圖形爲次記因
闕拔爾扱謁之惠期得拜推心置腹之恍且食刀關膠
偕來包斷宜酬其效順而紫綺朱提頒賚答名合消彼
戚勞從茲凱宴凝宇足使天堂知樂是用寅承切毋
忘川戢依光非矜七德并歌舞樂入章紀實　出勞嘉

勳成禮旋昇平凱宴液池恩開罄掃逆誠資衆助順成
功豈難
天資穀林林愧予厚詞勞一一命來前訊惟云不重生
兄偲與週思越悵然　日麗風和春未深瑛庸備禮有
壬林試看儼仰璧臺上評數流觴曲水停命頤籍筵拚
佸克也陳夷樂奏任禁笑聯翮技無情者那鼻西悲動
乃心　回疆高設榆柳飛觴筵喜值祓修時策勳舍爵
賞今日固武昔常允不期誕挺淠淒洲岸領我歌凝貞
出東詩紫光巳畫凌烟像西師蕆成大功自元臣及在事將軍參贊禁衛侍衛等皆

第丹弖絹瀧青石命丁 圖形紫光閣以彰殊勳猶棣同功

乾既臨　成功將士錦衣旋日月光輝重氣翻蕃我虎

臣典宿衛笑他杯酒解兵權 將軍兆惠副將軍富德既 以酬庸晉爵功命為御前

領侍衛大臣不勞補授 八旗子弟心如何漢國朝

觸取風所部故戲及之

龍荷

天宣君慈癘猶未愈 三等侍衛特克慎巴圖魯恩特赫 勇選人臨陣不避鋒鏑今亦宜遇

酒所換其鋼傷猶未痊復為之惆然 能無一慨惆採運　柳舒花放正眞

辰上日前期福履申 三月三日為上巳然是日始庚申故云 卸甲類弓盡

見藻回時豐箭集魚鱗千秋難遇太平宴百戰歸來義

勇身殲憶儕胥宜力者 故大學士忠勇公傅恒經理軍營 建論籌策殫忠勤未及武成往

焉先老故驍碍請有事我賢予 何太劇不教留看凱歌迴之句 凱迴未見惜斯人　迩

瓜瑤果尤堪憐二萬何期竟拓邊遠愧周王與六月遲

過殷帝克三年依楊雨雪凡經幾立幟登孤壘陷堅此

力征夫與邇止皇州春滿七條注　援達山人戚戚歸

三軍飲至藹賜兩勞心幸我猷宵叩公滿遇伊論是非

來將來提領渥澤前歌後舞酒醒還酣歎冰炭不同來者

頭典以來我大臣將弁等咸以盡瘁自勉其間有逃避者 之之拟如將軍公功弟參贊伯鄂容安遇鶴爾藏多爾 濟等之殉節與夫禦賊而追色提之逃者如副都 統吉祿額訥蘇拉坍爵祭之義者如都統滿福等

冒犯侍和卓木之叛如副都統阿敏道前鋒統領鄂實 副都統三格侍衛特通額綠伍高天喜而奉命在途殉 難者則如將軍納木札爾參贊侍郎三泰其巴圖魯 侍衛中之奇徹布巴克阿什布白嗎雅唐喀祿特爾 亦能以死勤事東節指罪雖加恩從優撫恤 當功成飲至時迴念義烈炳然九不勝悲痛不少

持誤瑤揮　芳節垂麟凝氣肅穆歡聲是貞發兆元戎

允合躬承秉再救均教手賜脫藉衆力茲疆地戒勒予

心承泰

天行從來悟得受招理虔量流謙愼抑盈

乾隆三十二年

御製仲春瀛臺詩　祭能迴蹕路轉西苑益仲月飛東

淺池餘冰尚春館淺架列詩書古與稱何以問

安過舉問以因進講壁形圖 句米繫北每增冠威 寺至瀛臺更衣卻嚴嚴壽

閣請 舉木后安拉以次 日每適因于宮中多暇一日 備閲偶此尋芳景如是境

光尚有候

乾隆三十七年

御製瀛臺雪景詩　寄興紺遲夜邇曉者

起居餘到越臺望遠瓊樓溯溟荷溪冰滿浩皚皚

宜與武備幾務陣閱鶩輩掄數材 每歲冬月太液冰堅令八 旗與內府三旗簡習

冰嬉之技分棚結隊率以互稽擅長並設旌門懸的騎射 用蹴鞠步伐正齊之節皆較量閲視按等行賞以為常例

行賞勵勤賚卒歲豈徒玩景此頻來

臣等謹按

瀛臺

御製詩題標有關紀述事實者恭載於內餘不備錄

國朝宮室 西苑二

瀛臺臨水爲迎薰亭 國朝宮史

臣等謹按

迎薰亭

御書額曰對時育物聯曰相於明月清風際只在高山流水間

藻韻樓折而東南向者爲

補桐書屋北向者爲

臨安室 國朝宮史

臣等謹按

補桐書屋東室聯曰摩空鶴影真堪遠盈風泉清遠心西室聯曰清陰欲愛霄漢上逸意自在山水間

臨安室聯曰柳陰分綠罨琴几花片飛紅入鏡屏

乾隆九年

御製補桐書屋作 瀛臺雙桐間所有因循枯一成獨樹秋成孫則又借陰蔭葉好爲群補去老孫吟風似作

葱闔棗無心華承露樹猶如此人何堪爰命郭載爲補足佳陰依然雅綠應相得乍喜娟相好未必人心似樹移世間雲雨紛新故倚桐無語立斯須彷彿廿年前日何（雍正二年在此讀書屋梧至今二十年矣光陰瞬息爲之悵然）

乾隆十年

御製四琴詩　瀛臺補桐書屋所餘老桐因循復枯借其材製爲四琴各錫之名而題以詩　瀛蓬仙籟　瑚水湧花不可擁有山三點突然嵩齊人學腕從相億中多不死森森植不爲爨下爲膝上無弦亦可鳴以默靜

好天然中稅尺鳳蕤玉軫太古式偶函無生仙籟又比邱得道山叟叔補桐主人餘韻習枯榮入目迷五色　湘江秋碧　不解聽解琴意七弦掛壁何不可瞬十有三丁晨星尊和理性闔曹左湘江夜月來水仙鳴吹颯蕭秋陰鎖何須鳴玉覓金徽爨桑亦復周旋我　皋禽霜唳　招鶴栖桐桐即鶴斲桐付鶴鶴即桐幻哉今昔今原昔是一是二將無同龍鳳瑟輝餘事春風秋月何怨怨　雲海移情　補桐時節桐森森因風常作太古音什不數年嗟死灰當前枯菀同閱然底飲爲薪識僕物需材裁作水弦琴成連有今則無移情詎必雲海探蓬几高閒殿對汲河八一四小序

乾隆十一年

御製春正寺嘉春曲宴外藩畢因至補桐書屋詩

節教香猶草茁芽果然春色叡侗家今朝松竹勝韶管遍可琴書悅歲華寫抵再翻春日帖（宋張載有春日帖子詞）　越龍一試蘭開茶駐年要識鍾常住次第花輪旭影斜

乾隆十二年

御製新春補桐書屋詩　嘉宴錫遊人（是日宴畢外藩內官皆賜遊賞）　翠孚

駐西苑光風柳外搖春色箇中宛徒倚想書屋偏倚時雲齡泥陽冰液旋滑陰雪初融披荔忽已萌生孫未能補孤琴何必擇雙鶴原堪效飛餘此辭討退與復不淺大哉造化功妙矣韶華轉

又

御製補桐書屋率題　温敬晚日一窗紅窗下工夫想像中昔日今時猶歷歷補桐書屋有雙桐　枯枝早是中琴材（枯枝向爲四琴亦于是室藏之）新幹扶疎翠影叢淨几明窗豈得付肯教虛度此頻來　石門松影鬱蕭森書室三楹

倚琴岑寂下深深幽曲花朱弦不爽亦寒心

乾隆十四年

御製補桐書屋作　書屋新開倪席清嫩陽烘處一庭明靜中庭幾華年近時聽街衢爆竹聲　松門石磴步徘徊五色雲中望蓬瀛拔處庭前价管任錯疑昨夜綻寒梅　每教舊句聯新句曾爲補桐書屋四韻之聯數年來于此得句即復書之可識今年即去年發榮兩來何處著催餘省歲念無遑

乾隆二十一年

御製補桐書屋詩　詩曲玲瓏石逕深每來端是稱予

心新枝數萋待三月舊樹風華在四琴新舊材爲四琴各有名顏款字中題壁詩成今續昔開函書展昔猶今憑前下作粉糕勢却爲農祈意不禁

乾隆三十五年

御製補桐書屋歲題　新桐替樹已枝齊究凡庭前葉未萋欲問卓衣雙立者桐畏寒北方冬季必收貯煖窖之可問曾歟與王倪

臣等謹按

補桐書屋

御製詩隨安室有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

乾隆六年

御製題隨安室詩　隨安者取其隨所遇而安之義故凡勝地嚴庭明窗淨几無不以是顏其軒齋藉以觸目會心云耳　書室依林側空潮文窗紗綠樹迟霞庭虛松栢遊清籟半久衣裳生微寒觸目有懷皆道俗感言何處不隨安媼烟雲水會魚遊長盡一輝天地寬

乾隆四十年

御製隨安室詩　隨安舊書室是處與題名況昔搆還

地雍正二年曾居此讀書　如開作早發曾德業進交修就將情虞懷宜凡諸三年易有成

臣等謹按

隨安室

御製詩遵律有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

補桐書屋又折而東爲

待月軒宮史闕刻

臣等謹按

待月軒東室聯曰窮檻當看霞生際對坐宛當月上時

又曰半倚綠水分花對一壑青山疊嶂橫南一間
為海神祠北建六方亭于石巖之上額曰鏡光亭
綠樹叢雜波陰如繪有桑柘一株尤蒼古旁臨水
際構亭于水中為牣魚亭轉石逕而南為牝谷
乾隆二十八年
御製牣魚亭詩　池上為亭號牣魚曲欄屧步偶思諸
陡思大雅靈臺什不覺怡然覺愧如
乾隆三十九年
御製待月軒詩　太液東臨碕岸假山西向碧峰森歲

自應早見額字雅合名稱誰此依依心進去蹬對其貼貼
波澄我惟偶來便去待月于斯未曾
又
御製鏡光亭詩　臨水虛亭號鏡光微風不動波池滄
岸傍人柳非昔樹常乃幻如幻是常
臣等謹按牣魚亭諸處
御製詩皆恭載前見之篇餘不備錄
綺思樓西崇臺北為
長春書屋後室曰漱芳潤　國朝宮史

臣等謹按
綺思樓之西山上為亭額曰八音克諧
長春書屋三楹南向聯曰松烟衡翠帷雲護絳花源又
聯曰瀉湯香陽盈芬篆瑞旭舒後門額曰延爽曰
弟青東室額曰寶鳳聯曰簡延不改風逕月歆案
依然易與時又曰商鼎周彝自典重檣花苑樹招
芬芳西室額曰學林聯曰庭饒芳廷錦生意座有
芸編結古歡又聯曰鳥吟花笑自餘彩月白風清
無盡藏漱芳潤聯曰勝地尙傳詩句在好山合作

畫圖看又內室聯曰悟物思通託悅心非外求西
穿堂聯曰地符蓬島還雲斂騁懷覽
乾隆二十四年
御製賦得漱芳潤　聘周聖門化心源學海通既因偵
經液應得契鴻濛座挹琳瑯府神遊翰墨叢吳公辭
頌陸氏義彌宗賦理誠無數研精轉不窮若論親切句
恆在典謨中
臣等謹按漱芳潤
御製詩恭載前見之篇餘不備錄

長春書屋西池亭曰懷抱爽 國朝宮史

臣等謹按懷抱爽在右山石間有劍石二刻勒

皇上御書曰揮笏

仁曜門東沿堤過崑崙石波橋上有亭曰飛虹又沿堤東南一亭曰俯清泚 國朝宮史

御製人字柳賦有序　西苑南液池北岸有人字柳者數百年以上物也今秋仆於風命補種之因成是賦

憶行春於癸酉賦南苑之雙柳嘆夏王其莫偕感新舊爲弁偶歸而禁籞偶臨池岸周走若人字儼若有言寓

以意而非口曰樹有菀枯奚與人世彼荷插者已是質鼎則體物者寧非多事固時雖心知其非而莫能與之爲議也逮今秋之孟月忽颷風之落天乍似霹雷砰砰而有如爆怒弗止拔榛莽而過輒摧堅意菁者亦莫不偃婆娑者安望其全然而菁菁者猶偃而其身復起如故婆娑者雖全而連根蹏以仆焉爰命搴寶例覘撫子種仍各根培植而冀其生成合爲一樹終綿而無分彼此靈和殿前何異張緒當年上林苑中漫猜公孫病已於是兩足分立一項挺成俯液池以寫影望耀靈而眺將曲何異彼關東謳歌舞於宣德樹外雨餘賜紀報於春明者哉乃對人字而歌曰昔誰植柳今何若兮使無補種終寂寞兮曾同非久名可託兮人字若答而歌曰名實有幻誰恒在兮成則有壞匪爰實害兮一之爲是豈可再兮

乾隆十七年

御製賦得太液柳　人字低臨太液池栽培謹擬永宜時居然後老同彭祖未覺先零散倪之春景青瓏仍望望秋風綠髮故絲絲世間松柏翻難亞得地延年意可

思

臣等謹按太液柳

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

俯清泚稍北曰淑清院 國朝宮史

臣等謹按

淑清院

皇上御書額曰水流雲在

乾隆七年

御製淑清院見桃花始開泛杯有作　玲瓏韻異繁枝
斜穠苞錯綴避蒸霞却是色殊堪靜悟不必能聽術數
色萌實尚切拔香殿青韶初釀淑清院天公潑墨詩三
生昨日敬面今朝恰見春風面
乾隆十五年
御製淑清院詩　石徑度流泉奇搽小有天樹垂冰作
雨朝暖玉生烟屈膝紅牆桃蝸蚓紫閣甚不如深翠處
精舍作留偏
臣等謹按
淑清院
御製詩謹擇有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄
淑清院東北有室曰葆光 國朝宮史
臣等謹按
葆光室額爲
皇祖御書
皇上御書聯曰天向淡甯無礙遍雲從閒處有餘姿又
聯曰心爲清徵秋毫畢日逐淵發定精神
乾隆二十三年

御製葆光室詩康熙年間御製題額也　皇祖　假山雕岩如太古
穿岩乃道十笏所上有疏石壁雲根下有渫泉深脈乳
注焉不竭酌不竭而宇葆光戚鳳霖霙緒苑惜
神鬼年艾澄論究家莊語
臣等謹按
葆光室
御製詩恭載首見之篇餘不備錄
淑清院左披構爲
韻古堂 國朝宮史
臣等謹按
韻古堂舊爲邃漱在室乾隆己卯平定回部捷奏甫至
適江右大吏獻臨江新獲周鎛鐘十一枚
皇上考定爲鎛鐘貯之堂內易名韻古有
御製韻古堂記恭錄卷內
御製韻古堂記　韻古堂因何而作也曰用舊堂而易
以新名是易也非作也然則因何而易也曰以獲古鎛
鐘貯之斯堂易其名亦可云作也鎛之出以臨江牧者
物色獲於閒曠之地而得古鐘十一地方大吏以聞傳致

闕下辨其名如爲周時所鑄是宜瑩郊其事而爲之記
也堂在淑清院南臨液池可望瀛臺故有名曰邃凝在
堂而今易之爲韻古也蓋自黃帝命伶倫與榮將鑄十
二鐘以和五音定鐘之於樂爲最古黃鐘而下三分損
益上下相生黃鐘定而八音六律無不定周立均出度
紀之以三平之以六成於十二以爲周事根本故景王
鑄鐘作樂莫不以是爲據或曰鎛鐘大小殊編鐘大小
同其說如何律鐘之說又如何曰八音無非律器亦律
磬琴亦律琴其他諸樂無不皆然獨鐘云乎哉然今磬

而王振之金爲始故曰律鐘非編鐘之外別有所爲律
鐘也云有律鐘者爲古泥而不知音者也鎛鐘大小殊
而厚薄同編鐘大小同而厚薄殊其不同者正所爲同
也且如排簫長短殊而一孔長笛一器而六孔長笛編
鐘之說也排簫鎛鐘之說也故鎛鐘排簫先出而編鐘
長笛後出此皆椎輪大輅之義也律應十二鐘
缺其一爲補成之以全厥初也聆其聲頗不合於今律
則以古器經久而移其本音古人論之詳也哉
盛觀也云之已取法　欽定若律呂正義所載大小不盡

而獨未及鎛鐘者豈以時將有待故乃留未發耶今既
得古鎛鐘於西江以奏凱之時則闕
前聞後備八音之正振興一代之鴻規在此時乎在此
時乎故因記韻古堂而申其義如此也

乾隆二十七年

御製韻古堂詩　西江出鎛鐘東壁符肸府定樂概增
今（今以西江得古鎛鐘依鑄入樂聊以特磬補十二律磬依其之排古鐘同一者皆爲補足貯之堂中）
藏器號韻古服堯之服須堯言不行堯行堯豈然韻古
頡堂吾恐屬斯民三代許不刊友得華胥夙現前

乾隆二十八年

御製題韻古堂　古屋液池邊古鐘依律編週十二（古鐘十二得自西江臨江）
月隱現幾千年詎日音歸正還教闕補前
（廷臣辨識以爲周器補成十二懸於此堂並詳加考正定以古鎛鐘與特磬律鐘勒樂部制後用樂各按十二月律呂畢以律鐘起調以協雅音）
氣能致率舞庶合此高懸

乾隆二十九年

御製韻古堂詩　鎛鐘特磬均依古所爲主西江古器
呈遂使笙簧無外律乃知天地有元聲深堂在黃宮含
韻作祭於韶正叶中（赤鄣中和樂古以中爲尊）鄒孟說如涵服服放

熟籌切勉行行

乾隆二十八年

御製韻古堂詩　鑄鐘因以獲西江易韻深寧貯六雙向因江西臨江得古鑄鐘審擬定宮懸以資考訂之節仿鑄入樂中和韶樂用章作內其十一鐘僅一者黃鍾補完十二鐘之音內居易華原吟樂府陳今伊昔詳辭蘼兩韻今名

乾隆三十九年

御製題韻古堂　西江古器兩南宋鐘皇又何之南宋有羅尺斯每一求考羽暈宮逆未爽關雎麟趾翻修成存音正叶知而益冰鑑衡宗明因嗜雅樂周官固可瀏其間措

識那能陪

乾隆四十二年

御製韻古堂詩　堂以貯古鐘因之名韻古所鍾何由來出自西江七已前冬得江西得古鐘十一辨其音律鑄鐘命鑄以補成之并就堂中列名之曰韻古詳見昔所作記刻鑄成月深無復辨徵羽偶於中節思步兵猶可觀從古不易哉斯古意先慨

臣等謹按

韻古堂

御製詩題稱有數紀述事蹟昔未載參內錄不備錄

韻古堂之側有垣門門東為流杯亭國朝宮史

臣等謹按垣門石刻

聖祖仁皇帝御書流杯亭額曰曲澗浮花

皇上御書額曰流水音聯曰積素凝林全作雨懸流潛

澗中成冰

御製過曲澗花香遊流杯亭曰知閣詩　西苑曉

月與豫自明代作瑤華萬玉推太液千尖鰲平地起蓬瀛城市而林泉松篁幾百年參天秀蛙蟬鶯秋深鴻雁鳴春暖桃李灼灼崔衛求神仙林亭更開名方七朔泳處皇夜飛霜丞相冠蓮花將軍亦符精雜尤俟已昇殿宇遐如昨盛朝蓮升叢香削因城郭何獨廢西苑斯亦存其畧爲居非昔比偶幸行宮若雍正二年夏承恩開禁餘逛供遊息勝迹頻探索流觴芳草青淡漲遊魚躍荷感梧竹枝爛爛蓮花夢或宴永晝樹佳景開芳酌或賦迎薰亭勉何隨興落師友得從容昆弟並笑謔是秋錢塘北苑歸大內回思此問日苑似日出因樂不復正撫景懷仁約所過無頭極北兀念淚煙際靜依然松竹紛管忽吹彈指十年間何異風鳴鐸昨日

舊來遊未能窮其樂迺觴流觴淥岸不可泊今朝始
風恩運斗中天蹁步自瀛臺橋蹋冰行踏蹋乾虛尋曲
徑虛殿同金鈴穿雲洞戶深步石川梁跨入幽洞奧沃
自與尋常各冬深景致奠琴剃瑣玕錯開半流杯亭更
登日知閒會心濠濮問呼別有天然蒙其北一片假山疊屋
何嵯峨巒拳峰經超處深洞戲廊蹈時我從渦七我報羚
畏知其上挂瀑布落瀑傾瀉飛沫凝冰流玉牙骨衡
兮其泡乃不凍疑有萬爽託當年觀魚亭麼士朱珠留
歸我適然返聊爾何往者我閒山水癖好者不爲惡何

必買山錢屺須蝸牛腳前屋水中萍蓋遊林莫雀異日
得消暇還教度略豹

臣等謹按

御製過曲澗花香遊流杯亭月卸閣諸勝詩載於樂善
堂集今恭錄卷內

乾隆九年

御製題流杯亭　憑欄俯碧流佳景著初柳雜色
因心淨消音與耳謀仙人採幽同春鳥奚禁後恩直逾
前戒盤科猶逸泯

臣等謹按流杯亭

御製詩恭載所見之處餘不備錄

流杯亭北爲
素尚齋宮史　國朝

臣等謹按

素尚齋聯曰花香鳥語無邊樂近水遙觀取次指又曰
豈承花香環似醉雨收天色碧於藍

乾隆二十一年

御製素尚齋詩　瀛臺金碧輝波濤泉石潔泉石大家

四金碧將軍二畫品有定評奚煩更致議所以臨西苑
淑消必一至倚巖架樸斵古樹圍新茅逆水流不必雕
峯飛欲壁齋名取山莊避暑山莊有此名曾留詠　敬哉
聖人意崇儉返樸與淳習防浮偽兩言契萬冗六館
賈誼用當座右銘沿德揭耘耔

乾隆二十四年

御製素尚齋詩　樸斵冠去聲崢嶸雲窩幽且明琴書無
不備几研有餘清春夏秋冬景飛潛動植情恭斯該眾
矩兵獨取其衡臣衡有云治天下者當所尚而已

史213 252

乾隆二十五年

御製素尚齋小憩詩 瀛傳藏爲俱夏消

憩暇於焉返御閒少坐取便迴翻前入山林笑未能免

矣雨後晴荷佳石激聲更美書堂樓敷寄素尚宗

非有西苑及仙莊何必分彼此（避暑山莊亦有此齋皇祖御題也）

怡神既遠塵得句亦飛詩上聲與文風斯之襄深企

乾隆二十九年

御製素尚齋詩 曲徑稍步延樸齋足銀遊寄付我所

名山莊實數典（避暑山莊中素尚齋皇祖所題額也）塞外彼致易苑中

斯達鮮瀛臺金碧輝煌朝遊獻辭欲問錄春明二者爽

爲善

臣等謹按

素尚齋

御製詩匾聯有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

素尚齋西有室曰得靜便殿南室曰賞修竹北曰響雪

國朝宮史

臣等謹按得靜便殿額爲

皇上御書聯曰境若幽惟抑溪縈水泛波處聲天籟看

東壁石上鐫

御書曰紫雲曰功專造化賞修竹額爲

聖祖御書左右廊之北

皇上御書額曰響雪聯曰庭竹疏真瑩階泉滴時岑

乾隆二十三年

御製響雪廊詩 曲廊受挹千尺雪淅淅瀝瀝響碎霙

體物阮莊方靜色忘寰雅合聽清聲

乾隆二十七年

御製賦得賞修竹詩 淑清惟以竹題額將

堯年个个琳琅列聲聲角徵懸四時皆入賞千畝漫虛

傳渭經數竿足貴虎一燈使古今常有契風月總無邊

元氣如斯擬吾方意滿賢

臣等謹按響雪廊賞修竹

御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄

響雪廊東有室曰千尺雪 國朝宮史

臣等謹按千尺雪額爲

皇上御書室左右門額曰凝華曰流雲聯曰書過會心

皆可讀泉能澂慮剩堪聽

御書

乾隆十八年

御製千尺雪詩 吳下寒山愛佳名熱河田盤率倣作松濤泉籟取彷彿路遠寧得常遊託咫尺西苑傳春明精擇頗具林泉樂四百餘年樹石古崎衎佶倔究字鑿我書三字題爲端亦有雪花飄簷落端稱終疑未恰當雪後今來一對酌人之稱也從彼哉天之然兮寧此若

乾隆十九年

御製千尺雪詩 背陰眞佳處端惟心暢時瀑響新雨北夏日小年遲暮旋原堪瀹茗閒偶假披神遊之一郎一千尺雪舫於吳中西苑田盤熱河所有之各爲之圖四圖合貯一函分藏其所每至一處展圖即得其三故云區別亦笑爲

乾隆二十一年

御製千尺雪詩 新年行樂小蓬瀛泉石天然愛激瀉虎水閣向稱千尺雪春朝喜値六花霙迷離上下貫球玉懸答瑤琮奏管笙迅封寒山素梅約長訂防凝恤民情前已降旨今春南巡因去秋灾中偏灾命有司賑恤爲念特緩省方之期

乾隆三十六年

御製千尺雪詩 玉泉流出並長河迸石引來太液波地當瀛池之南鑿牖引池水由下游出疏爲瀑潮玉泉來源自長河分派西苑凡二十餘里便是吳中果千尺較茲遠近若多 飛流淙激峭小閘三間對水擴虛明孝既似恰當奚終不是吳閒人

乾隆三十八年

御製千尺雪詩 臨泉亭子又新霽輸水淪漣冰底循千尺原來出假借成盈尺實茲其 四圖展一郡含三寒山是香山莊都寄山莊與北海盤山四處各貯千尺雪圖每一處兼得其四甚年題句賞詩華嚴頗合龍郎曰今朝生剎會孰眞孰假個中參

乾隆四十一年

御製千尺雪詩 迴廊下轉接深竇面對飛流落瑒涯想像寒山飛雪閣吞音吞物總相諧 千尺雪雖假藉名較眞雪刻有餘塵設非眞者仍堆積歲丙瑞雪屢霑茲新正二日又遇優霈五出濃洗塵辭 假亦背譁作證明

臣等謹按千尺雪

御製詩碑經有關紀述碑實者恭載卷內餘不備錄

千尺雪又東爲魚樂亭 宮史 國朝

臣等謹按魚樂亭中楯石恭刊

御書日閒中自有玉壺冰

乾隆二十四年

御製魚樂亭詩　倚大槐殘甃砌坐任清飈並水樹叢

梁今來識魚樂

臣等謹按魚樂亭

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

欽定日下舊聞考卷二十二

欽定日下舊聞考卷二十三

國朝宮室　西苑三

循池岸而南為

日知閣閣後左門東南為晉及軒軒左為交蘆館又左

為芸香　國朝宮史

臣等謹按

日知閣建石梁上其下為木閘太液池水從此出達於

織女橋西額為

聖祖御書閣內

皇上御書額曰瀲玉飛珠聯曰秋月春風常得句山容

水態自成圖又聯曰境靜趣無窮魚躍鳶飛同活

潑水流機不息漾深雪淨總皆新

御書

乾隆二十三年

御製交蘆館詩　展窻恰對玲瓏壁遺目通明俯碧湖

隔岸蒹蒲都自在便因相見悟交蘆

乾隆二十四年

御製日知閣詩　閣據飛梁表名是處為太液尾閭閘皇祖所題

幾題識已知機參賢者語倩見

聖人許既寡無忘義又如默識時髭于成胥說月審無

愆斯

又

御製春及軒詩　山複水之疏皆巘卻已稱熙春及節

句觸目會心將念彼西疇事壓吾東作恩英奕常胥蔚

膏雨願如期

又

御製古香齋詩　古芸羣從小窗明研淨時閒道趣生會

是少年耽學處祇慙兩字曰躬行

臣等謹按文匯館諸處

御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄

芸齋稍南為

蒨竹室室南為春雨軒　國朝宮史

臣等謹按

蒨竹室內聯曰自是林泉多雅藉依然書史得周旋蕭

雨軒聯曰春泉石擲淙聲細新竹風前弄影斐北

室聯曰翔鳥雅成傳戶外林篁森戢下雲標

乾隆二十一年

御製蒨竹室詩　月下柏葉影風前淅瀝聲籟兮吹汝

和爽也聖之清兮度真瀟灑安排並城平便應延入簾

底領微南榮

又

御製燕雨軒詩　十笏幽居益灑然翻蕉習石小庭前

臨窗恰稱聽春雨萬斛驪珠撒綠天

臣等謹按

蒨竹室燕雨軒

御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄

燕雨軒南曰雲精樓樓西有室曰韻磬又西南為清音

閣　國朝宮史

臣等謹按雲精樓三層北向聯曰道堪因契真佳

處豈能工有是耶又曰眾峰如能變化太空

雲與作浮沉清音閣聯曰宮商之外有神解律呂

以來無是過閣上下皆雲精樓通有門曰月門

外東南則所為也

乾隆二十五年

御製雲繪樓詩　棟道景物關節妍又見魚鱗撥溜天
水墨丹青爭獻技東皇寧許一家專
乾隆二十六年
御製韻碧居詩　風水相吞吐碧聲出碧瀰自成宮與
角底辨主和寅似矣彭蠡口居然泗水濱東坡笑李渤
益是待欺人
臣等謹按雲繪樓韻碧居
御製詩皆恭載首見之年餘不備錄
清音閣沿堤而南為

同豫軒　國朝宮史
臣等謹按
同豫軒東室聯曰魚躍鳶飛參物理耕田鑿井樂民和
內室額曰大圓鏡曰小方壺聯曰夏屋暢清吟風
篁平嶺春城通曉望烟樹萬家西室聯曰麗日和
風春澹蕩花香鳥語物昭蘇
乾隆二十二年
御製同豫軒得句　四迓為滿得軒樹啟意新處見問
闕對時育物恒關涉士習民風藉驗覘春色滿皇州入

詠後樂以天下同忱心殷保泰戒鳴豫周易分明注爻
辭
乾隆二十八年
御製同豫軒詩　倚岸周遭綠影縈中央命碧煥瀛臺
東南綴景萃憩軒在瀛臺東南西北迓王方遠來時同部落西愛烏
部之愛哈與特沙汗及哈薩克西部烏爾根齊部之哈
雅布汗廄齊玉蘇部之努喇麗汗巴爾喇汗以次奉表
貢馬憩俯六街覩番庶民猶三代慎栽培日同固可然類
矣言偶斯非益戒哉
乾隆三十年

御製同豫軒詩　新偕幸濟封三接不可缺賚與宴於
行所以聯情悅消休月之六嘉賓吞齋節同豫此臨憩
紫光閣者賜宴之所待整設軒婢既尋佳既研亦清猗叢經在
棐几玩象觀辭訛雷出地奮軋撫辰敬斯切
乾隆三十六年
御製同豫軒詩　西苑例春探南池憩曉發軒在液池南岸紫光
閣賜宴外藩每先臨此鮮發符備徘徊即待備吟咏過濟歡家鼎彝烟
紛華詎是豈看豫同中與外
家法永楙安

臣等謹按

同豫軒

御製詩薩釋有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

同豫軒後爲

鑑古堂左爲香遠右曰靜柯 國朝宮史

臣等謹按

鑑古堂

皇上御書聯曰心將詩境親翰墨目遊清景足精神香遠室聯曰鳶飛魚躍天機錦秋月春風大塊章靜柯室聯曰會心多野趣契理謝言詮香遠室西有齋室額曰自在觀山下有室額曰覽濤肯

御書

乾隆二十三年

御製鑑古堂詩 壁號圖書聚筵惟翰墨羅常懷三經對寧棘一身安無逸桑明訓典稽懷古欽額名思義處所愧是貞觀

乾隆二十四年

御製靜柯室詩 當室翛然號靜柯喬枝窗外自婆娑幾回庾信方熙筆與寄東陽得較多

乾隆二十五年

御製香遠室詩 可遠觀猶不可親色香一例淨無塵山陰鏡裏仰相訪勞解其人是賀循

臣等謹按

鑑古堂諸處

御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄

瀛臺之南隔池相對者爲寶月樓 國朝宮史

臣等謹按寶月樓乾隆戊寅年建與

同豫軒

殿對峙東西相望北對

迎薰亭南臨

皇城樓上恭懸

皇上御書額曰仰觀俯察聯曰佳氣四時同圖呈苑囿清光千里共鑑徹池心樓下東室北間額曰錯綉日卷舒聯曰雲容水態從頭會秋月春風取次拈

又曰下宇近窗爽憑臨上下慶晴增明徹界側三

下又曰烟雲舒卷覽觀貴於石上潛心讀書宮室

額曰芳披日上聯曰雲斂林霏因泚水澄蘭沼意俱深又曰寫影水中央西山同印碧峰尖尺五一鏡常懸又曰風物似登瀛苑宇瑤島雲月凝碧靄影漾金波寶月樓西為

茂對齋聯曰舒卷天真任嵐靄飛沉自得樂禽魚

茂對齋右為

涵春室室內額曰花港曰漾淨曰偶樂曰睨春皆

御書齋西為

延賞亭

御製寶月樓記　文有觸會落筆可以千言興不將來待機不妨數歲寶月樓記之作遲遲蓋有如是寶月樓者介於瀛臺南岸適中北對迎薰亭亦與瀛臺皆勝遺址歲時修葺皆循其舊顧液池南岸逼近皇城長以二百丈計闊以四丈計地既狹前朝未遑宮室臨驀南望嫌其直長鮮所蔽則命奉宸既景既相約之椓之鳩工戊寅之春落成是歲之秋久欲為記輒以片時來往舉向成詠能綴茲敘而記之蓋是樓之經始也擬以三層既覺太侈因減其一延袤適七楹袤不過二丈據岸者十之四據池者百之一池不覺其窄岸不覺其長拾級而登布席而坐則雲閣瓊臺詭峯古樾倚巘嶢聳翠流丹者三壺之隱現於鏡海雲天者也眺之勝概也憑窗下視逈出皇城三市五都闐輳縱橫貿遷聚列隧百廛雜遝珂馬鈿車管纓無茲紫陌益切保泰與持盈此則南臨之所會也於東則紫禁紫微左廟右社規天矩地因山下授時順鄉玉堂金馬翰苑次於有虞法卑室乎大夏羣此宮室毋同漢文露臺之情也而其西則西山起伏連延朝嵐夕靄氣象萬千

眷雨霽而嵐興秋霜落而林殷是又神皋奧壤下視三都與兩京也樓之義無窮而獨名之曰寶月者池與月適當其前抑亦有肖乎廣寒之庭也夫人之為記者或欣然於所得而爭之為記常者自詒是嘗已而不已乎亦不知其何情也系以辭曰　樓之登惕居高以懷樓之廓也吾心以樂樂與民同懷惕已泰樂不忘懷樂斯蓋永朝慎匪樂懷不可樂耦辭聊聞因識意之所存

乾隆二十三年

御製茂對齋詩　因迥得高齋俯臨見圃閣藏經可觀

鑒頗之日茂對玩辭既呈外保泰亦殷內先王貢困然

夫何勞智謀

又

御製涵春室詩　東皇弗偏爲物物付以春此室名曰

涵其意何所云譬如天地間人乃一粒存心則如之粒

是與天地均以此飼吾室含春意有限亭帝不爲私與

物常同仁

又

御製延賞亭詩　役情書史亦稱賞契理爲無總道機

試問亭中延賞者究於何處獲心依

乾隆二十四年

御製題寶月樓詩　南岸牆長因構樓樓臨直北望瀛

洲瀛臺皆前明所建惟南岸何無殿宇故爲樓以配之一泓水鏡呈宮而滿貯冰

輪映華頭金掌夜盤流沆瀣下銜晨珮響琳球樓臨皇城備觀

可見長安門朝暮康家住何誰能穩處上帝殿保燊珠

乾隆二十七年

御製寶月樓六韻　鈞軸南旗轉璇璣玉燭調尚樓春

可望斜漢月恒邀旭露占多路是日恭祭日壇霽宵詠麥蔬敬思

九功敘敢謝八瀛朝槑燕翔屏荷銀花壓勝韶晚來鈞

影推欲釣上元節

乾隆三十年

御製涵春室詩　春節雖遲日是月十四日始立春　春意近新年

雪積祥玉花爆勝瑞識煙宮城近六街市語何煩聽昨

歲新遲豐物價平於前婚嫁率乘時景象熙京屢可違

云退樸適經貫違權

乾隆三十三年

御製寶月樓詩　叔氣漸和凝高樓拾級登北村巳東

轉西宇向南遷樓臨長安街街南俾移來西域回部居之宇即背其製門戶新粘

帖街衢乎禦彩閣三五近既賞又何會上元例在御園陳燈火此

樓從未賞節

乾隆二十四年

御製寶月樓詩　冬冰衛北沼春閣出南城樓近倚皇城南牆

寶月昔時記樓記作於丙寅韶年今日迦屛文新萬祿鏡影

大光明臨次居回部樓外西長安街內屬回人衛字相望人稱回子營新建禮拜寺正與

樓對安西槃適衛

乾隆三十七年

御製賓月樓詩 兩層飛閣出牆頭（樓有遠眺南岸倚皇城嚮俯臨城外之）春色皇州俯滿蘋蘩歸棹所新拓尚芬餘俯始運鈎幷梯那似瑕邇陟玉斧何須與賀修寶月名樓亦已久幾曾玩月一登樓

臣等謹按

慶對齋諸處

御製詩詮釋有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

仁曜門西爲結秀亭亭西爲

豐澤園 宮史 增輯

臣等謹按

仁曜門西屋數楹

聖祖仁皇帝養蠶處也建亭於橋榜曰結秀又西一水

橋南稻畦數畝爲

豐澤園

聖祖每親臨勸課農桑

世宗憲皇帝歲耕耤田先期演耕於此我

皇上纂行舊典率循不廢仰見

聖祖承勤民務本之至意云

乾隆二十三年

御製結秀亭詩 亭臨七月豳風畫尚想雲旄覓中環秀當年定邇近（金史章宗紀承安元年六月幸環秀亭觀稼日下舊聞採入當在今西苑地）勸農今古意還同

臣等謹按結秀亭

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

御製豐澤園記 西苑宮室皆因元明舊址惟豐澤園爲康熙間新建之所自勤政殿西行過小屋數間盆

皇祖養蠶處也復西行歷稻畦數畝折而北則爲豐澤園園內殿宇制度惟樸不尚華麗園後種桑數十株聞之老監云

皇祖萬幾餘暇則於此勸課農桑或

親御耒耜逮我

皇父纘承丕業歟

天性

祖世德作求數年以來屢行親耕之禮皆預演禮於此

乃知

聖聖同規敦本重農用警天下於孫謀之盡若夫爲之
建於行明飛閣丹樓輝煌金碧較之此園固爲淡泊而
極土木之功無益於國計民生識者鄙之行一事而合
於天心建一園而合於民情身率先而天下不變吾於
是乎知
皇祖
皇父之爲首出之聖也
御製辛亥仲春
上幸豐澤園演耕耤禮

上躬四推
命臣等將畝恭擬應制十韻　大地陽和淑景韶潛蘇
土脈應風條洪鈞普爾百昌序大造均舒萬物調
翠輦臨耕旗丙燦
金輿載駕玉鏤雕行行西苑停鑾輅迤迤天池湧碧桃
帝耒四推肩壤沃
皇躬一撥甫田遙先期已見寅恭懋終畝還思
教澤饒穡布期生迹想懋瑞願長九岐甫追思
聖祖觀耕地却值答
皇猷禮制豐熙稼功九有頌太和景象萬方昭政聽入
頌
光功茂協帝重農
聖德超
乾隆九年
御製豐澤園演耕耤禮詩　于畝將臨耤三推預習耕
條青方起動節序逢清明禮以勸農重詩因觸念成猶
思終畝教豐澤園演耕禮皇考時屢行之昔年命終畝聖歲信歸情
乾隆十二年

御製豐澤園演耕詩　霽靄光煙雨過低演耕豐澤歷
壹雨今年却先春三月耕耤常行於三月今歲節氣早故在二月前日欣霑
雨一犁稱想
芳郊農事也豐澤演耕自皇考始行之後遂以爲例仰承遵澤志欽兮
上林太液增新景葉耤蒿箱奏好題
又
御製豐澤園稻穀既獲命大學士九卿觀之遂成近體
八韻　我
皇祖以農桑爲重於瀛臺之西別建一園爲藝稻下左

右臣分載原委時後先相蒞疇田功而重本寄貽訓良
深
皇考年舉耕耤之禮每先期演耕于此予小子仰
聖蹤之同揆其致勤稼政當萬寶告成之際王歲還宮
而旋越我弄田亦登嘉穀對時有秀點筆成章　較射
壘兩一年中家法確農
聖聖同倬彼公田籽
舜步欽茲本務對豳風三春於是青箱播九夏曾看玉
縷甙寶好實堅欣始遍稚康稚芑類皆充迨逮尺穗貢

希見穎穎圖璣允化工快目稍酬祈國志因心敢譬家
鵑旻勸耕時㳄兼逢歲山左江南可遍豐篤序得觀休
還須先憂後樂事何窮
乾隆十四年
御製豐澤園演耕詩
帝耤耕將舉苑御甸早治多因亟稼穡畝畝習屢儀茲
壤南東葉新犁往復之鳥飛春欲半變扇土全甦農父
荷鋤立親藩布種隨　演耕之禮自　皇考始之耕耤　則司農布種三王有捧鞭帛以
親藩布種乃訓勤　洽愈欣有洽曾澤被攸私何只氣耕
農遂成典制云

甘斯思觀稼時豳苑在目不必詠周詩
又
御製經略大學士忠勇公傅恒奏凱金川率領諸將士
還朝錫宴豐澤園用皐飲至之典即席得長律一首
卡撤功成振旅歸昇平凱宴麗清暉兩階干羽欽虞典
六律宮商奏采薇湛露恩敷頒縣殿甘膏更慶逼春畿
持盈保泰已同揆假武修文樂勅幾
乾隆十七年
御製豐澤園演耕詩　春卷西園届演耕土膏動處物

勾萌勤農行稼承
家法漫擬惟循典故行　被雨雖微足浥塵潤含煙柳
綠森森西山又見英英吐優澤惟期近遠勻　太液東
風送畫船到來宗北奉爵幾盛儀習較
農埒教去年漢典由來有弄田　農衣農具錯綜陳意在
毋忘農苦辛皆取還思成憲戊卅年江田為觀民　去歲耒曾
耕耤
故云
乾隆十八年
御製豐澤園演耕詩　耕耤應候演耕儀示民率農

躬行伎排上苑春為龍土潤新犁時雨時種佈從教付林監未陳不必命虞耶（耕耤司農進耒耜佈種演耕則先陳耒耜以季冬命虞佈種蓋皇考定制遂為典故云）憲皇家法過周制肯播伊予敢懈歟

乾隆二十一年

御製豐澤園詩　梔擬沐床度因臨豐澤園試耕還有待（園中為每歲試耕之地）問景各城存竹重瑕玗飾麥苗餅餌根閭閻射宮麻未可禁人宜

乾隆二十三年

御製豐澤園演耕作　豐澤春犁習頁規聖考留朋忘隨種日忽作教耕秋（皇考雍正年間演耕常敬畫佈種是日命皇子等隨行禮因而有感）無逸聽鵬訓知敬慎率猷隨頭偶迴顧然似服先疇

乾隆二十九年

御製豐澤園演耕作　豐澤與豐澤端因習禮臨摸無千畝遠潤過翠深作成進筲罕三農迸不坐迴思播種日（皇考雍正年間演耕於此每隨播種）重播教垂今

乾隆三十一年

御製豐澤園演耕作　耤禮行將舉弄田先習耕仰瞻垂何意（豐澤園為皇考所定於此耕耤田預行演耕之地）特寓重農情金耜翻土潤青箱播穀精林鳩偏入聽嗚雨一犁聲

乾隆三十二年

御製豐澤園詩　亭樹各標額總名豐澤園當年虛農圃（園規制樸素殿以茅覆以稻畦皇祖時建為我國重農桑之所因賜名豐澤云）此日稱

文言適以習耕耒對斯古屋存何當霑甘雨生意攬前軒

御製詩謹繹有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

臣等謹按豐澤園

豐澤園門內為

惇敘殿（國朝宮史）

臣等謹按

惇敘殿舊名崇雅殿乾隆壬戌宴王公宗室於此聯句賦詩因改崇雅額於別殿易名

惇敘殿內額曰惇親九族聯曰敦典訓念貽謀本支百世
仙源長篤慶溥萬一堂又曰玉水涵波瀛臺夜泛
露紫苗
皇上御書
御製惇敘殿示宗人並聯句詩序　乾隆丙寅秋八月式
宴王公宗室於瀛臺之惇敘殿法
皇祖也惟時朕諸叔父列王爵者四人皇弟封王者二
人皇子三人宗室王公有爵者三十二人念我聚從子
姓孫姓之同出自

皇祖者或侯封或爵不乎與宴之列十年以來未舉和
會之典親親之誼疎闊則亦命入今日之宴凡六十有
二人其以事故是日不至者復五十餘人於戲自黃虞
以來有大德者之得其位得其祿得其名壽如我
皇祖者其誰耶則子孫之繁衍蟄文王不得侔之使月
甫之振振揖揖我
皇祖
皇考式臨式憑乎與諸弟兄子姪孫並稱觴獻壽於其
間其愉快歡聚又當何如然極而感感而傷之所必至也
然今日之宴者有我
皇祖
皇考實式臨之實式憑之諸伯叔父自當以予言為不
謬也則又淵然以怡得昔漢武帝柏梁之宴同姓者惟
梁王武及宗正安國而已其餘皆外臣然尚以此留詩
唐明皇改集仙殿為集賢錫儀之義尚矣而周親未與
亦闕典也朕今易崇雅為惇敘以契今日之事復倡為
首句以俟衆作之成凡命賦之披葉得句者書我
皇祖

皇考遺教之所垂也又何必舉金谷之例乎
乾隆二十一年
御製惇敘堂詩　惇敘名堂始自予每來欲去且徘徊
齊家治國從來理木本水源未可疏璞壁點吟七字在
鏡題回首十年餘會當歲晏還幾暇行葦和歌更繼初
臣等謹按
惇敘殿
御製詩恭載首見之篇餘不備錄
惇敘殿東為菊香書屋殿後為

澄懷堂 國朝宮史

臣等謹按

澄懷堂額爲

聖祖仁皇帝御書康熙初年詞臣嘗於此進講堂內額

曰觀象妙聯曰心田喜色良先兆鼻觀真香不數

蘭東室額曰偶在參天一閣想味道觀菊香書屋

聯曰庭松不改青葱色盆菊仍霏淡泊香

乾隆七年

御製澄懷堂詩 細草輕莎綠滿堂荷風槐雨滌新涼

池塘浪織鷗朋集簾幕爭開燕子翔四壁圖書鑒今古

一庭花木驗晨桑金猊篆裊澄懷永民事艱難子細商

乾隆二十四年

御製澄懷堂詩 書堂揭額澤七十有餘年佳境猶春光

駐

聖人寶額懸 室額 御筆也 皇祖開吟常接引 康熙初年儒臣嘗於此進

講 詩義府足周旋詎止藝增彩網開勵勉旃

乾隆二十八年

御製菊香書屋詩 屋無長物有詩書點綴而盆有叢淡

如何淵明趣且足東籬徙笑何拘虛

臣等謹按

澄懷堂菊香書屋

御製詩蒐輯有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

澄懷堂北有樓榜曰

延爽樓 國朝宮史

臣等謹按

延爽樓上下七楹樓上聯曰觀物豈探籌麗景撫時端

藉勵雄心又曰千疊雲峯空外迥三農好雨望中

深樓下聯曰窗通碧水蒼山外人在光風霽月間

東室聯曰擬景無盡會心遐不同西室額曰圖

史自娛聯曰點綴雲峯留玉宇參差水樹引朱舲

乾隆六年

御製延爽樓詩 宇空千里望近樓迥一塵處坐久塵氛

遠曠懷寄太初 深田開綠野樂事在桑麻一幅豳風

披凭高玩歲華 樓在豐澤園中康熙年間所建 涵元朔氣通松檜鏡

光中南望仙壺具蓬瀛不在東 涵元瀛臺殿名也在豐澤園之南 雖

然紫鑿飛閣連雲漢崇編敢言肯榮此不知德 林

空懸午掛冰合鏡涵明暗豈非娛目憑觀萬物情

臣等謹按

迎曦樓

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

豐澤園西有亭曰荷風蕙露與亭相對有門入西爲

崇雅殿殿後東爲

靜憩軒西爲

悅遷齋後有泉其南匯水相對爲

純一齋　國朝宮史

臣等謹按荷風蕙露亭相對有門南向石刻額曰

靜谷聯曰勝賞寄雲巖尚象經綸奇秀青陰留竹

柏四時不改能葱北面石刻額曰眞賞聯曰月地

雲階別向華林開靜境屏山鏡水皆從芳徑探幽

蹤

崇雅殿東室聯曰乍雨乍晴春事好宜詩宜畫物華殊

西室聯曰景合三山迷岡碕波涵一鏡蕩瀛洲

曰金猊焚入爭爐潤玉斝花均翠屏香臨水北向

有臺額曰歌戲譜等緣曰水中樓閣浮背爲天上

蓬瀛挹翠城

純一齋額爲

聖祖仁皇帝御書齋內聯曰煙景滿前供妙墨芳洲蹔

遇引清漪

乾隆二十八年

御製靜憩軒詩　假山歲久眞山似假樹房靜憩宜

消得一年來幾度自聊結構恩多爲

乾隆三十二年

御製靜憩軒詩　搭倒文軒小憩遲　軒在永安寺白塔旁自萬歲山還寒

[illegible]　搓空琴鶴雅相宜風鈴替戾松窗外長短聲中試

靜憩

臣等謹按

豐澤園之靜憩軒

御製詩謹録有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

乾隆二十四年

御製純一齋詩　在豐澤園中

題純齋額也　過雨來晨爽遊園憩舊齋即今對景日

史213 267

昔運農候辨几披雲問松癯卿
古欽兩言昭衆義未易涉津涯
乾隆二十七年
御製倦遊齋詩　方寸不為小萬里走云遐何須稱倦
納至理原自昭書齋獲幾餘實可悅倦遊何所題
非為去歷覽撫景撫百世辨永熙兆姓思艱勞各欲資寶
吾寧徒遊遨
臣等謹按
純一齋
欽定日下舊聞考　卷二十三
倦遊齋
御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄
德昌門西有門東向入門循山徑而南為
春耦齋國朝宮史
臣等謹按
春耦齋在
豐澤園之西齋東室聯曰郎事既多東皋好有常因又
日曉露闌陂外香風禾隴間又曰心游水木秀與
爭魚鳥同西室聯曰林　濃陰茂動院汀洲新水

擁前津閣上聯曰紫翻水北中和氣平遠山如黛
積人又曰潤溢雲霞氣與珍泉石靈齋後楹恭懸
御書額曰雲木含秀
御製春耦齋記　語云周過其歷秦不及期班固羨其
親親賢賢因本衆建王郡秦以子弟為匹夫骨肉失藩
衛其然豈其然哉夫秦之失賈誼論之詳矣關封建之
業則與奪於柳宗元而周之所以過其歷後世鮮有發
厥旨者蓋自后稷公劉世以重農為務併士物愛知稼
穡艱至於文武成康猶是道也立我烝民祈天永命詩
欽定日下舊聞考　卷二十三
書所載略同一軌國家龍興東海較之周家基在豳適
場築者因有不同而天下初定應宴未遑即舉
祈穀之祭下力田之詔我
皇祖建此豐澤園於西苑以弼樹藝而較晴雨至於
皇考歲舉耕耤之典必先演耕於園北弄田以觀周家
世業有擇者有過無弗及予小子聰聽
祖
考之彝訓亦惟是無逸作所民不食天之念拳拳弗懈
不敢以一己之貴而忽萬姓之窮不敢以四方之豐而

忘一刪之歎二十一年以來此物此志也因之別有齋名以春耦名之而斷其說如右石渠寶笈中舊藏唐韓滉五牛圖戶部尚書蔣溥因進其父故大學士蔣廷錫做項聖謨摹本無又得項聖謨卷古今名蹟一時會合眞耦藝亦勝事夫服疇力穡牛之資用最鉅并貯齋中每一展視如見洪麻綜琬馴擾齊興惕然于知依務本之意所寄在此不在彼耳

乾隆二十二年

御製春耦齋詩　行春得餘暇小憩臨春耦舉趾彼留

延于耜吾何有不可無此意以身先去歲數首華鑑騁耕綴置景羅麥隴所樂詎在兹康年冀兆厚

又

御製春耦齋詩　春耦亟豐澤田犁歲演公代耕固屈今春固有巡例義以免亟代耕即日每祈豐賜雨今年若黍禾夏日丸五牛致十五齋中貯韓滉五牛圖并項聖謨蔣廷錫所做二卷共爲十五云者牧可同適

乾隆二十四年

御製春耦齋詩　森竹叢中諸徑幽將逕玉砌傍從流錄因耕牘於此齋試問農人得此不寶穡綏豐長勝賞舉林映要亦傾逆齋雖老屋頗新好妙蹟收十五牛唐韓滉五牛圖與項聖謨蔣廷錫倣本並貯齋中

乾隆二十八年

御製春耦齋詩　片刻傳發去暢春將問安五牛聊閱古是齋貯韓滉五牛圖向有記一披何餘案農務惟心屬春光祭耜有何當試耕候亦爾上林宮

臣等謹按

春耦齋

御製詩摭有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

其木合秀隔池相對有延樓數十楹傍日

蘊滿樓由徑西折而東西北爲

植秀軒　宮史　國朝

臣等謹按

綴瀛樓上下五十有四楹與

春耦齋相對聯曰遠藹霧晴含內山圖畫滿風生爽籟

萬竹笙竽東室聯曰澄漪長映同心靜天水空門

觴目新又曰每岗物表延逍留似與天遊得靜將
又曰風前竹韻金聲戛石濺泉聲干紛澂西窗翛
曰前觀新與聯曰鏡月遠岑皆入詠物今妙理總
堪尋
植秀軒聯曰幾擎鸞鶴閒吟待四面芙蓉入綠紗
乾隆二十二年
御製聽鴻樓詩　太液輕冰未解池候惟北矣到來遲
高樓試可如斯聽春色何妨許共知
乾隆三十一年

御製聽鴻樓詩　延樓俯液池春水恰生時人字傳聲
矣今朝乍聽之衡陽來應節塞北去如期目送行何謂
吾惟戒在茲李白詩秋行雙目送飛鴻戒心不在賢之意
乾隆二十二年
御製植秀軒詩　伏中移竹罷雨後到軒初清聽入窗
牖疎觀取刪除學惟將俗遠兼可學心虛設以詩我擬
吾才亦慙予
乾隆三十一年
御製植秀軒對竹有會　山軒名植秀四面圍綠竹試

間植物中秀應誰獨一解竹亦有秋將稍黃葉或黃不
爭衆木青何概故異常二解雨於春夏交雨多北數致稍
助在人為設水課洗球三解取印歎洗球國人前致辭擬
且不宜洗歲球抽箭時四解問其故何為水多符屑由臣
愛賢者之郭橐言可復五解若然雲棲祈地渺而且露何
以行鞭將十丈拔森森六解對曰此實異雨乃天有賜并
寒河或洵其水不同致七解猜知此巧言不復斥其洗
竹猗小事戒在其子塗八解
乾隆三十五年

御製植秀軒詩　休詡鳳彩與龍文雅稱士聲敲戛而拂
雲況是卉中君子節可能培植不斯勤
臣等謹按
聽鴻樓
植秀軒
御製詩載緝有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄
植秀軒折而西為石池度池穿石洞出為
虛白室又南有亭曰竹汀亭南為
愛翠樓　國朝宮史

臣等謹按

虛白室一楹東向北室聯曰妙向環中參道得山從老處見精神南室聯曰連林新綠圍書案入戶泉音復鳥音

乾隆二十二年

御製虛白室詩　石縫五丁開假山其真理奇緣步仄逕虛室並天裏證閒悅秋閒曠字與可觀我所銘額彼南華子反須辨斯同吉祥受止止

又

御製愛翠樓詩　種竹猗猗已作林高樓俯竹翠雲侵虛窗不礙蹤遺簽韻徑何妨幽以深豈止坐來滿清聽每宜望去怡對樟河陽寄傲非吾事謝可與風一操琴

乾隆二十八年

御製愛翠樓詩　竹樓枕碧岑（樓在竹林中非如王禹偁黃州以竹為之也）四季翠陰森假為黃岡記得那看林由來非幾況亦可聽鳴琴世慮無能遣凡懷每盥心

臣等謹按

虛白室

愛翠樓

御製詩誌釋有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

由竹汀折而西為樹之又由樓南下有佛宇一所　國朝宮史

臣等謹按佛宇臨池北向額曰大圓鏡中殿內額曰智珠慧照聯曰天花不礙一林落仙草真成四季芳其東稍北有石門門外橫刻蒨蔚遙於爾處合其內橫刻吟嘯每與翠中深又外有刻聯曰悟物思過託悅心非外求內石刻聯曰芝徑紆而曲雲林秀以重石門以外即荷風蕙露亭也

欽定日下舊聞考卷二十一

國朝宮室 西苑四

森稱齋循池西岸而北爲

紫光閣 國朝宮史

臣等謹按紫光閣在明武宗時爲平臺後廢臺改

爲紫光閣

本朝因之

聖祖仁皇帝常於仲秋集三旗侍衛大臣校射於閣

前

閱試武進士至今循以爲例

皇上聖武遠揚平定伊犁回部拓地二萬餘里乾隆二

十五年

上嘉在事諸臣之績因葺新斯閣圖功臣自大學士忠

勇公傅恒定邊將軍一等武毅謀勇公戸部尚書

兆惠以下一百人於閣內五十人

親爲之贊餘皆

命儒臣擬撰洎四十一年兩金川大功告成復

命圖大學士定西將軍一等誠謀英勇公阿桂定邊右

副將軍一等果毅繼勇公戸部尚書豐昇額等一

百人列爲前後五十功臣

御製前五十功臣贊

命儒臣擬撰後五十功臣贊一如平定伊犁回部例

寔爲鉅製發先揚烈此誠曠古未有之績彼麟閣雲臺

不可以同日語者也閣額爲

御書聯曰干羽兩階崇飭紫車書萬里集冠裳左右向

有壁間恭懸

御製平定伊犁及平定回部告成太學碑文左壁爲伊

犁全圖右壁爲回部全圖東西廊壁恭懸

御製平定兩金川告成太學碑文及兩金川全圖並

御製報捷凱歌十首閣上尊藏得勝

靈器及俘獲軍器正中繪平定西陲凱宴圖左壁繪西

陲戰圖右壁繪平定回部郊勞圖聯曰天衢翔運

風雲會策府銘勲日月光

聖祖仁皇帝御製秋日紫光閣射詩 羽漢旌雲斂金

風別館開鳴弦賓射禮士馬羽林材序引花間入總分

柳外催觀心嘗寄斯齊屬耳聯

皇上御製紫光閣五十功臣像贊有序　西師之役賴

天佑承時運資衆力拮据擘畫卒底厥績固非予一人所敢逆料敢期必也然猶可以祛衆論懲深衷者無他則以賞罰信而應機速耳語云日中必熭操刀必割言應機宜速也書曰罪疑惟輕功疑惟重言賞罰宜信也幾之來發於無窮之源所應以爲變之極蓍雖古之若夫信賞罰似非難事而亦有所難者則以不能因物付物有所容心於其間耳且罪疑而從輕若不疑而亦從輕則倫生者何懼功不疑而從重其理固當然涉

疑而屢從重則冒賞者生心而真功反有向隅者矣是知疑不可也夫不疑而功惟真功賞斯重焉罪惟真罪罪斯必焉則捨命灰軀冒矢石投鋒鏑之倫孰不樂以愁予茲者事定功成爲諸功臣像於紫光閣朕親御丹鉛各系以贊不過譽不尚藻惟就諸臣實事錄之並闕其義如右云麟閣二十有八凌煙閣二十有四而此五十人者則以國家中外一統宣力者衆然此猶舉其尤赫者若夫虓將搴旗建一績致一命者亦不忍其泯滅無聞將亦圖其形而命儒臣繫辭昭世冑元臣與國休戚

甲午金川亦逆殊績定策西師惟汝汀同鄉侯不戰宜居首功大學士一等忠勇公傅恒　濟爾哈喇烏蘇兩番嬰延均保無虞以智濟險以誠感衆卓哉崇勳我提封定邊將軍一等武毅謀勇公戶部尚書兆惠　元戎神略平定伊犂而何阿逆叛亂乘危變出不期拔身西援故壘覩歸痛哉酌酌原定北將軍一等誠勇公兵部尚書班第　我懷其勞命將往代正値黑水搗賊鼠竄以二百衆陷高賊中因縱衎衞勇奮以忠原靖逆將軍三等義烈公工部尚書納木札爾　拍馬彎弓無敵所向不曾讀書如古名將和落霍斯少勝衆彼超勇親王額駙之子定邊右副

將軍親王品級超勇郡王車布登扎布　古云福將信有其言所遇均吉勇冠軍門不寧一身兼善於謀吉林長年特賜封侯定邊右副將軍一等靖遠成勇侯理藩院尚書富德　彼中安柔識時早歸副師以往克贊茲儀拔身戰出不忘本朝云胡不死責備則機將定邊右副將軍二等超勇伯內大臣薩拉爾　外任封疆內司綸綍假理儲胥輕權非誠實盡智事協予心未同凱宴將惜曷任贈大學士三等忠勇伯陝甘總督黃廷桂　惟科爾沁世連姻戚習館承訓王允宜力參贊軍務駐營伐侵井創病退疏乃忠心參贊大臣和碩親王品級額駙色布騰巴勒珠爾　準夷之叛奉命在道賊遂中

邊警戒不忘其忠既篤其材亦英蓋自幾年教導禁廷

參贊大臣固山貝子扎拉豐阿

河暖所由北征顯材命帥本部宣力龍堆及受降阿舉躬見廟略吟擁克厥功是銘

參贊大臣扎拉克多爾郡王卜藏多爾濟

上將蕃族早年歸正命贊軍務以識厥性忠無不言言無不宜其心勝不弗可轉移

參贊大臣多爾濟郡王銜額敏和卓

屢受重寄亦屢左遷屬厥忌情策厥材賢白衣白水間黑水信安衆進援將殘重圍

參贊大臣工部尚書舒赫德

富德入援次呼爾滿趨行戈壁馬不進焉以馬濟軍敵營夜襲同事建議曰鄂博什

參贊大臣一等果毅公兵部尚書阿里袞

世臣知書材善論兵借弗通語遂弗燭情變起倉卒力戰命畢用違其材實予之失

原參贊大臣三等襄勇伯總督鄂容安

椒室懿親年少志雄謂可造就俾學從戎獨出獨入既忠且壯屢立宏勳悵予所望

參贊大臣一等承恩毅勇公戶部侍郎副都統明瑞

阿克敦子性頗捷敏力請從戎宜哉惟允身不勝衣心可干城楚材繼出為國之楨

參贊大臣工部侍郎副都統阿桂

率二百人共詣阻擊歸敵而退寧謂忠誠如早聞信何致殞身不前不後失二賢臣

原參贊大臣二等子戶部侍郎副都統三泰

其兄銜命莫勤恐僨厥報兄讐固請不已黑水之捷復以擢

身處事前其賞延後見

原參贊大臣前鋒統領駙馬都尉又一等男附鄂實

豐鑠蹌行索倫巨擘挽五石弓尚能殺賊如蒿之擊不留飛鳥男援來歸承恩致老

領隊大臣內大臣博爾奔察

宿將行間久矣宣力所向無前遵其律則隊中獨處是有命焉襄勦懸衆益厲哀將

領隊大臣安西提督總兵官豆斌

爪牙之將用不拘資致予特達効命何辭有戰而進義弗旋踵怒則面赤是謂血勇

原領隊大臣甘肅提督總兵官高天喜

將軍黑水先衆登陵同特行軍實拯濟布衆寡利抄倉卒用防奪回人馬勇且謀哉

領隊大臣副都統塔什巴圖魯瑞濟布

將門族種拍張撫髀

父將軍從力職令歸整師再進賈勇陷堅弟巴靈阿盡節靡捐

領隊大臣護軍統領愛隆阿

侍衛從征奇功屢立雖賊萬衆單騎直入蹈陣馬仆躍步彎弓賊人咋舌稱天上雄

領隊大臣前鋒統領明俄巴圖魯瑪瑺

都爾伯特部中傑驍楚其心直授職木蘭凡與交戰義弗返顧師濟和闐不孤恩遇

領隊大臣內大臣副都統巴圖濟爾哈朗

族籍蒙古偏校從軍殺賊則奮戰入為要臣與瑪不勒分守和闐保衆集事目有謀焉

原領隊大臣總統圖巴閣魯額參扎布

鄂爾馬特先歸率帥人毅不得阿逆信和闐既定論功策勳衣錦歸第復授大臣

巴圖魯噶布舒軍門統事諸務勷宜亦能力戰突將無前人
拔達山索逆徊誠曉諭殊方是其偉績副都統瑪瑞雅爾巴圖魯紹爾
頒奉元戎檄擒逮罔赦後稍觀望旋迎我師同大軍
進破圍黑水回部望族居之京師都巴霖集賢孚伊犁時
歸順勷王回部傑出其心允臧往諭和闐破圍二月共
噶布舒全守卓越貝子鄂對前無堅對後無返恩持猶一
呼千成披靡揚揚英氣洸洸偉身與蘇拉踰叢同部人
回人臣郭齊爾於格登山賊據險守率廿四人間道襲後諸散秩大臣喀喇巴圖魯阿玉錫
賊大潰爰以成功本厄魯特降順効忠

衛拉從征噶喀喇吃吹額駙受創衛護以功用賜殊恩
用蒞奮威畢命同城負愧惻惻原散秩大臣將軍內達什策凌索倫
管總乙亥出師老而益壯頗識戎機厄魯同部背謂其
名登身馬上如擊兎鷹副都統鄂博什生不知懼戰不知退
亦不受傷劍矢鑱鋒弓可擒木簾如鏗鐘溫伏名角是
耶非耶副都統阿布巴圖魯溫布本自東方獵不昭耆以之擒賊
如探囊取奇功屢建亦因閱歷世職崇階曲其勞勸都統
統克特爾克巴圖魯由屯渾齊潛道要防降謫從軍賊亦往戰必
力黑水殞命豁異酬功圖像紫光表忠無窮原副都統射都爾又

雲騎尉三格包泌之救汗賊一身賜巴圖魯勝乎斬人後
復屢戰喪哈薩克始終於是為勝惜惜原頭等侍衛舒布圖錫巴圖魯
身檄布哈薩錫拉叶敵稍亂邀平道遏以計解難後復
從軍戰屢進單馬衝突獅子奮迅頭等侍衛博克巴圖魯老格
扁庫爾攻命守要害伏賊不覺周防以待賊衛乃前厄魯
前乃衛引予大隊是殲是開頭等侍衛墨爾根巴圖魯達克塔納厄魯
劫迎攜戰力戰識時拔出致力觸勢首被擒遷往拔達
山譯語曉暢其衆賊遁頭等侍衛薩穆坦捉生以出被回所
遮衆寡不敵矢盡推噬罵賊以死雖死猶生將其事者

達什策凌原一等侍衛阿濟爾巴圖魯雲騎尉瑪瑞雅爾圖聞戰則喜樂生有
死五易馬進殺弗掉視身不及膽心則之謀用以衝陣
勝五百牛一等侍衛伊湖書巴圖魯塔瑪雅三巴圖魯於中之一要
遮邑楊忽墮其衛不及彎弓白刃揮霍猶斬數人之死
弗掉原二等侍衛拾布台巴圖魯富錫爾烈風掃枯迅其發難亦賴衆
傑推敵攻堅於塔巴台射巴雅爾是其偉績勇鮮倫比
二等侍衛額爾克巴圖魯海蘭察黑水築柵未鼎賊侵蜂屯蟻雜擁
擁林林持將宣命奮氣抵殺來往熨爽銳殲堪傷原二等侍
衛雲騎尉富紹狗盜雞鳴孟嘗不棄騎馬何害用人之際爾

道進撤首遊奕人雙都比肖衛則爲鋒 二等侍衛賽音博勒克巴圖魯

扎奇圖　騎二駿馬縱兩神鵰同刻克雀伏不敢發其扎

奇圖左旋右抽乎致軍結効力猶優 三等侍衛什倫喀什巴圖魯阿爾丹

丹寨　軍機再發更換五英馳驛迅刀迅至北京捨身報

國不可數賈畢其尤者圖形作贊 二等侍衛卓里克圖巴圖魯五十保

御製平定金川五十功臣像贊 有序　金川既平定圖

功臣像於紫光閣序而贊之一依伊犁回部之例其故

其義前序言之詳矣茲復何言而不能無言者誠以諸

臣宣力竭歟或定策於樽俎之間或衝堅於矢石之際

臣捐軀盡節者指不勝屈寧忍令其沒舞聞而弗壽厥

儀表彰厥名聲者哉大用兵益難言之矣無應機之謀

之議人之豎而徒俾推轂是藉徒兵而痛吞種也溫福

之債軍朕深引以爲愧而阿桂終能集事朕又鄂因解

爾宅於午夜廢寢當食忘餐吁亦勞矣夫無此勞而徒

日有兵有將孜其爲我征伐則與窮兵黷武而付其天

下之成敗於不問者朕弗爲也觀此序者或諒朕非窮

兵黷武之爲幸何如之冀何如之而朕之子孫尚以佳

兵爲戒將不得已而用之必深體此序之意弗以目睫

行誤則我大清億萬年無疆之休甚於是矣阿桂建今

甫十六載事故遐去者即一分之九爲之愴然而後生

叠舊繼前人之光爲國家之川林林源源以出因又爲

之慶矣其兩役圖形如阿桂之倫尚非德業之光輝人

臣之願　而報稱在英邸之流更爲榮遇超越乎　西

師於待經歷多年茲爲臣擘擒學兵機 由伊犁之役阿桂今承賞大臣等

有勞績因其嫻習軍務特授爲定西將軍統兵剿兩金川阿桂承命以來籌畫盡心不憚艱險用能蕩平賊巢

俾擒逆首克奏膚功錫

爵賞形像加章服懋昭酬庸之典誠而有謀英弗恃勇

集衆出奇成勳克建 定西將軍一等誠謀英勇公協辦大學士吏部尚書阿桂　宜

濟弗動 [illegible]

[illegible]

[illegible]

定見識機役副西路策勵戎衣進

克爾宗督兵進攻圍之盡臣勇毅乃祖 [illegible]

[illegible]

獨統一旅所向克捷如賊少年世承恩澤 [illegible]

[illegible]

進一勦克巴彥 [illegible]

尼 一帶功勳茲功績進續折敵是用褒嘉俾司將印寡

史213 276

厮落巴番語川所轄於其地設碉安營對守因此一帶亮巴語山梁都將軍以投敵之定邊右副將軍一等

英勇伯成都 上爾居特安集延哉和州延上爾起將

將軍明亮 鄂輝順將軍舒赫德為伊犁將軍兵部尚書格為

受協拔我為大學士中堂我命親兵勦捕山東逆匪王

倫。俾六日 命又輸閣速定臨清金川之役木蘭端委書

內閣事

旨承行時亦贊理人學士舒赫德 內地土司事務漢字 國家用兵

一切機宜手諭清字書自金川乃內地土司軍書往

來多用漢字五年以來于軍中始終其事蒙受機宜承

旨書諭頗著勤勞既加恩賞以世職並賜雙眼翎自始至

終勤勞弟特相機擬諭厥功茂焉賜銘寫像儒臣號稱

乳蒼御題石紫光閣次儒臣從來未有之榮遇

之學士一等輕

車都尉子孫中 父定復教子嘗愧之 戊辰金川之役大學士傅恒前

往經略時以海蘭察為郡卡長異役武遂發閩兜牌長十

年郎卡即命受郎封其子承襲後未遂逆尋又怒責深悔

而此之始自非一舉而參成之不能承宗後患福隆安

因此難思是果皆付剡可承允所請留之於京之傳君贊

務早是用猶首弟請出師留於左右俾習規畫頗有嘉謨

協予廣益 兵部尚書一等忠勇公和碩額駙福隆安 伊犁官力雖立戰功

金川參贊仍勵勇忠抱病軍營弗令奏聞惜竟不起未

觀成勳 原參贊大臣固倫額駙和碩親王色布騰巴勒珠爾 和 射已難爾起拔

伯衛府宅都統參贊理計堅碉險柴無不先登勇而有

謀封侯實應 參贊大臣一等超勇侯都統海蘭察 虎鎗健關悅與朕

命往勦賊振臂以倫闔歷既多遂奏非議務當一面亦

復集事 參贊大臣一等誠謀英勇公阿桂都統觀森特 人旗子弟總屬世

臣衛技超勇命以從軍勇帶家旗習應入前北路贊襄

時資其略 參贊大臣鎮軍統領舒常 兄終王事臣合為殷奎林乃

明瑞之子 孝賢皇后親姪也明瑞為將軍曾兵征

緬甸臣陣亡朕每以為恨不忍更命從軍乃奎林力請

不已因許之 奮 殷請効力披堅斫陣心源落落膽氣堂

勇健者可納

堂世家蔑器是子所臧 領隊大臣一等承恩公四等伊都統奎林 勇 襲

父爵職 和隆武之父將軍和起征勦準噶爾時在閱展

和隆武為尹季璽里克等所害詔予以世襲子爵和隆

武襲之此次征勦金川不負其身 少年老成襲爵競

勇敢起家若尹昏封其賜

誇用兵略日旁森獨指偉勳楚材繼出既憐以欣 領隊大臣

三等果勇侯都統和隆武 代兄以往繼父而奮 領隊大臣福康安之弟也 矜許

屢勵王臣之蓋登碉奪碁那須家甲寄錫名世傳勳

業 領隊大臣內大臣都統戶部侍郎三等男努福康安 父是日碑子非弄兒

普爾普之父巴圖濟爾噶勒以都爾伯特部落來降

隨征回部於和闐立功任至都統普爾普臨陣奮勇赴

能繼其父志 命往勦賊盡力兵道金戈鐵衣冰山雪徑

因特錫男爵

能入能出敵不敢校 領隊大臣副都統二等奮勇男普爾普 憶當國初

制業開基宗室王公宜力率師承平襲爵安享榮華童

可嘉想斯為可嘉 領隊大臣荊州將軍輔國公興兆 中此四人性多

麥勇何其大椒每出將種向略趙拉歷最險要中道瀕

翊成功未皆原參贊大臣西安提督哈國興西師功勇早著旂常今
勦逆酋益力以禦擠橋渡河奪卡據木用濟我師并并
有理領隊大臣西安提督馬彪救翼雖英御須造父設非其人良
材徒苦駑木果木將軍僨轅溫福頓兵昔嶺林守不進以所統萬衆散布各卡
遂以老兩兒少數為賊人所輕遂招降番七圖甲噶爾
思甲布等約僞降詭為內應賊衆各由間道潛出攫溫
福後路將運木果木營旅閶風驚潰溫福率
十餘人突出遇賊被害全在殺抵禦遂沒於陣英材
為臣御所設整加殿後捐軀愧惜難言原領隊大臣江
惡嘻叫千今得之南提督馬全
本非習戰遇戰即奮恐孤父名書麟乃大學士高晉之子偉哉後
進功成事定提督鬱林攻則壯志守則小心領隊大臣廣西提督

書麟本射生手獸無跳走以之射賊探囊物取入險履
進志篤且純受創獨重殘養終身三保在軍奮勇戰身行不避入右肋及甲
囊賊寨右臂受鳥鎗傷其創久治不痊賜其背已殘廢
勞令入直當差仍留副都統之任俾得療以養領隊
大臣副都統穆克
扎巴爾圖二保有足如鐵有手如鐵倒摩尖峯行
無難色領隊奮勇屢克碉堅羌兒見之若雀遇鸇領隊大臣
副都統法福里阿爾烏什哈達巴木思工喝雖入賊碉督衆攀膚勇領隊大臣
不日進巴占蒼敵俾無遮剿番人望之飛戟棹易
副都統多布也巴阿勒雅圖爾圖奎林深入賊巢勦及發矢斃之險
中救急同心合力共集大衆寫圖擬壯得史流芳領隊大臣

副都統札克塔巴圖魯格隆德略响奎林及和隆武範地疑進爭勇
猶賈勇阿爾都攝險率賊二人乃出其功尤特領隊大臣副都
統巴爾親巴圖魯阿爾都此步皆山而前萬仞無著足處攀騰
迅逕破札古札古即札烏古呼之則為兩字既超且英人中獅子實
稱其名阿爾薩蘭譯語謂獅子也副都統阿爾薩巴圖魯阿爾薩蘭領隊大臣率健
欽營訓練有素節制之師五步六步碉碉中鼓衆身
先勞而不伐是用稱賢副都統大臣鄂輝齊納巴圖魯舒亮堂堂之
陣未諳出奇潛行僻路附葛躋巘直越峯頂火攻石碉
破二百寨色格功高舒亮於沙壩山率兵潛行攀援山頂為賊所阻即分兵搶奪色格落

碉寨等處抵入大渾戎寨二百餘間原領隊大臣副都統衙扎勒巴圖魯科瑪有戰必戰
有戰必先率我勁旅攻其中堅志不顧身勇能知義
占進榜丹格建幟領隊大臣副都統衙扎濟克巴圖魯伊蘭保功成一將
那保無虞等前驅後督風木瀉當陽之戰前進身殉使
我心惻優恤推允原領隊大臣副都統衙扎爾巴圖魯佛倫泰信勇世家
志不愧祖富興為信勇公費英東之曾孫以不能登陟或激而射守要隘則其得力行足疾徒
以麾揮戟於步武雖鳥道登進則凝據險守要于單
不移領隊大臣副都統三等信勇公富興賊之所恃據碉堅守我之所
利在相進取知彼知己正以出奇遞降攢射善手是貧

領隊大臣副都統德赫布 索倫善射其中稱最西師建勳紫閣形
繪逞其後射其彼賊刲不虞創重數倍何對 原領隊大臣副都統
普爾普 貧則實諸背樹奇績奪民巴爾當役披靡固貧
衆力率先必親手定爾申命樂天津 領隊大臣直隸天津鎮總兵噶布舒
克巴圖魯海祿 甘涼宿將屢立戰功以其驍習俾從征於
巴布里攻其特固乘高據之有如拿旭 領隊大臣貴州鎮遠鎮總兵巴
格巴圖魯成德 連環火攻國之雄器率領得人無往不利及
至近攻斫門穴孔大呼直入聶乃獨勇 領隊大臣山西大同鎮總兵巴
圖丹巴圖魯達色 況有創呼鼓棹為難受創復進其心寄丹

似若兩人不勝屈指養育入旗報非虛飾 領隊大臣四川川北鎮總兵
總兵鄂輝巴圖魯誠德 承平日久敢恃內安永懷文子厥有
名言嘉我詡臣遇兵則奮竭力敵愾世承家詡 領隊大臣陝西
河州鎮總兵法福里巴圖魯敦保 始由偏裨洊至總戎驍騎殺賊受
傷捐軀賞延於世為之惻怛爭世朱門歌舞以笑 原甘肅
涼州鎮總兵札勒巴圖魯普爾普 父歿王事 保寧之父副都統
陣亡卹贈義烈公保寧襲爵因其力 請出師遂允之在軍勞勩著功績 襲爵為公不忘忠
盡力請從戎雖屬少年乃如宿將荷戈不精膽非
領隊大臣陝西興漢鎮總兵三等義烈公保寧 謂世家而多執稱從身可

民不忘厥父 特成額為將軍果毅公策楞之子以為卿自巴圖魯副都統也 是子所
宜是予所憐願予世臣稱此萬年 原領隊大臣山西太原鎮總兵特成額
平生若懦戰則僨勇跳屢受傷迸不旋踵功成事定賊
巢火延沒於弗僨實可嘆嗟 將軍等度可但見賊巢擁眾數日從賊剛依寨內忽
火起延及火巢局烏兩桁皆兵往救不意崇轟石飛傷
腦而沒爲之惻怛因勅部照例議邺 原領隊大
臣陝西延綏鎮總兵烏爾納 披堅破銳突將無前衆志成城而各
力宣威發則作拉朽推枯宜喜巴克僧賞揚軀 原領隊大臣建寧鎮
總兵敦柱 七校護衛無殊衆人及至臨敵其膽包身施
道深入木城越邯逐克勤圍厥功允卓 頭等侍衛巴圖魯額

爾 侍 丹戰偵前二遇三克勝彼忠嗣王羅武漠北漠北
可馬馳步而攀不啻倍例所以為難 頭等侍衛瑪達克巴圖魯花連布
一式爲支衆彝易釋爲我詡臣 二等侍衛保泰英阿 心同力努入
自爲戰各有所成攻堅歷險直進賊營 二等侍衛巴圖魯
美附 於斯可觀人之立志或擬而前或退而避受傷雖
多其節彌勵如柏凌冬雖矣丈夫 二等侍衛崇策巴圖魯柏凌 或
仰而攻或俯而蹬仰似墉梯俯如馬蹦幺磨梯道鬼蜮
魂剏進吞逆北屈底功高 原二等侍衛觀保巴爾巴圖魯達蘭泰 賊之
甚夜在於晉守反而拼之擊樹進取 德赫布 薩爾吉岱 滿博進

婁威名遠服惜哉陣亡於阿穆曲原二等侍衛尋已巴圖魯薩爾吉代
陵之所攜勁弓長箭飛鋒蝟集對則色授衆倫捷手射
番最多每據要害其功弗磨索倫佐領新克爾巴圖魯特爾悖葆顯武
豈顧誥戎敢忘固非得已曉夜彷徨長材親親為開宜
猷寫圖表績永示千秋贊州副將者特陳巴圖魯興奎

乾隆四年

御製紫光閣閱武舉射詩　掄材臨別苑射策對明廷
養士百年久干城九叢出彎弓飛滿月羽箭迅流星為
問赳桓背作通貫石經

臣等謹按

御製紫光閣閱武射詩恭載首見之篇餘不備錄

乾隆二十六年

御製紫光閣寫功臣像及諸臣聯句畢集落成後賦六
韻仍疊四章有序　勲標偉伯鏤銘豫汜之氛靖烟閣
形雲擁耀陂之勝時則掄偉績而系贊先教發鄂傳神
逮一善亦臚名乃屬鄂枚紀實匪謝天經地緯恰符五
數之重真逾漢史唐書能觀百賢之萃且聚米狀山川
既森壁開八陣常存而列星占碧漢飛揚依斗參府盛

論試按身平王會非拘萬里而遙為思背肝軍書何幸
五旬式與此者歸而飲至行觴趨上巳良辰效馬落以
慶成展席縱先庚嘉宴凡在股肱心胥藉同家胡運多
才應知竹帛旂常永

天

助平辟永綏雖敢戢彤弓有象已被丹青予一人持滿
溺殷長鵠金石　閣就勝朝址是日舊閣下　圖標昭代勲格
斷虞帝羽數逾漢時雲十人　閣中圖功臣像繫繪像者五十人朕親製贊餘命儒臣撰為者又五十人視雲臺二十八將不啻倍蓰

大造無私佑諸臣賁蕭勤五年勞突將此日幸休畢有
覺上林表斯下液水濱落成稱戢武錫宴重去歲文
建豎旌麾運籌臣謨勣承期紀勞勣卓為去年賞煙雲

保大

天垂觀闕迎予敢勤爵原山丙庫督未命將軍揄武駐
冬日每科武殿試例於閣下校閱騎射及諸技勇　慶成臨沼清誰弗求

世德

寶訓搆鴻文　恭讀　太宗　聖祖　世宗實錄中勅式備德昊文心壇世大法者勒石
閣中以昭
矣御　伊犁征不戢五月已成勲將酬業安石雖

知事可安驕逸常思道學豈不師勤最恨庸卑被深處
黑水軍事均見前詩章戰勝務明
吳特仍執競淮濆始末親誇筆共觀勒壁文經畫西師前後所製
時文於成功端委運籌次第俾觀者可什壁間不啻實錄也 衛拉特
前烈厄魯特舊部之四衛拉特
重華與
故熟敢云成不日佇凜望
丸雲戴先去聲傳柑宴允魚荷韓勤歸春錄千旅洗兩伏
波單風微中和紫冰融太液消融歌鶯鸞侶呵因共論

又

又

御製紫光閣落成錫宴卽席得句 落成敷闡液池濱
廣宴都府實力人宴間以功臣圖畫為次其西郊建績者並令預坐 李際時休
紅照燭宜聯句亦引垂紳婧文恬武由來戒保泰持盈
一再申旭日彩雲依協象是日曉陰欲雪宴時略晴既而復陰 菲花滋蓄
冀兆頻

又

御製尊藏得勝

寶藏於紫光閣詩以紀事有序 亭郭靖金牙威宣載
旆燧烽銷河海德表綏旌爰開高閣以圖形並弆
鎗旂爲守器原夫 虛臨閣外彌文不侈
瑪瑙七箭納
壇中壯志初傳鏡鼓方過祁連而曆擁千山風鶴膺聲
更驅疏屬以揮戈西部沙蟲猶勝昔也徊李廣刁斗遥
是森羅今弩綁裒鄂弓刀逾其英時彼能推遜奄起惟
鈞村弁獎而虎紐彙然合與金符同藏從此電霜生色
匪徒充武庫之儲還將日下承華庶永隸奉常之掌

麟閣圖形側紫光大師
靈旂龍尊蟠抵逃伊古賚
神佑功緒從今祀太常信是元戎篤忠捐肯忘羣力効
張乃拜留知足懷
乾戰敢復佳兵恃盛獨

又

御製寿藏西師俘獲軍器於紫光閣詩以誌事有序
蔡庭收絕域還胡風雲盡閣應中合閒鼓射裡軍儲森
列旗常巳炳尚方剛獲便蕃仗他皆怒武庫甲胄青瑣

得自前驅脫鬥之時鈴委綏沉出前徒隊伏敵之會貫
矢能來肅慎爲知武矜先值佩刀疑歷赫連早識溫禺
久鬱藉甸尤之長甚還帶橐鞬弭尸逐之鋒更資銘
彈凡此數銘百戰無須源祚矜奇方當疏著九功用藉
包戈紀實云爾　內閣幾甄表盡忠於藏使獲勲從同
戢干橐矢肆時夏每鑑寧旗藉衆功信可傳神留百世
寧稱屆指數三雄器書名例太常紀甲胄槍矛之數兼所獲者各書名其
上以誌承久一善存冊憶賞窮

又

御製紫光閣曲宴外藩紀事　祝聲三作翕如隨擧上
春温動縣絲中外一家宜慢樂耕桑九服正熙恰紫光
佳話從今紀豐澤恩筵合此移每歲宴朝正外藩例於豐澤園設大幄次茲以紫光閣落成遂移筵宴於此
戢武毋忘詰戎戒皇清奕葉本
大猷

乾隆二十七年

御製新正紫光閣賜外藩小宴即席得句　歲歲名藩
賀正入筠冲今盛藻光臣元朝式序尊公拜蒙古汗王貝勒公等
各觀品級敘於內親王貝勒公等之次行禮
曲宴還教三接申前席書閣恩

偉績開中備列功臣畫像將贊閣延酒醴欣嘉賓蒙古諸王受呼韓稱之曰賓客
位在侯王上漢室偏誇服遠人

乾隆二十八年

御製紫光閣錫宴外藩並各回部即席得句　紫閣高
懸萬滿艇舊藩新部賀正齊宵頒湛露聯燕迭恰看卿
雲繽配雅頌醒衆星拱北極疆廓大夏肯爽聆諳崩計
里爲多少拔達克山西更西

乾隆二十九年

御製元正二日紫光閣賜蒙古王公及回部宴即席得

句　元正幾過綺筵排節賜先期爲值齋上元例宴外藩於十三日是年
齋戒以值齋戒先期於初二日即錫宴賞逐試氷嬉千隊出之日恭奉旋歲觀冰嬉
露湛入音諧侍藩已似也臣盡新部昔瞻同瞻侍紫閣
猶然戰圖繪旌功益切莫遐懷

乾隆三十五年

御製紫光閣賜宴外藩疊去年題句韻　正節欣逢
天澤行初三日大雪積紛自晨達午積可四五寸因家五行以是日爲上正三節適遇祥霙尤徵瑞兆
池冰鋪雪同光晶筵開紫閣讌藩侍樂奏彤弓萬舞呈
巡酒都護命儀什聽歌敢忘勅幾猶望蘊念王師返

去歲紫光閣賜宴有壁勒戰圖恩付箚諭年江輸底選成之例益其時正爲進兵勒緬及冬月師抵老官屯緬國方急欲其也水土惡劣兵有病者因傳諭撤軍旨未至緬酋遣其頭目詣軍營籲乞歸誠傳恒等具奏遂俯從所請班師　亦可云然告武成

乾隆三十六年

御製紫光閣賜宴外藩即事有詠　外藩輪歲覲新正例有恩筵示惠榮久罷池邊張廣幕向於液池旁張黃幄賜宴後因紫光閣武成殿構成遂移於閣中設席仍因岸側擇層甍六清賜醴迓春祉因壁繪圖告武成禮樂雖云聊暨備惕乾敢曰此升平

乾隆三十七年

御製紫光閣賜宴外藩即席成什　祝起中和奏樂歡肆筵紫閣午曦明底須九拜遵朝典惟是三巡聯衆情新附烏孫來北漠土爾扈特舊班屬僕慕西瀛回部撫茲敢曰能開拓蓋切冰淵惕守成

乾隆三十八年

御製紫光閣曲宴外藩即席得句　崑西漠北共朝廷三接聯情惠有等筵列雕盤羨稍牧兩邊華服退銀鍋都爾伯特合吉等句以未出痘祇遣入覲今亦有出痘可入關者茲觀王策凌烏巴什之子公爵索諾木雍忠郎以出痘親來貴正因令入座辰良日吉奮部令長治久安懷永圖

襲爵家人寧藉譯向我外藩王公等皆用蒙古語茲素伯克等亦下榻斯燕請近則回語並已通習即新歸吾人傳譯矣　知非呼嚕與都俞

乾隆三十九年

御製紫光閣曲宴外藩即席成什　層閣紫光太液濱外藩曲宴錫月辰禮非元會朝儀肅情洽聯茵燕語申需雅還同笳吹奏是日賜座行禮奏中和韶樂賜酒時則奏笳吹番樂以外藩等所習知也承筐別櫛列鵷陳宴後例有賞內府大臣司其事上正三節宜行慶是日正月三日撫序並衣倍敬寅

乾隆四十年

御製紫光閣宴外藩即事成什　外藩恩宴例初年協洽情宜與衆聯共慶豐登稱昌卜見淮南子合教樂備禮明宜從成韻什賡勤舊將寫戰圖應展前向年平定西域曾繪戰圖張紫光閣壁即日蕩平金川擬於閣外展擴前廊以備續圖紀績兩紀崇勳稽興力惻然意覺勝欣然

乾隆四十一年

御製紫光閣曲宴外藩即席得句　廊展前楹布席寬果然還繪戰圖觀昔西師凱旋曾錄其功績繪爲戰圖張此今征勦金川集勳在閣而自進攻從後以來推堅陷戰積尤多擬添繪新圖紀勝類展前楹以待當於凱宴時張之　聯情雖洽

此中外劾力那忘彼赳桓將是承筵祇循例及陳凱宴
此與徵鐃鎬近已習生痘釋服欣看捧爵盤 蒙古以未出痘者爲
生身不敢至內地是以策凌烏巴什歸誠二十餘年
惟於熱河朝覲昨歲渠已出痘因亦來京朝正即命其
于筵前
進酒

又

御製四月廿八日紫光閣凱宴成功諸將士有序 績
宣西陲洗兵波靖金川凱叶南薰錫宴筵開紫閣旋師
舉勞還之典軒豹櫜解征衣御樓受俘獲之儀萃日全
陳繫組念徼外棧穿冰雪瘁以五年指壁開米聚山川

成於百戰功宜懋賞允茲晉爵加章賞稱循名遂爾圖
形系賞繫此日同堂之愷樂酬諸臣歷歲之蓋藏酌酒
親頒一醑露珠非易承筐共拜千觴賚亦奚多撫陳述
以增懷難忘觀昔幸役來之穩肆益勉從今六章能已
偃文德載賡言偃武 巳巳班師原赦罪 巳巳之秋凱 非受降乃赦
罪彼乃所屬土司逆命則討之服罪而赦 丙申宴凱信
之安得與外夷相提並論謂之受降哉
成功奘崇甫以十年敉 郎卡自救罪之後未及十年即 侵擾鄰境念番俗搆爭乃其常
事送貧 不問 犇布笑當六戰雖貧貧假貪終弗改難逆觀取
戢稽窮五年會肝勞西顧幸覩酬勳禮樂融 郊勞昨

還曉受俘禮應凱宴答功庸修儀偃伯斯宜矣夜雨朝
晴有是乎 廿七夜半後快霽霑霈不曉而霽夜 兩朝晴最爲難得於盛典尤覺相宜 紫閣親
閱俘績頒金卮手賜按名呼 宴閣名將軍阿桂豊昇額 參贊海蘭察額森特領隊
大臣李林和隆武福康安普爾普碩揮其餘勞積茂著
之人及軍機大臣舒赫德于敏中福隆安等至坐前親
賜卮酒以
示優眷 綏撫著處恫關切念此何敢耀武吾 美諾
重征將重易勦閭多戰信多勞 初攻趙拉雖經旋始平 及收復美諾諸境則未
旬日而藏事至促浸則層層險阻賴阿桂不憚艱 昇將士會勇宣勞每因難以奏績前後不啻百戰 部予
臆劃無巳望念彼擘芽有藉藉貿哩卡了消雪窟木思
西望化冰嶠而今都是光明境屯戍相將事榰橰 上

將歸來是近臣 阿桂豊昇額俱軍機大臣兼領侍衛內 大臣其餘亦在御前乾清門行走者多
國朝
家法萬年循解兵笑彼一杯酒示澤欣茲滿座春夷樂
寧須闕僸侏俘歌合此奏盟僞 阿桂等所俘番童有習 鍋莊及斯甲魯者即置
中離戲也亦 命陳之宴次 瀉荊集矣兩賜老祇恐驕生志倍寅 紫
光閣峙液池邊爲寫勳圖廓展前 紫光閣壁間舊列西 師戰圖已滿昨歲展
拓前楹以備繪金川戰績命將軍等具 稿以進擇其事最大戰最保者繪之 幸矣竟如操左
券嘉哉所祖掌中權揚威擣險重無藉蓋劍戢弓合有
然五載勳勞信不易一爲欣喜一爲憐 伊犁回部早

戍勲又勒畫圖新皆分記我往兵不知戢奈其伏莽戴
忘勤索諾木清其父驟食鄰封與僧格桑假投爲奸背恩反噬不得不聲罪致討今幸成功而追憶艱
險不背痛定之恩矣頻思昔積翻因賊多出趨才獵以欣平定伊犁回部
時所繪一百功臣今存者不過十之一二撫念憮然今所繪功臣中世家子弟及新進之人殿不乏翹材則又
爲之欣幸云湛露采薇事賦罷瓷欽保泰敢云云
又
御製奇藏得勝
靈旗於紫光閣詩以紀事 有序 師中應督則君軍勝
壯風雲之色徼外積成健伯兵鋪燿日月之光郊雲員

列拜以
告勳紫閣遂奇藏而昭武揚白虎符中命歷三新而一
將宣勞因之獲旅同心弓刀利而入旗鼓勇懸指揮以
破險威勵赳赳桓桓遞餘略以出奇仍合堂堂正正經
辛酉戰先登則嗤聚就殲厚勢七旂並舉則鷹揚銜擊
顧麾間之圖書建牙稱足英姿振地角之鼓角展旆知
其勇號羆兩旆昔與丙賜珠飾以交輝叢旗從今咋北
斗玉衡而永定 擊從武定門
蔵得陳列

靈旂凱旋雄資力勤勞資衆將坐謀勞畫贊元戎建時
吉氣古剛日暨虔昇祈符勝風例以伊犁及回部之藏
高閣紀成功
又
御製弆藏所獲金川軍器於紫光閣並誌以詩 有序
兩能劃淨深林無伏莽之遺孽禾行求遠徼有戢戈之
宜指紫戕圖張悉偏我威弧撫猕獲衛陳庭取其脫顛
金渠巳拋蹉車卽嘆厲兕之尚多鉛丸雜懸應空螳蘐
鋌沙之早化短鋒雖佩誤矜先黛之鋯左插何施自歛

脫光之影蕩兩川而兵洗金氣全消鑄九鼎以勳銘鋼
標師比虎皮韜植速朝用誌武成鳳咮騰宅長作寧謐
文具 出師等曰阿仔物弆器亦因紀武功貝甲鎧刀
箭就獲寧旗斬將並稱雄金川金小尖俱靖兩金川分東西東爲
小金川西爲金川俗亦謂之大金川云白鹿白狼蹤豈同那肯事平忘衆
力惟應泰保愼吾衷
乾隆四十一年
御製紫光閣曲宴郎席成什 紫閣筵開延始春每教
卜日先去於人是日爲人日前一日民安物阜期引翼北漠西戎

仰集錦時與廿新降番酋年班回部哈薩克來使衆土
又輪升觀講之土司等咸與命與宴
司都欣得所兩金川那更役鄉職陽左右陳前廡頂拓之
頭廣以符兆功今張戰圖於壁 明沐
天庥偕徵寅

臣等謹按平定伊犁回部及兩金川武功告成新

勲祀事悉仰
宸章薄依次臚載至節年
錫宴外藩之什謹釋有關紀述事實者恭載卷內餘不
備錄

欽定日下舊聞考卷二十四

欽定日下舊聞考卷二十五

國朝宮室 西苑四

紫光閣後爲
武成殿 宮史 國朝

臣等謹按
武成殿內
御題額曰綏邦傑選聯曰兩階千羽欽虞典六律之師
奏采薇正中書
御製辛巳題何左右壁門戰
御製偶成論西師詩東西兩壁稽西陲勞績諸圖兩廡

各十有五幅石刻

御製自乙亥軍興訖己卯成功詩二百二十四首詳載
御製詩二集中茲不具錄
御製開惑論 夫人情有所弗喻於懷者則不能無惑
況西師之役決機於午夜之密勿馳檄於絕域之阻閱
語言律不相同風俗質然各別是安能人人而告之以
誠其竝故事以陽明理以答斯因做四子講德之遺意
作開惑論其辭曰 有春秋傾聞者是古學今儒規騎

班喜寬衣博帶如爲諸生服矣佈置宴若楚公十四侯夫于人欲有所猶豫猶役遊不敢面折其非而無退有後語也既而定伊犁伴各上成

舊志闕新疆兵不血刃而歸附於伊犁之陽伊犁一役自乙亥春兩路大兵進發所過迎降恐後逆賊達瓦齊旋定伊犁綏撫諸部及叛亡旨成事無煩指蹤之責乃遁於豫成大夫之庸曰吁有是哉有是哉走狗犯人之疑有日矣夫守在四夷其德莫保任兵不昨其利吳賤令所見者迥異乎所聞則是秦王不必築長城而漢武不必悔輪臺也偈以弔子哀乎大夫曰了不聞長卿之言

乎非常者固常人之所疑也然何阿逆叛辜兀應如響如嗒日泉日寔踰驛擴牧猶解以逞一二使行野宿者或致戕其身命阿睦爾撒納旨蓄異志我師既平伊犁竟欲為四部大台吉未遂中途叛逃而一時逆黨如伊犁之巴哈克什木西路之阿巴哈斯於哈坍扎那之泡沁等先後煽惑遭路爲梗是頑儒復道大夫之問曰如何如何果不出吾所言矣稱是役兩庶少解大夫曰了於使之於時師重進兵遭跳職者撫逆者勦丙子春我師重旅討逆阿睦爾撒納負其黨帶甘就勦伊犁如復定兀是喀爾喀有青滾雜卜者猶狡叛同之罪疑也以畋棉爾作特四部時甘具其牛羊用賜獵應乃罪以煽惑

泉喀爾喀川欽私通阿逆之隨虜青滾雜卜本喀爾喀台吉恩封郡王從征寄台令將軍等計擒阿逆時青滾雜卜賞濟其間復自軍營迤阿逆牧盤衆撤卡甘心從賊為我參贊大臣額木扎爾執逆賊伊犁得正典刑阿逆既竄罪人斯得喀爾喀衆以休以息然彼時將帥之臣追阿逆於哈薩克為其所賣同時準噶爾宰桑之在役者竹習為益而賀軍許者也兄而輯之時阿逆黨踪舍楞克方以竊討旋歸而毋實遼噶宰桑不實先從已渦伊牙從其復事會既能役則相率為亂欲復其舊制而亂我臣是和起綽斯於瞞異北惡戰出於濟爾哈朗之所固也尼瑪有宰桑等從征哈薩克者既心懷二將帥所遇逆黨階將軍和起方往追已既爾爭翔晏爲逆猖將尋里克尼賀特晃瑪等毅計遣散駐瑪舍卒致割而將軍兆惠自濟爾哈朗力戰得出賊勢復熾

頑儒曰吁是益稱綺兵連吾不知何日之息矣爾其逞擊因戰來攻兩路阿逆復自哈薩克竄歸遍遷我師又倉黃而遁去蓋自是哈薩克亦面內歸化欲助我以擒阿逆而阿逆乃變身入俄羅斯境將使伏其誅之故也哈薩克以素稔識中國威德率衆來歸請以擒獻自効提勢益惡阿逆反覆且畏僅以殘喙投俄羅斯焉遣侍郎三泰驗實以聞豺狼不可以大豕畜鴟鴞不可以鸞鳳育是反覆叛亂之徒再存之再不知感且幾賊爲奸耳斯惟翦刈殄滅之而已更不可以仁義化遷乃欲姑息了事者又以爲不殺

降人夫不殺降人可留降人之馬而與之足乃以受其
愚則大不可滿顢之過難以及助之一猶許則我抗御皆
此沙拉斯嗎呢斯二鄂拓之所搆禍也丁丑春復命將軍成袞札卜參
贊舒赫德等由察爾都軍路進伊犁將軍兆惠參贊富
德等由額林哈必爾罕路進塔本集賽而成袞札卜等
遇克勒特烏魯特沙拉斯嗎呢斯等鄂拓克皆擒降其
衆不敢與馬戰大軍過而賊皆反去乃遣侍衛額勒
伯節追剿沙拉斯嗎呢斯一鄂拓與人諳特爾門詞自
稱已就降撫並云前騎緣道以待過禍行欠哈拉和洛
貴以獎王塵重之稱勋貴饋餽於道遲更將由律雖鼓
討補師
一對遜長驅直入而功斯成於崇朝先是大和卓木霍
集小和卓木張恩助悉及與師阿雅爾城中城而小和
卓木來援身督入城自投墨爾雅爾哈普格隨火焚燒

致秦蹋路惠黑水之守主客衆寡之勢雖當者亦知其瞟搞
以三千餘人敵數萬衆而搜穴得米揭井得泉兆銃矛
木敢銷丸數無萬反以擊賊與不中賊之靖蒙於是兩
軍相合賊乃遁逃及窮追與域駐旅馳檄諭諸稱臣送
成者定之功同竹戊寅冬將軍兆惠直薄葉爾羌木道遠
以被敵遁固守歷時一月深溝高壘賊
不敢犯已屢發師應而臭前調兵自遣副將軍富德得
以撒促赴援又參贊大臣阿里袞解馬適至內外夾擊
軍成大振至己卯夏兩將軍帥師進攘城遁遁入拔達
山界毒以追兵壓境其汗素勒坦沙畏威歸化殺賊函
首以獻回部悉平西域永定
臻成大夫乃進春秋借而言之曰兩
大部落不爲不強周一萬餘里不爲不廣百年成功不
爲不速前敵我擬不敢不實子鑿見如事之秋姑恢毀
愚者之處日見所謂人然亦然人否亦否者也且師旅
征伐之於國猶雷霆霜雪之於
天非霜雪則萬寶頻稻之氣不疑濮非雷霆則四時運
暢之氣不思肖非師旅征伐則頑我王化者無以警伏
懸創不敢抗不是以甲戌烈盜猖獗於厄魯特之
年也子獨不見達瓦齊之營僭乎達瓦齊殺弟後教不諫且侵略好鬥以善
孫設云事須肯誦厭不納叛是儻然以外逆弒君者乎
敵國豈不明我君哉須需日豈剛是哉賜舒隆參生民

大倩虐及合散品物同性絕者不可復屬死者不可復
生損兵折將無補功成人夫曰吁子所謂蹟迹而不悟
者矣成大事者不顧小謀圖人全者寧辭小害不應於
近者遠有可察託驗於剛者微或可鑿且子亦知損兵
折將之由乎彼戎内怯于心外受人諭決機不審進疑
纏遲而自貽伊悔皆一人之舉哉若夫虎臣熊士折衝
賈力馬都護足跳斯論帳將賞損軀實不乏人而一開
如是者乎夜爲之慰心澤榮為之忘食雖刈木約翦羅
以慰逝而自責延設見太常紀積如子所云則漢耐唐

宗撥亂草創之初寧無一人結纓死綏者哉禮征蹀纍
聲則思又何以云乎故非沉機不足以圖功非果斷不
足以定業彼其狼狽相顧將包胸求者以螳螂之斧禦
降車之轍不自量何異蛾蛭之蹈燭是以王師甫入
逐奮席捲如聚炭火而焫飛蓬瀉湯泉而沃白雪子何
不度以全局待以歲月而爲是無稽之說哉碩儒曰若
僕者乃膺中歡鬬井窺天以今日臚餐底績論之何
功再遲數年愧女服矢豁然悚然大夫曰未也子姑聽
之夫食棋恨酋非納叛臣與賊伊遯欲俾其黠則逆初將時俯

陳賊中情形請兵甚力何能誠與伊命剛北
路將軍以行時或有以尊崇新附爵號者密勅剛防
先示威親將命臨噶爾新包布騰巴爾珠爾與阿睦爾撤納皆行宜密察其動定雖非梁何莫何
遁賊從擒故猶未操刀必割所成從逆者
皆不有意者中也
皆宗不及賜服及用私印行事
營事將軍參贊將軍安相機撫而阿逆狩
以入觀爲詞于是應機亦非至論一版阿逆未即大軍
乘隙生變
又凡爲乘人之數不知策安多回部形未札爾年幼
猶鼎之又一綠也彼時
曾求與兵詳見西師詩何曾於民凡有水旱
無不恤撫進給仍防其能使甘州歲賦豁免與西兩
部承靖並及其降哈薩布魯克附文身無不同爲我義

歸仁鴻庸爰建于古宗周若予者所謂放麥亦毋安足
以知信
天王人哉信
天王人乃召大夫而獎而告之曰若二子者所謂起既
失之齊亦未爲得也夫顒
天者自逆
天者亡故事死病不逆將氣而奪者者豈可恃力而藐
狼且屢危而屢夷愈疑而愈堅鉅致。勳茲定二方纍
空二萬餘里成事五載已矣彼艮難而中輟未必不致

悔而受殃浮議者方且謂老成之言嫌也在易師之上六
曰大君有命復之上六曰迷復有眚今得以利用獲克
由頭有慶是不亦大幸乎夫獲此幸者宜思何以獲此
幸於
吳者方將矜矜惴惴凜凜是惕是懼矣聊討之二
子之短長也哉
乾隆二十三年
御製西師詩 西師歷四載王臣久于役達爾達瓦齊
而能忘哭洞始察聰機動操刀乃必割以從遄擧

遷已屢易欲罷又未能求言誥頌末

皇祖征朔漠即此厄魯特三番整六師振旅始窮追噶

爾丹逃守與子以延喙息取鼓索戰子惟命無敢逆噶爾丹兵敗即藥死其子脫身逃竄爲策妄阿拉布坦所獲成後漸失一厄魯特越歸德齡出逆風不敢容留逆子

滋饒遂復劫西域策妄阿拉布坦用兵其詐力勢漸强嶺計誘拉藏汗以女妻其長子丹衷旋殺拉藏汗大肆劫掠我師抵西藏其酋即大策零敦多卜始引衆歸巢大策零敦多卜即今逆胞爲之冠爲策妄旋終康熙年間議未止兵革

皇考闡

前猷思一勞永逸兩路命大舉犂藏非所惜究因時弗

轉勝敗互有輕雍正年間西北兩路並用兵我以逆賊羅卜藏丹津爲名又值逆賊入犯劫掠西路馬羣因將所獲馬力競采北路勢與拒戰後經剿殺被傷賊衆於額爾德尼招殘賊四散不返而將帥之疏兵不迫戎衆得以苟免

我武旣揚遂有罷兵之議曰守

成詎罷兵事安戢稔知賊所恃其長有二術一曰激我

怒勞我衆遠出彼乃邀近功坐糜我物力一曰窺我

列堠疲戍卒戍久心或懈彼乃逞陵軼知然明告彼以

主待其客遠兵而罷征遠皮亦罷擾近邊汝或何汝遠

勞彼噶爾丹策零聞言乃計孰得失故曉然求和使

來亟來亦弗之拒恩往示恩睠加甚終彼身無事皆

諳其子曰阿占即策妄多爾濟那木札爾之乳名甚暴虐可謂用是失

衆心相叛爲篡奪喇嘛達爾濟弒彼位自僭達瓦齊攘

之計益由撒納喇嘛達爾濟既篡阿占而奪其位達瓦齊與阿睦爾撒納奔哈薩克糾其黨援復篡喇嘛達爾濟皆阿睦爾

撒納爲之謀畫欲自取也綽羅斯汗族達瓦齊一脈

阿睦爾撒納特別枝葉時處衆鮮從以此殺旋設謀

不忘伊犁伊犁爲四衛拉特會宗之地也擾亂事彼翁達瓦齊弗甘兵

連禍相結惟時三策凌都爾伯特台吉策凌策凌烏巴什策凌孟克恐禍及已率所部

來避禍來投闕撒納旋亦歸寵遇同班列鼎彝如許衆

雜居喀爾喀如狼入羊群幾不遑寧晦就其力請師毋

寧授之鉞阿睦爾撒納歸命乞師欲恩幾可乘而新降多人若盡處我喀爾喀之地終非長策故定議出師遂命阿睦爾撒納副將軍班第以往 國家全盛時出師皆孳曾弗

加賦糈更未勞賑恤八旗及索倫勁旅多英傑其心壹

忠篤其技習撫振那如杜甫詩惨側新婚別乙亥我出

師一矢曾未發五月大功成庶以慰

前烈而何狼子心飽颺去訊皆瞞語賊衆狙僞亂動戈阿逆潛蓄異謀於達瓦齊

戟戕我二臣……

衆……之從……

命……

胡……無……者……欲……其說……討

叛所向復無敵一二與首先乃致賊兇兕入兵復逆前衆勢契霍爾擒在邇乃因將軍策楞玉保從創收阿逆等不和又偶克敵致罕之署阿逆得以亡命中命事鶻逆大宛釁三竊於詐應以直破備命得乞哈薩克汗阿布賚始意欲略阿睦爾撒納大兵已歷其境相隔一谷阿逆自度力不能支因遣使詭辭稱哈薩克汗即欲擒獻阿逆但其汗阿布賚未到乞暫緩師適以策楞玉保罷命達爾黨阿特兵前往我兵以逆黨作目前弟欲迎降而達爾黨阿以爲天朝當示大義既擒獻不宜加兵向字柔勸力陳衆兵俟何觀望而賊竄去象遠颺矣

王者見此矢以報逆之事我心旋師反又怨將軍哈薩克錫拉皆已叛職從征見逆黨蕪阿爲賊所嘗其兵無能自哈薩克遁復生變計與巴雅爾莽噶里克等密謀亂以害將軍 計賊我和起會乃沙場没兆惠全師還則予命和起

往接將軍兆惠以孤軍逗駐伊犁聞尼瑪等作亂遂師衆旋中途屢擒逆衆復殺命伴衛國伴從等半餘赴援乃得拔戾而歸抵巴里坤丁丑重開羅佈後互殘殺因綽撒納歸過我賞倉猝諸將分角並進兩路直指伊犁乘時執逆逆由卜殺其叔綽羅斯汗噶爾藏多爾濟欲併其衆尋又爲吉吉達瓦所殺而獻其首軍門時阿睦爾撒納復自哈薩克逃回伊犁謀爭長矣還望風敗身遁 富德躡其後大宛誅汗血稱臣許擒冤逆遷走奔遣德追阿睦爾撒納道遁哈薩克之兵首哈薩克畏我兵威稱臣阿布賚自効阿逆知不能免乃奔俄羅斯低谹勒…或曰不必追或曰不必索或曰拒不羅又或曰羅剎伊犁築室謀狩汛光耆守和議其時叛賊伊犁復亂流大半皷揣疏初議奏建伏爾揣因扎拉二十一昂吉

公爵擒闕布蘭尼雪特又名四衛拉特部內有準噶爾綽羅斯綽特和碩特都爾伯特四族各領其衆而綽羅斯爲長噶爾丹策妄時設二十一昂吉昂吉者部落之稱也爲其汗公爵達瓦齊既擒歸京師於回部各封一汗而二十一昂吉明歸公爵如人加宇上然仍擇其中族宇柔質長之是宇本

大道好生體

造物詎知彼孽深歷世不可活以其但詐類誠如向所言每歲賞賚養羲亦肯思茂仍傷我將帥而負彼羽翼不如反之速掃蕩今爲準噶爾肆惡流亡氏淪亡歟噶爾藏多爾濟被殺綽羅斯族衰微無幾輝特汗阿睦爾撒納以殄逆誅殺和碩特汗沙克都爾曼濟亦誅殄實大臣雅爾哈善開知異詳載之於巴里坤外 餘都爾伯特始終守臣節所以

至今存耕牧安職殖其廿一宇柔非誅即病殁不善降百姓此理愈昭晰謂禍乃成福致得每於失幸以免衆議就非

鴻佑錫設使司事者惟明更勇決萬全盡美善詎有小差跌都大承平久軍旅罕經歷益因瞥安安求全肯過刻究是花門類雜種曰回鶻久屬準噶爾供役納租粒羈縻其和卓噶爾丹策零先以兵威逼脅回人執其酋長和卓木拘禁於阿巴噶斯之部落以回民分隸各昂吉下亦役使之籠絡其臣妾我師定伊犁乃得釋羈我將縱之歸撫衆司闕誤和卓木人兵西行驅欽翰議備掛羈我將軍兆惠弟霍集占因釁

還故土與伊犁駁
其眾納賊執役肉骨生死恩賜既久不圖報德乃以怨
報西內謀戕我將所遣從百人遘害闕和卓踰故城後我將軍等整部
部箴河敬道半百人往會暨而彼乃設計戕行兇害是皆奉上命守護遭其兀勃
不報其讐何以勵忠求厄魯今蕩平同部徐波普從以
守堅拔未可一時拔買身試易旨偽衆非所悦中夜拔
軍書萬里運籌策窮荒信安用玆上矢契强志因繼
兩朝發豈防一切
耆靈頻有成浮論筆庭或開邊竟罷已自開多慚德但
思文子言解嘲守弗詩

乾隆二十六年

御製武成殿作 紫光閣後殿因額武成名于戰丹青

親五年宵旰情被

天恩獨厚貧衆力斯誠邪更生余尊迴思幸以鑿

臣等謹按

御製開惑諭西師詩

武成殿詩識釋有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

紫光閣之北爲

時應宮宮之東向北者門曰

福華門 宮史 國朝

臣等謹按

時應宮作

紫光閣後雍正元年建前殿祀四海四瀆諸龍神像東

西爲鐘鼓樓正殿祀順天佑畿時應龍神之像後

殿祀八方龍王神像前殿恭懸

世宗憲皇帝御書額曰霈澤涵和

福華門之外即金鰲玉蝀橋也

御製時應宮記 夫天一生水坎精發祥凝蒸聚液流

爲江海江海乃天地間物之最鉅者也江海之有神自

三代漢唐以來莫不秩祀惟議有宋大觀四年詔天下

五龍神並封王爵龍神之尊自是始厥後春秋儀牲之

歷代有常典

皇朝受

天命祀事

上帝

后土懷柔百神江淮河濟五岳四瀆之祀載在太常瞽

宗之數籩豆之器既豐既備神歆以孝雍正二年

天子以爲龍神之位旣尊宜特修宮觀以致虔禱乃於西苑內豐澤園北建時應宮所以致誠明神俾雨暘時若稼穡以成者也夏六月霖雨彌旬幾至於澇皇父步行往禱其日卽霽又明年黃河淸百餘里此非神人协蠡河海晏之明驗乎夫以天子精誠通於神明以之事天饗帝罔不昭格而况於龍神乎信哉誠之能感物也是爲記

西苑門循池東岸而北爲蕉園舊址向北爲蕉園門 宮史 國朝

臣等謹按蕉園卽芭蕉園一名椒園內有前明崇智殿舊址稍南卽萬善門

聖祖仁皇帝御製中元日蕉園詩 中元來太乙新秋上林崇水檻臨流入黑窗捲幔看魚遊逐浪行鷗戲悅沙淺予餌無塵時涼生月一鉤

御製遊蕉園詩 水殿鑿裏過長湖遍身人行似畫圖樹擁蕉園松突兀雲生古殿路盤紆兩臨太液風鈴語北望瓊華塔影孤最喜乘春遊歷處爽林已報噪啼烏

臣等謹按御製遊蕉園詩載於樂善堂集今恭錄卷內

乾隆三十六年

御製蕉園詩 蕉園書舍對簡道制出來源膀朝爲隱士良傳授訣詞教施彼罷儒僚 蕉園向以舉人教習小內監讀書年滿錄用而借舍書館相對其不恨意茲因修葺是處爰命移置書舍他所且若輩不過令識字記稿案而已內府算帖式足以教之毋庸儒士訓誨遂並罷之

臣等謹按蕉園

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

蕉園門之南稍折而西面南爲萬善門門內爲萬善殿 宮史 國朝

臣等謹按

萬壽殿正中恭懸
世祖章皇帝御書額曰敬佛
皇上御書聯曰萬象證圓通金輪妙轉三乘皈定慧慈海長涵又曰八功德林開花拈妙諦淨因空色相月印明心皆
皇上御書殿後恭懸
聖祖御書敬佛二字額
聖祖仁皇帝御製上元幸萬壽殿戲作　有樣冬經殿物華上元節幸迎祥禪方丈無人般若清天花處處吉松前

乾隆五年
御製中秋日恭侍
皇太后萬壽殿賡觴遊遊覽諸勝恭成一律　金風玉露共徘徊為奉
慈遊特地來鏡月同時明月相輝天際　處處天合香飄樑于非金殿西嵐南山竹翠林捉假數欣能酷爲人間端的有蓬萊

乾隆二十五年
御製萬壽殿瞻禮詩　液池南北一舟通舫樹園為去聲萬壽殿在叢園中猶前明所建殿入觀落工一新今歲重修之入祇苑工甚香嚴松戶百年依舊綠梅檠八架換新紅金仙本自然成壞塵世誰為語色空初正陀羅齊唱讚了無落成緇流于大悲壇唱梵讚文也羅尼乃新依梵音疑正者笑予者猶未全融
又
御製萬壽殿詩　古廟猶存柏今難不見舊正名去書室舊新選小內監十餘人讀書於此且有教習督課之所以書館與僧寮相混于義弗宜因移書館他處設僧寮無暇務白業有欣對碧霄精藍息心處復與問前朝

臣等謹按
萬壽殿
御製詩注釋有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄
萬壽殿後圓蓋穹窿為千聖殿東為迎祥館西為集瑞館　蕪史　原書

臣等謹按

千聖殿中奉千佛塔一高七級正殿東西建樓各三楹南向東曰朗心西曰悅性朗心樓聯曰花宮具見殿而妙別室還饒詩且佳又曰松風設詩意水月空禪心又門樓聯曰靜烟根翡翠池生新水徹琉璃悅性樓聯曰洗不翔其淨商耳悅原契此淨明心又曰香蝸鳥吟都送喜香林花色總無譁

迎祥館

集瑞館在朗心悅性兩樓之旁東西結宇各與閣殿相

通

迎祥館聯曰古樹當庭直天花滿座霏又曰辨見還殊相微心欲劉然

集瑞館聯曰塵祛茲意悉閑復發心香又東配殿之東建大悲壇五楹額曰妙印真如聯曰般若示瀾修積蘊證觀陀羅參梵韻貝葉精持若

皇上御書

萬善殿之東爲內監學堂 國朝宮史

臣等謹按

萬善殿之東院房八間舊爲內監學舍後移置他處內

恭懸

聖祖御書額曰惠地吉西宇額曰敬佛西配殿之後侖寮五間額曰菩提旨

聖祖御書

萬善門西行抵水埠有亭出水中曰水雲榭 國朝宮史

臣等謹按水雲榭額爲

皇上御書中有石碣恭刊

御書太液秋風四字爲燕山八景之一

御製詩已恭載形勝卷內茲不複錄

聖祖仁皇帝御製水雲榭聞梵聲詩 水榭周遭集翠昔蕭風拂處午雲開忽聞梵唄驚殘夢疑是金繩覺路來

皇上御製水雲榭詩 雲無心出岫水不舍長流雲水相連處茫茫數點鷗 坐榻生煙雲石調倚秋水空明是我心何如淥國史

臣等謹按水雲榭

御製詩載于樂善堂集今恭錄卷內

水雲榭之北有白石長橋東西樹坊楔二東曰玉蝀西
曰金鰲 國朝宮史

臣等謹按金鰲玉蝀橋跨
太液池上通行人往來橋西紅牆夾道兩門相對南即
福華門北為
陽澤門達
闡福寺橋東即
承光殿橋下洞七中洞南向石刻額曰銀潢作界聯曰
玉宇瓊樓天上下方壺圓嶠水中央北向石刻額

曰紫海迴瀾聯曰綺縠紋開環月珥錦瀾涵影蝀
霞標
乾隆十九年
御製過玉蝀橋詩 明當啓蹕謁
橋山此日清宮夙駕還迤邐蝀橋過玉馬迎游春水漾
銀潢迢遞見燕心含喜新苗蘇滿意總備韶景方欣循
融冶輕雲又見綠房攢

臣等謹按玉蝀橋
御製詩恭載首見之篇餘不備錄

金鰲玉蝀之東有崇嘉門舊址為團城內復有門東為
昭景西為
衍祥中為
承光殿 國朝宮史

臣等謹按
承光殿俗名圓殿即元時儀天殿舊址門以團城殿內
恭懸
皇上御書額曰遠圍風清聯曰何處五雲多大羅天上
飛來三島秀太液池邊又曰風月清華歲四季水

天開微景三洲又曰悅性適閒常會心何必遠
乾隆十一年
御製承光殿古栝行 五鬣為松三鬣栝名雖有異皆
其倫牙枝數株倚睥睨歲古不識何人栽夭矯落落吟
萬籟盤拏鬱鬱排千紋徒聞金元飾棟宇兩人並坐傳
齊語禁城久閉殿閣寂榱楠落色風摧珊瑚反挂珠
簾斷猗柯雪夜鳥鳴喚晴畫偃蹇凌雲姿雜醉根幹纏
藤蘿往來或有尋幽者弔古感慨多徘徊瑣碎遺蹤惜
並見收近禁城西照爰封殺榮命兄人事殊遭始攻

瑶臺時尚亘其射行蹕金牲蜿蜒空明背盤相亮陰撫
青客且與堪弟觀竹與梅群朝綠雲參天青秋冬翠月流
陰時靈利之柳非倫比滄桑閱盡依然作滄桑閱盡依
然佳嗚呼種樹之人安在哉

又

御製承光殿三首　三嶠飛來秀所鍾崇基朵殿抗疏
龍蚪枝天矯扶珠綴鬱作當時翠彩濃　曾閒一月日
暹明尚覺歌聲繞綿蠻此際倚欄飛逕與珥如雲樹引
華清　遺跡金元一慨然盤盤形勝覽全燕空浴何似

瀛池水玉蝀秋風五百年

乾隆十八年

御製承光殿詩　三徑耕耤回途順臨崇殿松杉輕霧
低花色明霞積儀天名久消承光殿元時名儀天今仍明 大液波猶
見飛濤魚鳥適臨蓬萊節候變香陽有赫白露斷無從

乾隆二十年

御製承光殿詩　朵殿年芳大綺錢崔嵬綠陛鼎風藹
琪花瑶草神仙地細雨柔風上巳天陰遲上巳 瑞藹遊半
路波瀛太液漾輕煙登眺底識了心慰四野荒蒼沃霑

用

乾隆二十二年

御製承光殿詩　脊城十二匝若擬伴朱欄與欲軒
白帝素娥兩古都秋風太液自金源暇當縱凡身聊憩
景入秒疏意與存重構興樂利行旅新看虹影飲波翻

御河偶年久重修特成

臣等謹按

承光殿

御製詩謹擇有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

承光殿南有石亭以置元代玉甕國朝宮史

臣等謹按玉甕徑四尺五寸高二尺圍圍一丈五
尺恭鐫

皇上御製玉甕歌於上並刻詞臣四十人應
制詠玉甕詩於柱間

乾隆十年

御製玉甕歌　上有白章隨其形刻為魚獸出沒於波
濤之狀大可貯酒三十餘石蓋金元舊物也曾置萬歲
山廣寒殿內後在西華門外真武廟中道人作菜甕見

輟耕錄及金鼇退食筆記命以千金易之仍置承光殿
中而繫以詩　昔夏有德聲教訖九牧貢金來遠闢鑄
鼎象物備神姦山澤遍遠避海物化工為質數丁心藍
田日暖露山骨工倕縮手不敢斲乃借崑吾來刀窮合
形內虛象海德保抱元氣渦芒芴駭波瀄潏洄漩澓
瀺灂滂湃沸汩習坎行乎坤厚載鯤淵剝久蛟出沒浮
黍幾粒見三山蓬萊安能訪郎屹何所不有何不備渴
湧深滿盤何敵鴉山之鏡橫海鯨天吳蝸家紛披敵元
蝸螺貝朱鮹鰩肥遺蟠螭蟄虯蛧赤龍熒縮修鬣浮鰭

蚪提鯖海馬突鯸鮐鯯鱒鰣鯇鮰鰣鮭鯛鰣鮆鱗珊
瑚琥珀鮫人珠孕珍龐瑰宏洪纖用協乙下承几承重
遠九鼎光朝暇千秋法物昭棠奇歎寶吐賓岌嵯渤匪
同器寶乃待人方周大訓楚倚机璵璠織綵同奇洋商
彝晉錞堤遵薛琅呈吞陰元萬壽山金名曰瓊華宮萬景全展寒高
殿青雲拂倒茆下垂紅獅猿沈香橫泥入弦氣蓬勃從臣
敬獻南山瀕樽擬白獸瀕尊敷仔下鎮市同制凡谷陵
奔頂紛遺亿金露秋風億栢蒼金露亭在廣寒殿前見輟耕錄棲傍山
人嬰衛樹丘墟年上重金刀誰從間若等荒碣皆平古

器孰湮淺行如獻璧逾遭刖利吾滌垢露光晶天然豈
用施刻劇波臣不族琴蹉跎夏真黍丁難挽扣承光相
望接旹菸承光殿在萬歲山南隔一水相望元時舊址惟此存耳人有懷歸物
豈不信哉安得如汝將漢京劍仙應愧艴

乾隆十四年

御製玉甕歌為金元舊物嗣淪沒古刹中以貯菜葅後購
得仍於承光殿前為起一小亭置之並命內廷翰林等
各賦一詩即刻於楹柱偶幸承光殿復成是篇　幾年
蕭寺伴寒葅仍置承光煥彩舒寬覺金源成故迹聲
玉甕記新題若為巧合延津劍竟得天全露掌西楸杪
照來千載月夜涼依舊映瓊疏

臣等謹按

承光殿玉甕

御製詩彙錄有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

欽定日下舊聞考卷二十五

國朝宮室 西苑六

承光殿後爲

敬躋堂堂東爲

古籟堂又東爲

朶雲亭堂西爲

餘清齋 國朝宮史

臣等謹按

古籟堂額曰象昭聯曰碧宮壽客結好友岸芷汀蘭人

書閒

餘清齋聯曰鏡裏林花含艷商雲過樓閣隱碑仙靄西

室額曰環秀曰涵虛聯曰座挹山光兼水態窗延

秋月與春風

乾隆二十五年

御製古籟堂詩 設設拂虛牖泠泠來簌筵有聲砥金

石何物更蹄筌圖蓋一十丈少言五百年今朝幾務暇

聊得久周旋

臣等謹按

古籟堂

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

餘清齋西爲沁香亭其後曰鏡瀾亭 國朝宮史

乾隆二十六年

御製沁香亭詩 亭亭百步接迴廊液沼平陂號沁香

甲前罷燒雲錦結果然六月有春光

臣等謹按沁香亭

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

圓城外東爲

承光左門西爲

承光右門北爲積翠堆雲橋 國朝宮史

臣等謹按圓城北爲石梁南北樹坊二南曰積翠

北曰堆雲過橋即瓊華島

承安寺爲金源瓊華島瑯太液池中奇石壘累皆宋時

艮嶽之遺 國朝宮史

臣等謹按瓊華島周圍計二百七十四丈舊有廣

寒殿相傳爲金章宗時李妃梳粧臺遺址元改名萬

壽山又稱萬歲山

本朝順治八年立塔建剎稱白塔寺今易名
永安寺恭繹
皇上御製塔山四面記辨方正位瞭如指掌今謹遵照
次第列敘於後
乾隆十九年
御製視事既畢自南臺御冰舩凌太液遂至瓊華島登
臨瞻眺雜詠紀賞 封事披閱畢閑披公卿次第接晤
峇芽春悅可詠吟眺漫聽新歌生玩時 淑清泉石淑
而清竹鼎瓷壺事事宜筍簾爛嫩陽猶韶秀舒徊真覺稱

其名 冰凝太液氣光暄轆轆舩牀坐渡來聲雜詳門
鳴舜竹樓輿帝界早春臺 翻雲非目玉攢團裁素縷 承光
峯直北看堡底重衷猶覺壯樹圍鍾梵落高寒
高殿鬱嵯差玉疊繞春想昔叫只有檜松仍好在東風
旭影上罘罳 春陰瓊島正堪憑淑景眉端瑞靄凝仙
木綺錢指吉光五風十雨願伏徵
乾隆二十一年
御製人日瓊華島詩 凝和積示蘭嶙峋眺賞貞宜七
日人故事尋府傳勝節國朝綠竹戒斯旋 是日以遣國忌例不車騎

竹徑遊躋奇翻成趣石秀松姿倍有神郎看春陰變靈巖
巒多多益善豈儕類
臣等謹按瓊華島
御製詩恭載首見之篇餘不備錄
御製題艮嶽石詩 太湖貢同燕用來一峯獨立刼餘
灰月明彷彿廣寒殿勒峯嫦娥白玉臺
臣等謹按艮嶽石
御製詩載於樂善堂集今恭錄卷內
永安寺入門爲

法輪殿殿後拾級而上左右二亭東曰引勝西曰涤靄
亭後各有石東曰崑崙西曰岳雲 國朝宮史
臣等謹按
法輪殿五楹內奉釋迦佛
御書額曰慈雲普海又曰人天調御聯曰靈鷲風香傳
妙偈澄潭月皎印真如又曰青蓮法界本清淨白
毫相光常滿圓殿後拾級而上有坊樹爲南曰龍
光北曰紫照引勝亭內石幢恭刊
御製白塔山總記涤靄亭內石幢恭刊

御製塔山四面記

御製白塔山總記　京都於唐爲范陽於北宋爲燕山遼始稱京金元明因之雖城郭宮市建置沿革時或不同而爲陽都會居天下之上游俯視寰中　之北拱誠萬載不易之金湯也宮殿屏扆則曰景山西苑作鎮則曰白塔山白塔山者金之瓊華島也北平圖經載遼時名曰瑤嶼或即其地元至元時改爲萬歲山或曰萬壽山至明時則互稱之或又謂之大山子本朝曰白塔山者以順治年間建白塔於山頂然考燕京而詠八景者無不曰瓊島之春陰故予于辛未年題碣山左亦仍其舊所爲數典不忘之意耳山四面皆有景惜春明夢餘錄及日下舊聞所載廣寒仁智之殿玉虹金露之亭其方隅曲折未能盡高下窈窕之致使人一覽若身步其地而目視其際蓋地既博而境既幽且禁苑森嚴外人或偶一窺視或得之傳聞其不能親之切而記之詳也亦宜茲特界爲四面面各有記如柳宗元之鈷鉧石城諸作俾因文問景者若親歷其間嘗鼎一臠足知全味云爾

御製塔山南面記　承光殿之北跨太液爲橋南北各有坊南曰積翠北曰堆雲過堆雲坊即永安寺殿曰法輪殿後石磴拾級而升稍平道左右二亭曰引勝曰滌靄復因洞爲磴石中仍拾級左右各爲洞玲瓏窈窕刻峭嶙峋各極其致稍即所謂移艮嶽者也穿洞而上遊與拾級而上者平洞之上左右各有亭覆之曰雲依曰意遠平處爲佛殿前曰正覺後曰普安兩廡各有殿東曰聖果西曰宗鏡又自永安寺牆之東緣山而升路中有振芳亭再升爲慧日亭稍西則順治年間建塔碑記及乾隆年間重修碑記復累升則進普安殿之東廊矣

其寺牆之西亦緣山而登半山有亭扁曰蓬壺挹勝再登則爲悅心殿偶臨塔山理事引見恒於此其後爲慶霄樓每遇臘日奉
皇太后觀冰嬉之所也悅心殿東側有屋爲靜憩軒轉石屏入牆門則仍普安殿白殿後陟石磴將百磴即山頂白塔建於此塔前琉璃佛殿曰善因考日下舊聞山頂爲廣寒殿蓋即建塔之所山中爲仁智殿則今普安佛殿是塔後刻利竿五或謂之轉經竿或謂之資糧道其下爲藏貯敬之所八旗軍校輸流守之蓋國初始定

燕京設以防急變若齊正年間復申制其令載在史策其發信以金牌則藏之大內予因思之比及犇此知何其失守已多矣然而觀此寶塔矗天命畏民碞戒盛滿之志繫苞桑之固則信礮之制豈非祖宗之良法美意爲世所當恪守者乎

御製塔山西面記 室之有高下猶山之有曲折水之有波瀾故水無波瀾不致清山無曲折不致靈室無高下不致情然室不能自爲高下故因山以構室者其趣恒佳慶霄樓既據山之高樓西歷磴而降有一道其一向南不數武爲一房山蓋房中疊湖石成山石縫砌以下爲蟠青室廊環其外循廊北降達山之西麓廊向南俯有深淵東則山之西腳而山半腹有亭曰揖山乃從悅心殿西角門而出若其下峭壁插入混沌然若龍湫之有神物也波與太液通石橋鎖其口橋之南步覽東轉可通悅心殿及永安寺前橋之北則琳光殿前爲山西總路矣又其一轉而北有亭翼然曰妙鬘雲峯歷石磴而下則水精域其下有古井古井向有記爾諸

家所載謂引金水河轉機運斛之井及董士壓勝之說凡山之陰山之麓所爲層注飛流瀑溪畝池皆汲此井以成其勢水精域之下爲甘露殿又下爲琳光殿則就平陸爲山西之路轉而北爲閱古樓樓壁砌三希堂法帖碑版摹搨而貯焉與地平相北則爲鑑室賓臨漪池即鑒山溪引古井之水也閱古樓後從平臨山溪石橋駕其上度橋有小石亭架柱竹冰詩道亭臨岸前方徑僅容人歸齊而上出嚴扉門與慶霄樓後門相望而山西之景絡畢

御製塔山北面記 自閱古樓歷扉門出轉而東則遊山亭又東北則爲酣古堂之東室倚石洞循洞而東則爲長石室室與室之間皆塔山之陰或石壁或茂林森峙不可上而室之東間乃樓也循梯以降復爲洞蒼檽窗映若洞穴若嵌巖旋轉光怪不可殫極若是者可數百武倏忽得洞門出則豁然開朗小屋三間曰盤嵐精舍而其南則仍石巖陡立於半腰之逕可以躡而上達者遠帆閣閣居山東景致不復綴自精舍轉而北至環碧樓嵌於廊而下則嵌 室折而西小山亭額曰一壺

天地同春由房前門稍西循以登巖精舍之西由洞門
北行數十武亦迤邐而房自房而西爲小崑邱蓋欽鑑
室水所匯則伏流不見至此東始導瀑布出爲瀑布沿
溪北墜而歸匯於太液之波又西爲銅露盤銅仙掌雙
手承之高可尋尺此不過綴景取意實不若訪蓬之易
則漢武之事率可知矣又西爲得性樓爲延佳精舍爲
抱沖室邇山皆壘名雖殊而因高以壁或一間或兩
架皆隨其宛轉高下之趣而各與題額又自款盤室北
轉門而出緣山蹊亦可達此至鄰山皆壘則就平而窗

接道寧齋矣其東乃漪瀾堂蓋山之北以堂與齋爲主
室而閱古樓與齋北臨太液延樓六十楹東西倚晴樓西
盡分涼閣有碧照樓遠帆閣分峙其間各對堂與齋之
中南嚮穿堵北頫滄波頗具金山江天之概故皆推與
閣偶有吟咏無不以是爲言由漪瀾堂而東則蓮華室
以奉大士及妙法蓮華經得名出瀾門而南則爲塔山
東面之境矣若夫各室內或題額或聯語率銘識皆與
撫翫於景概之全斯則不悉載

御製塔山東面記 因舊址而修飾之謂之踵易新謂

而擴爲之謂之革山之南治者多而建者少山之北革
者殿而建者稀然東北沿發島森陰之石嶝路出於新
建亦質從其勢踏由石嶝登山巡爲看畫廊其上則交
翠庭庭之下廊之側疊接石洞以出爲古遺堂對之者
翻影亭自堂蹋磴以下仍依洞以出爲見春亭道循東
岸可至半月城前而自文翠庭步磴道至智珠殿者分
左右階而下亦達半月城前蓋殿原據琳上峰視鄰平
殿其北對石橋則陟山門而自若山四面之事備矣自
塔建自順治八年辛卯至於今蓋百有二十年矣夫士

民之家何以肯構爲言況萃
三朝遺跡地居禁苑聽其荒廢榛蕪爲弗當然予曰辛
酉壬戌之間始稍稍有所葺建至於今凡三十年而四
面之景始畢成而爲之記辭云發內帑以餘爲之然而
視春明夢餘錄日下舊聞所載有過之無不及矣知我
非我吾豈能辭哉

滌靄亭後由南道拾級而上左右有方亭二東曰雲依
西曰意遠正中爲
正覺殿殿後爲

普安殿 宮史 國朝

臣等謹按雲依意遠亭下各有石洞其東洞有額曰楞迦窟

普安殿內恭懸

皇上御書額曰慧根圓相又曰如如不動聯曰真諦總涵華海露慈光長仰鷲山雲又曰心鏡朗照空色相智燈長滿燭人天

普安殿前東為

宗鏡殿西為

聖果殿殿後石磴層躋為

普因殿 宮史 國朝

臣等謹按普因殿內供梵銅佛像殿後即白塔也

永安寺牆之左緣山而升為振芳亭再升為慧日亭又南為碑二 宮史 國朝

臣等謹按慧日亭碑一為順治八年建塔恭紀文一為雍正十一年重修恭紀文今皆附錄卷內

順治八年建塔詔臣恭紀碑文 恭惟

皇上仁孝性成

天縱太平之主也觀政以來拳拳以愛養斯民為念是以有暢時措彼朔大有

天心矜恤此北列僧行西城喇嘛 有欲以佛教陰贊

皇猷請立塔建寺壽國佑民者

苟果有益於國家生民朕何靳此数爾乃鑿金鑄寶放

賜號為諾木汗建塔於西苑之高阜處先村鳩工不日

告成因

命臣等而為之記

紀山一一年重修碑文 白塔在

皇城西北隅舊有白塔順治八年守那

世祖章皇帝從喇嘛諾木汗所請而建之以錫符番誠

明取擅者也洎雍正八年庚戌歲經八十餘載我

皇上念茲塔之建實惟

世祖為民祈福之盛心今宸宇又安民物暢阜靜念作

息兹遊觀庶幾瞻雲慧日廣大慈力同登樂土然則焉爰

發帑金

命官修葺以歲之十二月肇工凡用金錢五萬二千有

奇閱十一年七月告成飭其頹廢舉其廢墜煥然寶刹

更復舊觀黃教經流緜集交慶用以承

世祖創建之志而福庇兆民於無窮也豈第營壯麗於

皇都以為耳目之觀哉因

敬記其實用勒之於石

永安寺之西山半有亭又西由山麓躡而上為

悅心殿 宮史 國朝

臣等謹按永安寺西亭額曰蓬壺挹勝

悅心殿東室聯曰[illegible]曉烟連碧漢曲池春雨念蒼生又曰是處暢觀頻役目此間閒景足澄心西室額曰靜挹古香聯曰雲端塔映新疑畫樹杪高低圖是懸

乾隆九年

御製悅心殿作 永安寺即明之瓊華島也順治年間建白塔於此俗又名白塔寺別殿構其旁頗鬥悅心幾餘臨幸即景成什 飛閣流丹切顥穹登臨縱目興無窮憑太液平鋪鏡南接金鰲倒飲虹冬已半時每擬春將過處日融融摩挲艮嶽峯頭石瓊華島金人取宋艮嶽石爲之千古興亡一覽中

乾隆二十一年

御製悅心殿詩 納遠虛窗萬景羅往來消憩此爲多

金仙露下滴秋氣玉蝀風生太液波自是山林在廊廟不妨簪帶入松蘿是日御殿後即於此更衣故云閱宇庶事心知悅暢雨暘時若黍禾

乾隆二十二年

御製夏日悅心殿詩 綠樹重陰曉靄籠巢巖架殿聳安吝視朝每廑盼幾要因覲朝預日遵宮駐華偶假修已羞慚島嶼圖象畢搴金磴夾鏡水沄沓遥米策驂城西路卽合於斯悅意眞

乾隆二十五年

御製坐冰床至悅心殿詩 沖錫宴有餘閑且向瀛光暇鏡間尚可登犁蹬杷戊亦過亘蝀一橋轉東旋岸趁看波放舞到物知牢雁遲是日同川閣冰今日悅心真恰遊晴旗叢閣翔

乾隆二十八年

御製臘日悅心殿作

皇太后聖壽得句 年來

慈寧奉聖迎瓊華名島需節擕干丑慶秋大錢華樹豁髮榮綵屏節事

迎瀛觀舞溯承娛節賀行每歲冬月慶次城節因爲此宮典聚亦擬籍以行慶也日悅心真是悅然吾豈敢忘去歲詩盈

乾隆二十九年

御製臘月悅心殿作

皇太后曆登去歲詩韻 高低四寸雪鋪平萬歲騰光瓊座時瓊華島元時爲萬歲山 一例臘前喜慢澤去歲臘前一日得雪今歲臘前日 千林培候鈸和榮每逢雪後令步輦微塔樹根飽待雪不虞瑞澤亦因以行賞羅年以來率歲例矣 鐵驂長嘯會中列醴蘇冰牀鏡裏行今日悅心眞是悅

詩壽添擬游山游

乾隆三十三年

御製悅心殿即事詩　乘輿犂舟復陟山（殿在永安寺山之巔即元萬歲山之故址）載臨朵殿翠微間春陰恰喜瓊華島（明季瓊島春陰為燕山八景之一亦即此地見春明夢餘錄及日下舊聞諸書）細浪晉拔太液灣花木且逢二月景詩書聊作片時閒悅心漫道於斯悅謡繞單傳那解頌（時以詩紀單騎門夜闕事）

乾隆三十四年

御製新正悅心殿詩　三冬頻望雪餘有悅心時春瀛

今頒渥穀朝幸在茲（是日正月八日為穀日）濃雲猶作勢集散又先期笑似老農矣何曾由預知

又

御製悅心殿詩

南郊承祭罷北淀閑（暢春園圓明園俱在都城之北）安旋（俗名海淀而其中又自分南北）是處更衣便轉輿取路便橋濕林似沐見淀亦猶鄉攬勝茲無暇心偏愛日暖

御製悅心殿詩　玉瓏鐙排對瓊島圖羅列浮映太液光耀神爪涵雪晃敞於焉換（御太和殿傳臚後至此更衣視事）竹素於焉設屏卷恰廣書如人云則行惟所其難之得實心庶悅

乾隆三十五年

御製新正悅心殿詩　躋攀雕郎第柱香遐路便因之到瀛山（元之瀛山即明季之瓊島也）樹態峯姿濕雪後屏廊視北作幾間三冬望澤心那悅一晌行春意斯惆烟火皇都溫若庶可能此象遍寰寰

又

御製由液池東岸遂至悅心殿漫題三首　液池底是一湖水明季相沿三海分好是（太液池一）為張大娛人主仇士良宮嚴所閑（液池悅名在瀛臺東北角）石徑出宮橋東岸豈緣二早發瓊島春陰景正好遂登山殿攬烟光　山殿岩嶤既悅心悅心得不易難承而豈敢政先是切　卅五年初臨至今

（下符謹拔）

御製詩蓋裨有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

悅心殿後爲

慶霄樓樓後有亭曰擷秀

悅心殿之東爲

靜憩軒 國朝宮史

臣等謹按

慶霄樓南向上下各七楹額曰雲木含秀聯曰得水之
情然魚有樂領山之趣峯石皆奇又曰延賞亭森
皆入畫向爲景物又從新

靜憩軒聯曰悅性消因靜會心何必遠又曰眼前綠几
身邊意景入秋疏寫與存自永安寺門至此爲塔
山南面之景

乾隆二十五年

御製慶霄樓即目詩 堵波高拱傑樓横伊字當前三
點成有足眼華由景慶月如心印任衡飢且護靈敷
階前正喜居花映座榮輪戶懸燈從沐宵常年十亞賀此
稱名

臣等謹按

慶霄樓

御製詩向恭載首見之篇餘不備錄

慶霄樓之西有延廊環抱山石間架室其中爲一房山
由房內南間石磴蟠旋而下爲蟠青室 國朝宮史

臣等謹按一房山聯曰川山　意足借以開時宜
又曰翠籟參四澗青雲戶千巖

乾隆二十三年

御製題一房山 架楹玲瓏上北極嶽巖尺資蜂蝶
其巔仍在一房奧開窗耶翠鮮樹鎮參痕凡乘色五臟

帶妙趣無彼此故數游聯轉物理若是

又

御製蟠青室詩 落落庭前五歲松之而蟠屈蟠青內龍
荊凡闕盡元明世依舊參天翠色濃

臣等謹按一房山蟠青室

御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄

慶霄樓之西爲撫山亭 國朝宮史

乾隆二十五年

御製撫山亭詩 亭畔介坻岷博奧貌復蒼要他好風

度不是難元許　令人勞折者盍自折山亭可悟滌園
論王質詎定形
臣等謹按折山亭
御製詩恭載首見之篇餘不備錄
養心殿前循山西行有石橋焉
琳光殿殿後爲
甘露殿　國朝宮史
臣等謹按山西石橋南北坊楔各一南向曰擷秀
曰濯錦北向曰挹源曰艷雪渡橋有坊坊南向曰

芳渚曰舞藻北向曰翻漪曰紉香
甘露殿額曰蓮界慈緣聯曰不二法津粲同歸法海大
千空色相自貫心珠
擷秀亭之西有亭南向曰妙鬘雲峯
甘露殿後有殿曰水精域　國朝宮史
臣等謹按水精域聯曰鎮留嵐氣開庭貯瑞落綸
聲下界聞
琳光殿之北延樓二十五間左右圍抱相合焉
閱古樓　國朝宮史

臣等謹按
閱古樓額爲
皇上御題乾隆丁卯歲以
內府所藏魏晉以下名人墨蹟鉤摹勒石
御定爲三希堂法帖三十二卷既成嵌石樓壁中樓後
層門額曰翠湧虹流
乾隆十九年
御製閱古樓詩　三希堂法帖石刻既成作延樓貯之環
華島之西麓嵌石壁間用期貞固因名曰閱古而繫以

詩　寶笈三希萃法珍好公天下壽貞珉樓飛四面開
屏障神聚千秋作主賓不雜虞劉論博廣略存魏晉要
精英游藝燈影參几案人魂文章沉邃津
乾隆二十五年
御製題閱古樓詩　璧勒千年字壁間列嵌三希堂石刻全部　架藏
四部書每因暇來憩欣與古相於翰墨徵芳潤雲烟幻
卷舒欲論陸司馬所閱竟何如
乾隆三十四年
御製閱古樓詩　備閒延樓何以名樓壁間嵌三希堂法帖石三希

古蹟叢編莫因入閉水從此歲歙笑吳中陳十得

臣等謹按

閱古樓

御製詩謹錄有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

閱古樓後楹平臨山池建石亭于上北為酌鑑室〔國朝宮史〕

臣等謹按

閱古樓後楹石亭恭懸

皇上御書額曰烟雲盡態酌鑑室聯曰天光水態前襟

袖岸芷汀蘭人書圖左室聯曰山容空外秀波態

席前浮右室聯曰溯水鏡呈當涵觀水輪映

澤頭後室聯曰鏡光呈澈照等韻發清機皆

御書

御製古井記　白塔永安寺後乃瓊島故地西北隅所謂

廣寒殿下東金露之亭皆湮沒不可考適有所營葺工

人於山之西麓掘地得廢井一甃甓木盤層累[illegible]破碎

丈以深汩汩有水不竭以符巽下坎上合義發轆轤

緪汲可致山巔乃知輟耕錄所稱引金水河於山後轉

機運斛至山頂者舍近求遠妄也則夫是等當日所云

島土取自塞外者更妄也當時建為臨勝或不取塞山

之土置此則有之矣豈有鑿掘舊跡於數千里外以成

是山之理意者疏浚液池不能致土於遠即就近成此

島耳夫顯而易見者尚滿說至此史氏之耳食影議任

好惡而顛倒是非可慨哉井不可棄而亦牧圖之戒

謂廢井之無水者或致傷人今得此於埋堙土封中不

沒可汲尋流助吳事半功倍故樂從司工之請而存之

瓊華島始於金至元時改稱萬壽山或訛為萬歲山茲

不具論惟是甃甓盤然半千年物而人視之與今之木

若甎無以異若夫宣德成化之瓷則人貴之其初豈離

土哉物之託質以尺寸而貴賤殊別與人人之好惡逐

目役高下鮮定衡者吾以懷古誌感其是非焉

乾隆十九年

御製酌鑑室詩有序　閱古樓之北楹室三楹周以步

櫚後為方塘引古井之水源源不竭疏日下舊聞所載

自金水河轉機運斛至山巔者其事半功倍矣　方塘闊

一畝樓年得三楹古井新成此春明背瀛翠松頭浴月

影鑑面深風漪西設今軌別憩前冰鑑宜

臣等謹按敞鑑室

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

又按

慶霄樓之西至此爲塔山西面之景

欽定日下舊聞考卷二十六

國朝宮室　西苑七

閱古樓北爲

漪瀾堂　石刻史　明制

臣等謹按

漪瀾堂據瓊島北麓規制略仿金山五楹北向堂後左右有通山石洞堂內聯曰蘿逕因幽偏得趣雲岑含潤徧超羣又曰纖[?]動風滿谷波澄月一奩西殿閣聯曰四面波光動綵袖三山爽翠護瀛洲堂後

楣額曰秀寫蓬瀛

閱古樓後牆門出轉東則

邀山亭又東北則

酣古堂三楹西向倚石爲洞循洞而東有屋三楹前宇後樓額曰寫妙石室聯曰石經若無路松巢別有

天

乾隆十八年

御製題漪瀾堂　在瓊島之北麓略倣金山規制因名之

俯液池迴嚮寶塔覺水態嵐容夾麥几席更不異江天朗

同異矣　睠玆瑤島隆稱浮屠餘暇一登臨雲樓崎
下規浮玉香樹參差此鬱金　出激蒸焦拔銘數人松蔭
漪瀾瑤琴漪瀾遥紛浪蕩月水長揖高會心

乾隆二十四年

御製漪瀾堂詩　春冰未泮湖春氣已將酥仙木吉祥
音稱屏瑞靄扶獲金不殊地浮玉宛展圖是處室宇肖金山行
宮爲　此但新豐市兩見底精乎
之

乾隆二十五年

御製漪瀾堂詩　湖堂北向號漪瀾太液秋風正好看

月朗雅宜宵對鉈桂香那精更蕭閣金山宜蓋張京國
是處規倣金山寫樓最　白帝權衡御水官陸使下河熏千積漏民
艱咸咸倚憑覽

乾隆二十七年

御製雪中漪瀾堂詩　昨吟瓊島來往臨蓄單群羣鸚
影森太液漪瀾遥進聲主待金山消息已促詩是處有浮玉寫之句
有千巖萬鍊玲瓏寰萬木隨生滴淨林一脈江天寫目
詩
何先期浮玉此登臨

乾隆三十八年

御製遊山亭口號　搆亭恰似遊山至坐看山疑亭所
遊仍下主賓定誰是南華齊物擬逍遥

乾隆三十九年

御製甜古堂詠古詩　堂中貯古書甜書因甜古講古
詎應古殷鑒不遠夏引殷夏亦遠哉金元明近爲歸時
爲歲山又曰瓊華島引山嶺原宋殿今已爲室猶擇勝
丙擯梁剔因其柱礎坐堂翻書篇等不物然殿引體寫
思良乃乃在無逸所

臣等謹按

漪瀾堂諸處

御製詩謹録有關紀述事實者恭載卷內餘不備録

漪瀾堂正中北向有碧照樓長兩六十楹左右環繞俱
有樓東盡倚晴樓西盡分涼樓　國朝宫史

臣等謹按碧照樓門額曰湖天浮玉樓上聯曰空明愛天水我望任魚鳶

乾隆二十四年

御製雪後登碧照樓吟望　昨已自傳消息游詰朝積
雪原偏自即看水影銀指鏡更勝波光想照樓古木勝

猶將破萬小山與采玉成卯向來粉壁無題句似為今

番清賞留

乾隆二十七年

御製題倚晴樓　高樓今歲原初到所喜遊閒恰倚晴

雲不礙閒綠盡斂日雖芟苔已饒萌蘖甲即漸添蒼色

猶砌分明逗鳥聲兩月慈寧詩句裁撚鬚頓覺拔毫生

臣等謹按碧照樓倚晴樓

御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄

碧照樓之左為遠帆閣　國朝宮史

臣等謹按遠帆閣北向與碧照樓分峙閣上聯曰

水光山色澄春與雲帆月舫常留連又曰湧金何

事稱圖畫浮玉端知在戶庭閣下南向額曰居敬

上齋東室額曰即事多欣聯曰雲臥天遊無不可

風清月白致多佳

乾隆二十五年

御製遠帆閣詩　浮玉樓亦倣鎮江金山陰景亭江規金山之規為之

天人企詩雖殊石笋側亦有帆檣與聲宜風月而非

為羽名過難無恙者疑過潤州城

臣等謹按遠帆閣

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

遠帆閣後為

道寧齋　國朝宮史

臣等謹按

道寧齋內聯曰風自涼經松越岫月原明映水逾清西

室聯曰靜參倪覓禽魚適悅可襟懷曲墨濃閣上

聯曰石古泉清軒窗爽且靜風恬露潤花竹秀而

鮮

乾隆十八年

御製道寧齋詩　仲舒對制策道者治所繇諸葛戒中

郎寧靜匪外求是皆述公爽至論耶千秋處齋願道寧

功道寧能不離稽節是內齊消有餘休無益不可作自

聞殊難酬

臣等謹按

道寧齋

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

澂瀾堂之右有堂額曰晴欄花韻前有芸逗堂相對堂

右爲紫翠房 國朝宮史

臣等謹按晴欄花韻聯曰樹將暖旭輕籠牖花與香風並入簾西室額曰壺 入東室額曰宜雪齋房三楹即敞山房也

乾隆二十五年

御製紫翠房詩 漪闌宜畔室假山開徛嶺深架互犖落磴响入竹條紫翠幻萬狀明刷延巖照生色畫屏展謙能規微妙

乾隆二十八年

御製賦得晴欄花韻 試滌風情思晏温加色鮮從側無蒸候并影有餘妍對球真佳矣徵欄凰偶移還成翠玉府龍祇養花天香染衙郎神韻宜調名擬香塞子有志字獨鍾萬然

臣等謹按紫翠房晴欄花韻

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

紫翠房之東爲蓮華室相對有小室額門曰真如 國朝宮史

臣等謹按蓮華室內聯曰相於明月清風際只在高山流水間

真如室內供梵王像聯曰黃花翠竹常住相仙露明珠自在心

乾隆二十三年

御製蓮華室詩 玉芙蓉上坐精舍標榜都真君子花偶至不妨結清齊炷香閒妙法蓮華

臣等謹按蓮華室

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

漪瀾堂後石洞出山頂有亭爲扇形額曰延南薰其東上有亭額曰一壺天地 國朝宮史

臣等謹按延南薰在漪瀾堂後亭內聯曰五明招得薰風來七寶修成璧月滿一壺天地聯曰望宜繡濠月清擬玉壺冰

乾隆二十五年

御製賦得一壺天地 十笏無餘地一壺有別天虛窗足攬結謝遐偶延緣麥落四牖表希夷萬景全神樓唯妙造俗慮不期蠲領要契元始入微符自然壺中如有遇那擬問金編

臣等謹按一壺天地

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

一壺天地之東爲環碧樓樓前有小石平臺 國朝宮史

臣等謹按環碧樓上下四楹北向樓後接于三楹南向在石壁之下者爲盤嵐精舍環碧樓聯曰西山翠色生巖扉北渚清漣漲岸隈樓上聯曰雲斂林看目因迴水澄蔚沼意俱深盤嵐精舍聯曰無環接奇披谷藹有時延賞愛巖風室內聯曰林亭雨過峯容秀花徑風迴錦綉香又曰嵐飛生翠常疑雨峯有真姿不藉春

乾隆二十一年

御製環碧樓詩 窈窕迴廊宛轉通到來層構俯虛中詩源每以初襟致得趣因之轉不窮座挹山光將水態延秋月與春風憑高望遠真空洞正藉巖枝護覺聰

臣等謹按環碧樓

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

環碧樓繞廊而下爲嵌巖室 國朝宮史

臣等謹按嵌巖室聯曰澗筑松濤相問答峯容波態穠氤氳

乾隆二十一年

御製嵌巖室詩 林巒入奇觀兩峯足佳致嵌巖疊幾閒次則稍饒清閟探寧防不俗我將安吾式門唯一洞窗席可十數嵌倒仰憩地適合樓延得近想堪訂五嶽界以受萬物備雜閒木石原時復有北意

臣等謹按嵌巖室

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

延南東西波石橋有亭曰小崑邱亭西南上有平臺石村跨澗側而溯 國朝宮史

臣等謹按

承露臺後坦額曰岩庵西南小樓三楹額曰得性樓聯曰俯臨常似披圖畫得美寧非悅性靈又曰湍瀉涼生高樹籟人康波漾白蘋秋樓下額曰延作精舍聯曰滿窗松石無非古一屋雲烟總是清北小室額曰

抱泝窈樓之右石磴以山廊循階而下小宇一間額曰鄰山書屋聯曰境因徑曲詩情遠山爲林稀畫幅閒又曰樹色爲無礙山光靜有餘屋之前即爲

道寧齋東向

漪瀾堂至此爲塔山北面之景

乾隆三十五年

御製得性樓詩　戢翅爲高梁小樓依寬爲昇亟來投

靜觀物物契眞性云得豈因自外求

又

御製延佳精舍詩　上爲得性樓下即延佳舍構屋寧

在多其揆本一契意景致不同會心原互藉憑加春氣

含萬物合和化斯乃佳之最亦資資延延

又

御製抱沖室詩　示謙謝莊賦詞臚張華詩　義均切

我龍室則何知然我處室中夫豈無所思受益玩易象

戒盈儆書䇿十勿亦翛然遊息欣相宜

又

御製邀山書屋詩　假山數百餘年久久假焉知非故

有書屋倚巖不計寬窗牟眞似居林數行將廻步迎逕

東玉岑精舍　山莊內皆屋名　皆憑臨悠然自太液池望瓊島

此有是否

臣等謹按

得性樓諸詩

御製詩若恭載首見之篇餘不備錄

由自崖東下至山足爲

智珠殿殿後依山徑折而北爲交翠庭　國朝宮史

臣等謹按

智珠殿三楹東向供文殊佛像恭懸

皇上御書額曰般若香臺聯曰塔影迴懸霄漢上佛光

常現水雲間交翠庭二楹聯曰波光入簾浚草色

識增新

乾隆二十三年

御製交翠庭詩　擇向開庭更向山樂書積案頌存爲

春陰翠島憑遊路只在碧琳天地間

臣等謹按交翠庭

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

交翠庭北迴廊環繞而下爲

看畫廊下有石室中爲巖洞洞內供大士像別有小樓

國朝宮史

臣等謹按洞門上石刻眞如二字小樓內聯曰天
開雲亦緊波空月自明樓之下廊之側疊石洞
而出爲古遺堂三楹北向聯曰秋月春風常得句
山容水態自成圖對之者爲積影亭內額曰倚雲
曰舞玉古遺堂下爲

見春亭

又按由
看畫廊折而東至山麓有石碣恭刊
御書瓊島春陰四字爲燕山八景之一

御製詩章已恭載形勝卷內茲不復錄
見春亭在瓊島春陰石碣之東臣
智珠殿至此爲塔山東面之景

乾隆二十年
御製看畫廊詩 迴廊高曲稱看畫看者原爲畫裏人
步步景移朗朗照故知倪范缺精神

乾隆二十五年
御製古遺堂詩 明之瓊華島元之萬歲山貸士日積
移翻謝從以崩古殿曼滄桑今堂枕屏顏而山猶古遺

樹堂與倚晴樓俱見今猶昔不改者本朝

又
御製積影亭詩 山陰一笠亭恰與山相向山前渡池
北流時某兼狀取之無不宜契矣行增勝山容兼水態
交映如相讓幽影訂在碧渚觀猶澹漾

乾隆二十四年
御製見春亭詩 瓊島餘積素綠波光蔚佗已因循
山亭何與人來往八柱依然見此春

臣等謹按

看畫廊詩略
御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄
承光殿之東爲
蕉園門相對者爲
蕉園門入門循池東岸而北數百步踰山門爲門路
西有水殿以藏
御舟路東門三間西向入門循廊踰山而北有堂敞由
嶺北向者曰雲岫西向者曰崇椒 宸史 國朝
臣等謹按水殿十有二間即前明之崇通廠舊園

歷月清輝蕩四季水天明澈映三洲

乾隆二十四年

御製雲岫厂詩 坐來怪底濕衣襟却見英英出岩岑一縷欲飛何處去定知瓊島作春陰是處近白塔山永安寺相傳所謂瓊華島也

乾隆二十一年

御製崇椒室詩 假山雖積簣亦自有高卑因迴築書室為宜其目號名之曰崇椒亦何不可為譬如漆園吏其上亦居之拘墟無一是契神那弗宜

臣等謹按雲岫厂崇椒室

御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄

崇椒室長廊曲折北下有軒臨流曰濠濮閒 國朝宮史

臣等謹按濠濮閒額曰壺中雲石聯曰暢林木清幽會心不遠對鳥魚翔泳樂意相關又曰清意詩情景無盡春風秋月趣常殊軒北石梁曲折池面北接石坊坊上石刻楹聯南向曰山色波光相映畫北向曰汀蘭岸芷吐芳馨又石刻聯二南向曰日永亭臺爽且靜雨餘花木秀而鮮北向曰橋畔

蔚雨生機滿松嶺橫雲畫意迎

由石門而北門三楹入門為春雨林塘 國朝宮史

臣等謹按春雨林塘殿內額曰動靜交養聯曰烟景入疏簾青帶潤波光縈曲岸水木餘清東室聯曰迥如碧宇吟懷曠閒寄白雲興與長後軒額曰空水澄鮮聯曰雨餘山色深于黛風定波光正可人

乾隆二十九年

御製賦得春雨林塘 霧靄橫彌谷凄凄遂遍春當時

真及節稱德乃為仁林暗疑烟合塘明細浪皴微寒夫豈擾膏澤更希均接上連枝杪人虛起稻論情知稼野外明日出耕人

臣等謹按春雨林塘

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

池北相對為畫舫齋 國朝宮史

臣等謹按畫舫齋額曰竹風梧月東室聯曰詩何必從嵩嶽得雲山常在鏡中留又聯曰於濠沼中舒畫趣水心色際忘言詮又曰常借青山作屏障

史213-317

由來大塊假文章西室門額曰浴荷曰汲古聯曰
布席只疑天上坐憑欄何異鏡中游室內聯曰雲
容水態不相賦畫意詩情分與投又曰意近春洲
冠爾棹波聞欸乃簾開秋水恍然載月泛空明
乾隆二十四年
御製題畫舫齋　畫舫乘來畫舫齋是同是異費安排
虛舟若悟齋居旨所遇欣之總大佳
乾隆二十八年
御製題畫舫齋　北岸經與復轉東偷閒一再攬烟容

春光九十勾消盡是日三月晦　逝水如斯晝夜不舍遊不解恐
思麥雨生疑徐進舒帆風何皆適意多愁通為有民艱
默付中
乾隆三十二年
御製畫舫齋詩　冰牀用異冬夏貴舫名曰古今豈似
歐陽室趣不學周祇酌吟周祇詩選我醇眠書畫舫　青雀笑他傍宿
白鷗底藉盟心比似詩河毀丑前資猶欠書林
乾隆三十四年
御製題畫舫齋　齋似江南彩畫舫坐來軒檻鏡光流
蘭槳桂楫用然儀澗天光與有投原是不行何礙棄
可知常住亦那行而齋十二篇賡韻那復離形要無求
等所寓宗得成之事并闕門
御製之言故而行之鄭矣
臣等謹按畫舫齋
御製詩匾額有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄
池上兩廊各有室東曰鏡香西曰觀妙匾額皆御書
臣等謹按鏡香室聯曰靜與心謀常有色香生鼻
觀亦無空又曰露將花逕發風度水生紋
乾隆二十五年

御製鏡香室詩　渺然其室俯琳塘鏡古欣披澈畫允
淨植真成佛土卉風前聽散鏡中香
乾隆三十五年
御製鏡香室詩　前正室則兩廊一池上曉日照芙
蓉其秀鏡中飃露葉珠光帶風荷霞影深鼻根既已清
心所因亦暢敲擬對齋展書是兩助儸齋書畫舫室所藏名畫精粹珍冊有圖
妨執兩因遊戲特妙
臣等謹按鏡香室
御製詩諸聯有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

史213 318

漱芳齋左水石間有古槐一柯倚其間額曰古柯庭國朝宮史

臣等謹按古柯庭聯曰金波長詠中秋月玉鏡平分明聖湖庭東廊宇接一小屋額曰綠意廊與古槐相對聯曰雖是境蹤暑行轉果然松竹不尋常廊之東曰

得性軒

乾隆二十四年

御製古柯庭詩　庭宇老槐下因之名古柯若尋嘉樹

傳常璩大賦所引歌閱歲三百久成陰數畝多底須向玉繫工栽較如何

乾隆二十五年

御製古柯庭詩　古槐五百年幾度刑凡閱秋謝擁已凝淳于晏亦歌偶庭構其側以樹古庭因古偶憩頗怡悅為院襟冀位一窗貝夾植顧竹如得朋比构自多深壁間遂更豈室中懸皇祖所書根老樹撐正與古柯為照應東坡更題所自號早為儆和設也

臣等謹按古柯庭

御製詩謹錄有關規述事者於此餘不備錄

古柯庭後有室西向額曰與清國朝宮史

臣等謹按與清室聯曰山參常靜雲參動離何屑魚飛有為

乾隆二十四年

御製與清室詩　月廊通曲與雲扉含庵穆行概既不一會趣亦琳秋淸普想聽泉靜谷對奇峰位置合遼谷俯仰湛生[illegible]而句每懍然未敢吾心放

臣等謹按與清室

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

賞舫齋之右池上架石梁橋廊其上曲折達於西室曰小玲瓏國朝宮史

臣等謹按小玲瓏室內額曰與趣融日有儀處以靜無俗窮而深又曰雨後峯姿都凝若風前竹韻特悠然

乾隆二十四年

御製賦得小玲瓏　洞房通窈窕庭圍約嶙峋於小偏得趣唯清不受塵光含月滄虛綴拙未謝瑤碧映逕八

寶仇池可結隣

臣等謹按小玲瓏

御製詩恭載首見之端餘不備錄

欽定日下舊聞考卷二十七

國朝宮史 西苑八

水殿之北有都土廟廟後小渠並之自太液池注水入蠶池林樹者也上有橋橋南北坊各一 國朝宮史

臣等謹按二坊在南者榜曰貯月曰擷錦在北者榜曰映雲曰延春渡橋即

先蠶壇也

先蠶壇在西苑東北隅 國朝宮史

臣等謹按

先蠶壇乾隆七年建壇周百六十丈南面稍西正門三

楹左右門各一入門為壇一成方四丈高四尺陛四出各十級三面皆樹桑柘西北為瘞坎我

朝自

聖祖仁皇帝設蠶舍于

豐澤園之左

世宗憲皇帝復建先蠶祠于北郊嗣以北郊無浴蠶所

因議建于此

壇東為

觀桑臺臺前為桑園臺後為

親蠶門入門為

親蠶殿 國朝宮史

臣等謹按

觀桑臺高一尺四寸廣一丈四尺陛三出

親蠶殿內恭懸

皇上御書額曰葛覃遺意聯曰視履六宮基化本授衣

萬國佐皇猷

親蠶殿後為浴蠶池池北為後殿 國朝宮史

臣等謹按後殿恭懸

皇上御書額曰化先無斁聯曰三宮春曉觀繭雨十畝

新陰映鞠衣屏間俱繪蠶織圖規制如前殿

宮左為蠶婦浴蠶河南北木橋二南橋之東為

先蠶神殿北橋之東為蠶所 國朝宮史

臣等謹按浴蠶河自外垣之北流入由南垣出設

牐啟閉

先蠶神殿西向左右牲亭一井亭一北為神庫南為神

廚垣左為蠶署三間蠶所亦西向為屋二十有七

澗

由蠶壇浴殿西北為鏡清齋 國朝宮史

臣等謹按鏡清齋正門三楹南向俯臨太液入門

為前殿北為堂五楹齋內額曰不為物先聯曰

鑒檻淨無塵風來水面閑澄光有象月印波心又

曰池觀悟有術妙理契無為西壁聯曰庭餘松竹

足消夏架有詩書樂討源東室聯曰圖書左右怡

情久翰墨尋常浪跡後軒聯曰峯姿擁翠入簷

皆鏡影涵虛恍畫屏

乾隆二十二年

御製鏡清齋詩 臨池構屋如臨鏡那藉旃摩亦謝模

不示物形妍醜露每因澂切奉一無

文

御製鏡清齋即目詩 依依冷館過蔵烟咫尺

寄皇展爾旋景物翻澁有餘蔫色空都幻若為緣底須

遂過修字路播向知非懋福田 是處近大西天佛宇向建報恩浴近瀛於火因

能勿為前有 流水行遺無什縱舉然淡動俯嘗前

法國之作

臣等謹按鏡清齋

御製詩謹緝有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

鏡清齋之東臨池有室爲抱素書屋 國朝宮史

臣等謹按抱素書屋聯曰地學蓬瀛座自遠身依泉石興偏幽

乾隆二十三年

御製題抱素書屋 書齋顏抱素瀟灑得天然意會羲璇竹時琴滴暗泉每因悟禮後還與幾先界識從光羲陶華齋物篇

乾隆二十四年

御製抱素書屋詩 書屋水池上與稱在玉壺詩宜玉呂氏句畫是李家圖 李安樂谷先生雪景乃石渠寶笈上等 意足怪懷抱法寧論有無尼山標妙旨津逮祗睢吾

臣等謹按抱素書屋

御製詩謹錄有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

抱素書屋東廊下爲韻琴齋 國朝宮史

臣等謹按韻琴齋二楹西向其南接廊臨池外額曰碧鮮廊下有池太液也齋內聯曰賞心樂事無倫比妙色真香兼占之又曰爽逕蘭沼波吹細風渡松林翳汎輕

乾隆二十三年

御製韻琴齋詩 詞翰抗徽都謝客溫廉折自是惟是角徵關意未須雲海移情

乾隆三十四年

御製韻琴齋詩 階下引溪水雨後聲益壯不蕤而自鳴猿鶴雙清 近世琴譜中有猿鶴雙清之曲 暢冷冷潺湲間宜聽復宜

望石即鍾期同泉可伯牙況亦弗言知音此意賞高曠

臣等謹按韻琴齋

御製詩謹錄有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

鏡清齋之西有山池石梁架室其上榜曰畫峰室 國朝宮史

臣等謹按畫峰室聯曰花香鳥語無邊樂水色山光取次拈

乾隆二十三年

御製畫峰室詩 紫邐青崒戶外山畫情思足悅娛閑行從藝苑尋名氏只在倪黃伯仲間

臣等謹按千尺雪

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

鏡清齋之後北臨北池上爲沁泉廊廊西有假山上爲

枕巒亭 國朝宮史

乾隆二十四年

御製沁泉廊詩 何處百道泉其上三間屋深影帷雲霞品鏡定錄竹却憐夏月早餅罌穿亦恩今來弄沁光捻還清可掬流爲太液波潛飛任魚鷹於此恰探源一足無不足

又

御製枕巒亭詩 小山結構儼三島俯視如臨大壑瀛著個笠亭攢翠頂程疑蓬萊湧珠宮

臣等謹按沁泉廊枕巒亭

御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄

沁泉廊東有石磴稍北疊山由石磴而上爲罨畫軒

國朝宮史

臣等謹按罨畫軒東室聯曰一室之中觀四海千秋以上念平生西室額曰標青

乾隆二十三年

御製罨畫軒題句 適步讀書興尚軒見逝盡來溜碧畫窗龕畫兩岸對彼此誰主賓一例供清賞景納春秋任俗笑倪黃派想像軒有占那不劣行遊

臣等謹按罨畫軒

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

罨畫軒東廊而南有屋兩楹北楹清嵐榜曰焙茶塢 國朝宮史

臣等謹按焙茶塢聯曰巖泉澄碧生秋色林樹蕭森帶曙霞

乾隆二十三年

御製焙茶塢詩 石上泉依松下風竹爐製與惠山同茶煙不止工其拙因事還思善納忠

臣等謹按焙茶塢

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

鏡清齋折從西南爲

西天梵境 國朝宮史

臣等謹按

西天梵境有琉璃牌坊南面
太液池南向榜曰華藏界北向榜曰須彌春坊北山門
榜曰
西天梵境入門爲天王殿左右石幢二左刻金剛經右
刻藥師經殿後爲大慈眞如殿殿內恭懸
皇上御書額曰恆河演乘聯曰無住蔭慈雲悲憫祇林
開法界眞常攝慧日鷲峯鹿苑在當前又北向聯
曰日月輪高昭七寶城如依舍衛金繩界淨湧千
華相正現後爲寶殿後歷級而登有八琉璃寶殿殿

二層榜曰華嚴清界聯曰七寶同莊金界普成具
足相三輪共轉毛毫齊放大圓光又曰現法化報
身分湧眞常遊乘揖問思修教並指微妙桑華符
御書殿內面通廊六十七楹四隅各有樓相接
西天梵境之西有琉璃墻墻北爲眞諦門門內爲大圓
鏡智寶殿殿內額曰法界眞常聯曰歡喜普入天
增五福德莊嚴護龍象現人吉祥殿後有亭曰寶
網雲亭亭北及左右屋宇四十三楹皆貯四藏經
板之所也

太液池之北有亭五所對
五龍亭也其北爲
闡福寺 宮史 圖制
臣等謹按
五龍亭中曰龍澤左曰澄祥右曰湧瑞曰浮翠
亭建水中面臨北海亭後石坊二南向額曰性海
北向額曰福田
闡福寺乾隆十一年建入寺門爲天王殿殿後額曰宗
乘圓鏡聯曰妙華普觀無窮究慧日常懸自在天

再後爲大佛殿規制仿正定隆興寺重宇三層上
層恭懸
御書額曰大雄寶殿中曰極樂世界下曰福田花雨殿
內聯曰眞諦別傳超妙莊嚴路能仁權應現肖清
淨身又額曰有大威德聯曰放百寶無畏光明歷
劫智珠常朗入三昧甚深微妙諸方心印同歸極
樂世界南額曰右繞環流爲坊四座南曰證功德
水門曰歡喜園北曰法輪高勝曰妙境莊嚴東曰
宮史曰香林曰神洲寶地西曰仁壽普緣曰安養示

前四面各有方樓一正中爲佛殿殿內聯曰於萬
斯年香林沾法雨大千世界福地湧祥雲佛殿之
北爲
普度門入門南北建坊二座南曰大千慧攝門福德叢
集北曰聚壽福德曰現大吉祥左右樓二中爲
萬佛樓樓三層左樹寶幢竿右立石幢恭鐫
御製庚寅萬佛樓聯額詩樓下聯曰十住引千光佛力
不可思議一成該萬有我聞如是吉祥中樓聯曰
香海觀音融法流永證曇花敷遐算萬世同持樓

上額曰華嚴恒春聯曰龍象莊嚴滿多寶現人
天洽歡喜還恆河沙樓之東曰寶積樓西曰寶相
樓左右各有門東門內爲
澄性堂堂後方亭曰湛碧亭西達致爽樓北爲鏡蓮軒
南爲澄鮮亭亭北廊曰清韻池軒西門
潛吟室西門內構八方亭樹石塔鐫刻貫休畫十六應
真像並恭勒
御製贊詩其上再後有殿額曰真實般若聯曰正法眼
長明慧燈不滅無漏身自在性海遙通皆

御書
御製闡福寺碑文　大液池之北有亭五翼然臨於水
爲五龍亭前橫瓊島東抱波光塔影淪漣映帶亭之北舊
以閒館爽塏軒窗翬飛仍前明之舊康熙中
皇祖臨駐西苑常奉
太皇太后避暑於此後以其地本安
仙馭凡筵遂相沿爲內廷遊次之所越乾隆七年肇
先蠶壇於液池東北隅相距甚邇
聖母皇太后以蠶館盛儀宜致蠲潔

命改建佛宇朕遵
懿旨發帑內府鳩將作葺其舊址易爲崇飾寶坊優婆
香剎雙標用如幻金剛三昧造大法像高丈六者三倍
之而嚴其慈悲性有大威神構層檐以覆之珠纓瑰麗
金碧照耀冠於禁城諸剎上爲
慈聖所臨下爲海宇蒼生所祈始事於乾隆乙丑二月
越明年八月告成因名之曰闡福思自無始劫來生人
生物凡諸福德各各具有亦各具足而彼衆生若若其
眞惟以各得所欲爲福未得求得已得求益無有饜足

為唄為伎為巧為然窮劫相尋頫讚經稱時惟因陀羅
衆南面樞廓統攝網約以是度馭以梵音沐以甘露法
以醇醍醐錫多福於有生衆願有生衆潛根深固一心
信響正知正見屏開邪滯成得福慶安樂壽命所願
咸如其欲咸弗延延背而趨或以天成備諸苦惱亦其
自取大悲氏發洪誓願施無畏力拯諸厄難衍盟超成
一府普度拔去萌根願生福慈尊為淨者而恢偉於
其本來了無欠缺要知法王非以己福施被衆生亦非
別從於彼衆生有所增益凡此諸福衆生自有亦各具

足能仁慈悲遂得普度是皇帝明王錫福錫福其亦有
同于此也耶乃闡其義而說頌言 一切有為法不能
造諸福能受諸福者依法子力譬生福室中遂得不
得出惑過大力人闢門闢門闢因得大光明此大光明
相非精德目見又如泛巨海覆溺無邊底惡過大慈航
脫離惡溺救及登彼岸已乃適得本來普賢種福因衆
生性具足迷故不自知譬彼窮子何須假法王力恆河
沙衆生乃至未來劫自性發清淨各各受諸福恆河沙
衆生所受諸福德同一 清淨性是為福德資

乾隆十二年
御製同福寺大佛詩用去歲與定隆興寺禮大佛詩韻
我聞如來趣還一切兩覺與聲聞天上天下稱獨尊
弟子萬二千人似衆盛其宗執入門三身同智定何自
如水印月究竟云四十九年未曾說一字文殊大士何
乃請再轉法輪乃今觀鐵蕩蕩現寶相橫遍沙界其高
[illegible]受因蘇提婆那伽與其眷屬各肅肅瞻[illegible]
多伽耶及諸娛疑統毗紅修忽繼盤七寶混沌死里我
千手千眼齊與為號分憶我去年巡幸對時則十月星

乃次隆興古寺瞻象敬佛香高閣瞻金神屏息不能一
詞贊何聊息塵中身歸來落成值此寺是一是二徒
云云久欲成詩頌相好其如萬處紛紛穿忽[illegible]未槩
衛士[illegible]工[illegible]用命將軍[illegible]然五亭臨水[illegible]勝國遺[illegible]今
[illegible]存[illegible]伽演梵五乘具
[illegible]學觀[illegible]一念真其旁滿[illegible]來普[illegible]所[illegible]事還與論
[illegible]何升何降[illegible]頌所欲[illegible]成限[illegible]壁卿復[illegible]時日
歲惟丁卯月小春
臣等謹按

聞福寺

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

御製貫休畫十六應真像贊　第一阿迦達尊者

拔百衲枝扶一筇梵書貝葉注目橫肩呵利呪迦

若有所記記則不無而非文字　第二阿資答尊者

抱膝獨坐嗒然若忘心是菩薩貌是鬼王左有

利刀割何怨何恩平等解脫　第三拔納拔西尊者

閉目巖中入無生忍流水行雲事理俱捉聊復隨爾起

心則那哉音贊劫一瞬而過　第四嘎禮嘎尊者　滅

石倒膝子焉以息惟是上人弗語非默眉毛拖地以手

撓之詎云撓撣示此緣緣　第五拔達喇尊者

鞠其面矮矮其身中有相好孰識此所以罷擲地參學

爭說佛尚不居而況非佛　第六嘎沙鴉巴尊者　灌頂

頭著水田衣七佛說偈都得聞之目窮色空任其蜂蠻

趺坐蘊陀行腳淨畢　第七嘎納嘎巴薩尊者　前身

飲光後身慧理西竺靈鷲識飛來此若蘇燕兩竹杖一

根可放下著永作聖因　第八嘎納嘎拔哈喇錣雜尊者

五蘊六識真空異同竪此一指非彼天龍與木若居

毛生手足何不剪之誰翦家庭　第九拔嘎沽拉尊者

蚌身向口數珠在手施法無上一法不受娑羅樹下九

然忘形復無解偈有童子聽　第十喇呼拉尊者

眉臨口若有所怒借問佛子怒生何處喜爲怒對都未

春因枯師著筆任其倚伸　第十一租查巴納塔嘎尊者

倚杖何樹趨無傳身誰爲獨拆誰爲王貌不其兩指

以扇撫之提擬不得疑擬即非　第十二畢那楂拉拔哈喇

錣雜尊者　有台其指有翻其貝經千勝無世

稽首能壽復何若待燃燈證得彌勒劫　第十三巴納

嘎尊者　了一切法參如是經水流石冷風過花馨

示憑幽地不光明藏立意掃除是謂理障　第十四拿嘎

塞納尊者　睖目突額若見其臨見者莫悟大慈直

如咲呵儼仰合掌豈予不聖不凡非無非有　第十五

鍋巴嘎尊者　蒙取弗熱亦取薪寒云無寒熱是外道

禪熱向熱中寒離寒寒舍不復碗水仍是水　第十六

阿必達尊者　以沉水香娃折脂跟三藏龕文轉彈指

頌法尚不住何傳可留聞誰多事曰此貫休

乾隆二十五年

史213 327

御製萬佛樓成是日瞻禮得句 六合慶延沐
慈恩發智範成兩足尊數去聲剎稱恆沙衆如 建樓龕佛以祝慶典
內外王公大臣亦有備供佛像爲祝者 并存一龕建樓統以爲萬壽並奉藏中因以萬佛名樓
壽香花下日瞻叡始邪德被民賜力有從日悉約祈
算既誠遐以祝
釐萱

又

御製題澄性堂 萬佛樓旁精舍新停挺臨水面前陳
迎晖何必風和月澄性都無根與塵呪華不殊八功德

阿彌全祇萬緣因箇中本是無一物試問何樓注去貢

又

御製湛若亭詩 前後皆帶水左右復稱山云假施
設所謂如天然秋月與春風皆靈迎猶小亭亦對樓
平臨省瞻矚於樓不見亭爲去聲在青黎閣

又

御製致爽樓詩 緣此久陽樓何池游拔翻影上樓偕
不須石級重登陟已喜披襟致爽颸

又

御製鏡瀾榭詩 階前一脩平池面略觀鏡影鏡中寫何
形交對影若是乃爲鏡乎更映終幻境 用東坡承天寺冬月夜遊事
事

又

御製清約池詩 小池半畝湛虛明猶憶軒前約且清
即景偶然題兩字非關知否致詳評

又

御製綴吟室句 兩間茅精舍咫尺近祇園靜對空和
色動標風與旛澄懷推致致吟緒亦源源把筆發嫌虛

未能戒綺言

臣等謹按 萬佛樓諸處
御製詩皆恭載前見之篇併不備錄

闡福寺東爲
澄觀堂 因舊史

臣等謹按 澄觀堂內恭懸
御書額曰太天清永聯曰青未了時山障合白初生處

月窟虛堂後有殿榜曰寄清淨心聯曰雲移幡影
天常靜風定波紋水不知竹
御書
乾隆二十五年
御製澄觀堂詩闡福寺旁書堂名　五龍亭久液池坻闡福重
修福田大抵舊同趨日下何妨新額揭符前春風秋
月臨時會後樂先憂與物甄澄到無澄觀始得心期泉
水同然
臣等謹按
澄觀堂
御製詩恭載首見之篇餘不備錄
又按
闡福寺之西有門外爲通衢即
陽澤門道也

欽定日下舊聞考卷二十八

欽定日下舊聞考卷二十九

宮室　遼金

臣等謹按燕京爲朝宮室自遼以前紀載無多惟
西苑之太液池瓊華島爲金明昌中萬寧宮西園
遺蹟乃當時別館所在至金時大內以地理按之
當在今宣武右安門外其遺址皆無可考元代宮
室考之昭儉錄及析津志北京志大內在太液池
東隆福興聖二宮在太液池西今
西苑及旁近之大高玄殿光明殿諸處即其地明永
樂間改建宮城又在元大內迤東我
朝因明以來
宮廷制度不過量爲修葺而大概多仍勝朝之舊朱彝
尊原書裒集諸家記錄頗詳足資甄綜惟間有舛
互者至其類序之中年代先後間多攙越今蓋加
以釐正餘不復錄引云

遼遼以幽州爲南京宮之稱曰永興曰積慶曰延昌曰
彰愍曰長寧曰崇德曰興聖曰敦睦曰永昌曰延慶曰
長春曰太和曰延和殿之稱曰清涼曰元和曰嘉寧堂

之稱曰天膳樓之稱曰五花曰五鳳曰迎月閣之稱曰
乾文門之稱曰元和曰南端曰萬春曰千秋曰鳳凰門
曰柳閣禁扃

朱彝尊原按遼以天顯三年升東平郡為南京本
治遼陽至會同元年始以幽州為南京

臣等謹按金史地理志中都有仁政殿又世宗紀
仁政殿遼時所建則仁政實遼南京之殿也王士
禎禁扁於遼宮室俱載仁政殿附識以備考

原 南京大內在西南隅皇城內有景宗聖宗御容殿殿

東曰宣和南曰大內內門曰宣教外三門曰南端左掖
右掖門有樓閣毬場在其南東為永平館皇城西門曰
顯西設而不開北曰子北西城巔有涼殿東北隅有燕
角樓 遼史地理志

原 南京宮衛曰弘義宮曰長寧宮曰永興宮曰積慶宮
曰延昌宮曰彰愍宮曰崇德宮曰興聖宮曰延慶宮曰
敦睦宮曰文忠王府各置提轄司 遼史

臣等謹按遼史兵衛志南京何有太和永昌二
宮與興聖延慶等宮同置提轄司舊史失載

原 太宗會同元年十一月詔升幽州為南京三年四月
庚子至燕備法駕入自拱辰門御元和殿行入閣禮十一月
詔燕京皇城西南堞建涼殿統和七年二月幸長春宮
十二年正月如長春宮十五年二月朔如長春宮 遼史

臣等謹按遼史太宗本紀會同三年四月壬戌
御昭慶殿宴南京群臣昭慶殿原書未見今謹附
識

又按遼史本紀聖宗統和十二年正月壬子幸延
芳淀庚午如長春宮又十五年正月庚午幸延芳

淀二月丙申朔如長春宮按延芳淀在東京其地
與上京之長春宮甚近此二條似是指上京之長
春宮而言非南京也原書以宮名本同牽連誤引
耳

原 遼有二長春宮一在南京一在長春州若五年三月
朔幸長春宮賞花釣魚十二年三月如長春宮觀牡丹
十七年正月朔如長春宮則非南京之長春宮也 北平古今記

臣等謹按遼史本紀聖宗統和十二年三月戊午

幸南京壬申如長春宮按戊午距壬申僅十五日
不應即至上京之長春宮似應仍指南京而言
[原]景宗保寧五年春正月御五鳳樓觀燈聖宗統和二
十四年八月改南京宮宣教門為元和外三門為南端
左掖門為萬春右掖門為千秋開泰五年駐蹕南京幸
內果園宴京民聚觀求進士得七十二人命賦詩第其
工拙以張昱等一十四人為太子校書郎韓欒等五
十八人為崇文館校書郎燕民以車駕臨幸爭以土物
來獻上賜酺飲至夕六街燈火如晝士庶嬉遊上亦微

行觀之興宗重熙五年詔修南京宮闕府署九月獵黃
花山獲熊三十六冬十月幸南京御元和殿以日射三
十六熊賦幸燕詩試進士於廷道宗清寧五年十月朔
幸南京祭興宗於嘉寧殿聖宗統和五年八月命有司
撰太宗神功碑立於南京遼史
[增]乾道四年十月己未幸南京十一月乙亥御迎月樓
賜貧民錢闕上
[原]金以幽州為中都汴為南京宮之稱曰啟慶曰衍慶
曰聖壽曰翠微曰慶寧曰景明曰坤寧曰光春曰萬寧

曰崇寧曰壽康曰仁壽曰隆慶曰壽安曰長春曰建春
曰興德曰慶元曰光興曰孝寧曰壽聖曰集慶曰坤儀
曰合璧苑之扁曰瓊林閣之扁曰慶興曰熙春曰同樂
曰東明曰東華院之扁曰蓬萊曰宣徽殿之扁曰長樂
曰長生曰浮玉曰仁安曰仁智曰仁政曰保安曰保成
曰洪政曰大安曰大慶曰崇慶曰廣寒曰廣德曰寶仁
曰瑞光曰隆德曰瀛洲曰重光曰厚德曰天興曰福光
曰光德曰光興曰集英曰明俊曰熙春曰集賢曰明揚
曰慶春曰泰和曰純和曰慶和曰太和曰德和曰元和

曰魚藻曰德昌曰福寧曰燕壽曰德壽曰福壽曰鸞儀
曰德儀曰徽音曰常武曰揚武曰閱武曰臨武曰聖武
曰皇武曰文明曰芳明曰承明曰文昭曰乾元曰承華
曰臨芳曰貞元曰宣華曰慈訓曰絳霄曰蓬萊曰居恩
曰翠霄曰寧福曰紫宸曰奉慈曰湧金曰儀辰曰孝慈
曰下清曰翔龍曰丕承曰景祥曰清暉曰辰居亭之扁
曰寧春曰瓊香曰臨漪僊之扁曰嘉福曰嘉瑞曰丹鳳
曰瑞雲曰瑞光閣之扁曰芳華曰景暉曰熙月曰光昭
曰清徽曰翠微曰蓬萊曰瓊華館之扁曰寶詞曰揚仁

曰同文曰思華曰榮文曰來寧曰來同曰懷德曰肅儀
司之稱曰侍儀興曰瀛興局曰瓊花池曰龍澤曰浮碧
門之稱曰宣和曰啟夏曰豐宜曰丹鳳曰大慶曰承天
曰日精曰月華曰左右昇平曰左右昇龍曰隆德曰嚴
祗曰集禧曰安泰曰祇肅曰安貞曰南薰曰大興曰大
安曰南順曰順陽曰四會曰仁安曰德和曰會昌曰文
明曰光興曰啟慶曰明昌曰徽音曰光興曰宣陽曰光
曜曰宣華曰玉華曰應天曰嘉會曰宣曜曰陽春曰施
仁曰顯華曰麗澤曰彰義曰景風曰端禮曰通元曰會

城曰崇智觀之稱曰西涼曰黃興 禁扁

〔臣等謹按〕上王士點禁扁所載金代幽州汴京宮殿園亭池館門觀名名據金史本紀及地理志間有與上京東京西京等處名目相同者如皇武光德德元辰居等殿與德慶元光興聖等宮史係之上京保安殿系之西京孝寧宮系之東京景明宮揚武殿在桓州桓光殿在撫州之柔遠縣長春行宮在灤州之石城縣光泰宮在遂州之遂城縣凡此之類或當時建置異地同名皆未可定不妨並存以俟考

〔補〕亮欲都燕遣畫工寫京師宮室制度闊狹修短盡以授之左相張浩輩按圖修之城之四圍九里三十步自天津橋之門北曰宣陽門門分三中繪一龍兩偏繪一鳳用金鍍銅釘之中門常不開惟車駕出入兩邊分雙隻日開兩樓曰文曰武自文轉東曰來寧館自武轉西曰會同館二館皆爲本朝使設也正北曰千步廊東西對兩廊之半各有偏門向東曰太廟向西曰尚書省通天門觀高八丈朱門五飾以金釘東西相去里餘又設

一門左曰左掖右曰右掖內城之正東曰宣華正西曰玉華北曰拱辰門內殿凡九重殿三十有六門闕倍之正中位曰皇帝正位後曰皇后正位位之東曰內省西曰十六位乃妃嬪所居之地也西出玉華門爲同樂園瑤池蓬瀛柳林皆在是 金圖經

〔原〕宮城四圍凡九里三十步自天津橋之北曰宣陽門內城之南門也中門繪龍兩偏繪鳳用金釘釘之上有重樓制度宏大三門並立中門惟車駕出入乃闢兩偏分雙隻日開一門 大金國志

御天眷元年析津放第於廣陽門西一僧寺門左闕名下遷都後命宣陽門上題名後為定例（玉堂嘉話）

原泰和四年三月大風毀宣陽門鴟尾（金史五行志）

原宮城之前廊東西各二百餘間分為三節節為一門（金史志）

原循東西御廊北行將至宮城廊即東轉又百許間其西亦有三門門中馳道甚闊兩傍有溝上植柳廊脊覆以青琉璃瓦宮闕門戶即純用之（攬轡錄）

原貞元初海陵遷燕乃增廣舊廟奉遷祖宗神主於新

都三年十一月奉安於太廟大定十一年十一月郊祀前一日享太廟有司議薦新禮正月鮪（明昌間用牛魚無則鯉代）二月雁三月韭以卵以葑四月薦冰五月筍蒲羞以含桃六月彘肉小麥仁七月嘗雛雞以黍羞以瓜八月羞以芡以菱以栗九月嘗粟與稷羞以棗以梨十月嘗麻與稻羞以兔十一月羞以鴈十二月羞以魚（金史禮志）

補金本無宗廟不修祭祀自平遼後所用執政大臣多漢人往往說天子之孝在尊祖尊祖在建宗廟金主方開悟遂築室於內之東南隅廟貌雖具制極簡略迨亮徙燕乃築巨闕於南城之南千步廊之東曰太廟標名曰衍慶之宮（金圖經）

原端門十一間曰應天之門（攬轡錄）

原應天門內城之正南門也樓高八丈四角皆垛樓瓦皆琉璃金釘朱戶五門列焉常雨惟大禮祫享則由之東西相去一里許又各設一門左曰左掖右曰右掖各有武夫守衛城之正東曰宣華門正西曰玉華門殿九重凡三十有六樓閣倍之正中位曰皇帝正位後曰皇后正位位之東曰內省西曰十六位乃妃嬪居之（大金國志）

原應天門舊名通天門大定五年更（金史志）

原大定七年四月朔日食伐鼓應天門內九年八月朔日當食以雨不見伐鼓於社用幣於應天門內（金史天文志）

原明昌六年二月戊辰應天門右鴟尾壞泰和八年四月宋獻韓侂胄蘇師旦首於元御府五月丁未御應天門備黃麾立仗受之（金史章宗紀）

原貞祐元年十二月朔上御應天門詔前第十（金史宣宗紀）

原鑾輿出宮前一日有司設大駕鹵簿於應天門外尚輦進玉輅於應天門內受尊號羣臣次於大安門外奉

迎册寶至應天門宣敕曰於應天門外設香案 金史禮志

原 門內有左右翔龍門及日華月華門 金史志

原 皇太后册立乘輿至翔龍門 金史禮志

原 前殿曰大安左右掖門內殿東廊曰敷德門 金史志

原 大定五年六月大安殿檻產芝其色如玉 金史五行志

原 大定七年正月上服袞冕御大安殿受尊號册寶禮

二十七年三月御大安殿受皇太孫册寶 金史世宗紀

原 世宗遺詔移梓宮壽安宮章宗諭百官義皆爾當如遺詔移拉里獨曰非禮也天子七月而葬同軌畢至其

可使萬國之臣朝大行於離宮乎上曰朕日夜思之舍正殿而殯於別宮情有所不忍且於禮未安遂殯於大安殿 金史本傳 按拉里滿洲語爽利也舊作剌里今譯改

原 明昌四年九月朔天壽節御大安殿受朝賀 金史章宗紀

原 凡受尊號百官習儀於大安殿庭皇太子册立設御座於大安殿 金史禮志

增 趙秉文甲子元日大安早朝詩 閶闔祥開建斗杓衣冠萬國大安朝使臣東入分班立殿陛先陞拔劒貂彩仗中間瞻北極丹墀側畔聽簫韶太初甲子天元朔萬歲常膺玉燭調 滏水集

大安殿基今爲酒家壽安樓 金臺集

臣等謹按壽安樓在燕京金皇城內東華門之西 衛見析津志

增 粲洛納延詩 夢斷鈞天閣寒壽賞酒澇野花迷紫路春藥滿宮牆風煙青城碧河山幾處愁老人淚雪白髮秋深幽州 金臺集 按粲洛舊作爲羅今從八旗姓譜改正納延蒙古語八十數也舊作迺賢今譯改

原 大安殿之東北爲東宮 金史志

原 大定七年七月幸東宮視皇太子疾十月勅有司於東宮涼樓前增建殿位孟浩諫曰皇太子雖爲儲貳宜示以儉德不當與至尊宮室相侔乃罷之 金史世宗紀

原 十一月皇太子生日宴羣臣於東宮 金史列傳

原 明昌五年復以隆慶宮爲東宮慈訓殿爲承華殿承華殿者皇太子所居之東宮也 金史注

臣等謹按金史世宗紀大定二十九年正月名太后宮曰仁壽二月更名隆慶宮至章宗明昌五年始官言宜易隆慶宮爲東宮慈訓殿爲承華殿從之

原 赫舍哩執中以皇太后儀仗迎莊獻太子入居東宮 金史本傳 按赫舍哩舊作紇石烈今從八旗姓譜改正

原 正北列三門中曰粹英爲壽康宮母后所居也 金史志

【原】貞元元年十一月皇太后至中都居壽康宮十一月上
謁太后於壽康宮 金史海陵紀

【原】西曰會通門門北曰承明門又北曰昭慶門東曰集
禧門尚書省在其外其東西門左右嘉會門也門有二
樓大安殿後門之後也其北曰宣明門則常朝後殿門
也北曰仁政門內有仁政殿常朝之所也 金史志

【原】由會通門承明門入左嘉會門遶而南至幕次少頃
鳴鞭鞭擺衛士山呼百官起見有曳玉帶者五人先出
後知為東宮親王宰執也頃之入宣明門次仁政

門於隔門上面序立二節自東入拜於大階上上有二
品至七品服紫深黃字履子蓋其朝序也一階可容數百
人還地甚成龍鳳殿九楹前故露臺柱以文繡兩廊各
三十間中有鐘鼓樓廊外垂金漆簾額飾以紅廊之西
馬有轉紅繡鞍者數匹乃高麗所進殿門外衛士二三
百人分兩傍立盡戴金花帽錦袍宣明門外直至外廊
皆甲士青紹甲居左旗執黃龍紅紹甲居右旗執紅龍
外廊皆銀槍左掖門入皆金槍人依一柱以立凡門廊
下皆青隊執弓矢人數各有差北宮營繕之制初雖取

則東都殺殘土木之費及悉發以琉璃役兵民一百二
十萬數年方就 北轅錄

【原】入嘉會門至幕次黑布拂廬待班有頃入宣明門門
內庭中列衛士二百許人貼金雙鳳幞頭團花紅錦衫
散手立入至仁政殿下團鳳入花磚可作庭殿兩旁有
朵殿朵殿上兩高樓曰東西上閣門兩廊悉有簾幙中
有甲士東西御廊循簷各列甲士東立者紅茸甲金纏
竿槍黃旗畫青龍西立者碧茸甲金纏竿槍白旗畫黃
龍至殿下皆然惟立於門下者錦袍持弓矢殿兩階雜

列儀物幢節之屬如道家醮壇威儀之類使人由殿下
東行上東階卻轉南由露臺北行入殿闕謂之欄子金
主襆頭紅袍玉帶坐七寶榻背有龍水大屏風四壁帟
幕皆紅繡龍拱斗皆有繡衣兩楹間各有大出香金獅
蠻地鋪禮佛毯可一殿兩傍玉帶金魚或金帶者十四
五人相對列立遙望前後殿屋崛起甚多制度不經工
巧無遺力楊王充始營此都規摹出於孔彥舟役民夫
十萬民夫四十萬作治數年死者不可勝計金朝北宮
營制宮殿其屏扆窻牖皆破汴都輦致於此汴中宮苑

有名燕用者製作精巧凡所造下刻其名及用之於燕
而名已先兆（撻轡錄）
原 天會四年正月始朝日於乾元殿天眷二年定朔望
朝日儀帝南向拜大定十五年有司上言宜迎日東
向拜十八年帝拜日於仁政殿始行東向之禮（金史禮志）
原 世宗謂宰臣曰宮殿制度苟務華飾必不堅固今仁
政殿遼時所建全無華飾但見他處歲歲修完惟此殿
如舊以此見虛華無實者不能經久也（金史世宗紀）
原 貞祐元年閏月拜日於仁政殿（金史宣宗紀）

臣等謹按明昌四年八月國史院進世宗實錄上
服袍帶御仁政殿降座受之見金史章宗紀
原 貞元三年十一月宴百官於泰和殿（金史海陵紀）
原 大定二年正月御泰和殿宴百官宗戚命婦（金史世宗紀）
原 承安四年五月朔奏事於泰和殿（金史章宗紀）
原 泰和殿泰和二年更名慶寧殿（金史）
原 泰和四年四月張行信名見於泰和殿（金史本傳）
臣等謹按金章宗有泰和殿五月牡丹詩見中州
集

原 魚藻池瑤池殿位貞元元年建有神龍殿又有觀會
亭又有安仁殿隆德殿臨芳殿皇統元年有元和殿（金史
志）
原 泰和三年五月以重五拜天射柳上三發三中四品
以上官侍宴魚藻殿（金史章宗紀）
原 大定二年宮人稱心等於十六位放火延燒泰和神
龍殿（金史列傳）
原 大定二年閏月神龍殿十六位焚延及泰和厚德殿（金史
志）

原 有司乞毘修神龍殿涼位工役上即日使趙興祥傳
詔罷之（金史本傳）
原 大定二十八年三月朔宴於神龍殿諸王公主以次
捧觴上壽（金史世宗紀）
原 泰和二年八月元妃生皇子特哩宴五品以上於神
龍殿六品以下宴於東廡下（金史后妃傳 按特哩蒙古語聲也舊作忒鄰今
譯改）
原 光英生日宴百官於神龍殿（金史海陵諸子傳）
原 金史禮志受尊號儀帝服袞冕御元和殿按此當即

遼之元和殿非魚藻池之元和殿也（北平古今記）

〔原〕常武殿廣武殿為擊毬習射之所（金史志）

〔原〕金因遼舊俗以重五中元重九日行拜天禮重五於鞠場中元於內殿重九於都城外其制刳木為盤如舟狀赤為質畫雲鶴文為架高五六尺置盤其上薦食物其中聚宗族拜之若至尊則於常武殿築臺為拜天所（金史禮志）

〔原〕大定三年五月以重五幸廣樂園射柳皇太子親王百官皆射勝者賜物有差上復御常武殿賜宴擊毬自是歲以為常（金史世宗紀）

〔原〕泰和元年五月擊毬於臨武殿八年十一月御臨武殿試護衛（金史章宗紀）

〔原〕正隆元年十一月御宣華門觀迎佛（金史海陵紀）

〔原〕承安四年十一月御宣門門觀迎佛（金史章宗紀）

〔原〕凡受尊號導引冊寶牀由宣華門入（金史禮志）

〔原〕知近侍局副使圖克坦張僧追入名平章已到宣華門外（金史后妃傳　按圖克坦舊作徒單今從八旗姓譜改正）

〔原〕蕭裕執布薩出宣華門（金史本傳　按布薩滿洲語敏也舊作蒲察今譯改）

〔原〕拱辰內城正北門也又曰後朝門制度守衛一與宣華玉華等金碧翬飛規模宏麗（大金國志）

〔原〕崇慶元年七月有風自東來吹帛一段高數十丈飛動如龍墜於拱辰門內（金史衛紹王紀）

〔原〕西苑玉華門曰同樂園若瑤池蓬瀛柳莊杏村盡在於是（大金國志）

〔補〕大定十年與羣臣於同樂園之瑤池論及古帝王成敗之跡大率以不背役人為本數年休兵民力稍蘇獨會聚之吏去行朝稍遠恐為百姓蠹宜時加稽察知中書省貝勒稽首曰陛下言及此社稷之福也（同上　按貝勒舊作孛菫今譯改）

〔原〕師拓同樂園詩　晴日明華構繁陰蕩淺波蓬瀛滄海近春色上林多流水薜蘿迎遊管護自歌可憐歡樂地鉦鼓散雲和（中州集　按師拓舊作尹無忌詩）

〔原〕趙秉文同樂園詩　春醒空苑不成妍御柳影鶯水底天過卻清明遊客少晚風吹動釣魚船（滏水集）

〔原〕京城北離宮有大寧宮大定十九年建後更為壽寧又更為壽安明昌二年更為萬寧宮（金史志）

〔原〕大定十九年五月幸大寧宮二十年四月大寧宮火（金史世宗紀）

〔原〕張僅言護作大寧宮引宮左流泉溉田歲獲稻萬斛

原 明昌六年五月命減萬寧宮陳設九十四所 奉和四年四月萬寧宮端門災 金史章宗紀

原 舒穆嚕明安攻萬寧宮克之取宮中寶玉一囿 元史本傳

按舒穆嚕舊作石抹今從八旗姓氏通譜改正

臣等謹按金趙秉文有扈蹕萬寧宮詩見滏水集

原 瓊林苑有橫翠殿寧德宮西園有瑤光臺又有瓊華島又有瑤光樓皇統元年有宣和門正隆二年有宣華門又有撒哈門 金史地理志

補 壽寧宮有瓊華島絕頂廣寒殿近為黃冠道所據 燕山叢集

原 郝經瓊華島賦 歲癸丑夏徂入於燕五月初吉由萬寧故宮登瓊華島徜徉延佇臨風肆眺想見大定之治與有金百年之盛慨然有懷乃作賦焉其辭曰嵯矣飛燕遼頹宋奔中夏壯觀萃於金源爾天居之玄雕闌陸地之海山忽飛而自走見虎踞而龍蟠氣水於河朔浩不知其波瀾沉沉覃覃旋坤軸乾亦城紫府勺出塵寰粵惟瓊華之一島突兀乎其間崑崙之勢薄風怒氣勢濤頭而迸落結水面之青蓮巖巖磬磬偃卧房隘嶷如龍頭冠日觀而鄰走似如鯨背負月窟而橫島巷其東則有廣寒之殿云瑤光樓起於其西鈎連斷續負揚說地瓜天鎮陽九州之塵遁海百年之蠶烽燧烟嘅雲住氣郁郁芊芊時屬清平天下晏然倒淮南之支百荆楚蚩崖撫萬之角而安西安神武不欺而自雄于年奉仁皆既結兩無事乎開邊明珠白璧不名富康至德稍驕日無用而復還人富羨於其一時此[illegible]樂蔘積之謀大臣倦游於其一無所為而興樂之器為物鈞化而無間四海茫洋而不偏風俗既厚綱紀以定財不聚而富刑不用而措政不嚴而治一不作聰明而賢民日遷善而不知其所以然而然雖覆載之文駿駿乎漢孝宣乎於此樂天下之樂既適往而追羲軒效為方之瑰麗盡九土之織妍羽青雲之瓊瑰奏鈞大之管絃御長風於絕頂訪蓬壺之飛仙開八荒之壽域正一氣之陶甄跨斯民丁仁壽而君臣與焉草斯民于渾樂而君臣身焉游浸醲乎上格于天舒愉悴暢下達于泉淵汸洋洋者三十年兒始終之今停九龍之飛去望四關于羽獵宗沉社稷而乃慶遭變則屢遭不能宋其傳功如是德如是不克負荷摩而棄捐乾坤之司而使之然邪金源于津紫氣一島於此湖豈風龍闔翼茲瓊也格石荒殘瓊花樹死太液池乾深子日之而興嘆嘆老恩之而荒荊棘蘆荻遺烈舊跡肖彼書十將肝腸免而若坐華亡而若存有與亦津同常其尾其害者嗟日假山而實德山也夜虛政虛也昔君尋上以為

人之力邪一已之欲邪吾視坤維吾山川盛日石山而亦且山川與之俱亡寧聚而棄於亭不愧於茲焉 陵川集

補 [illegible]燕城書事詩 都會盤龍據北[illegible]宮闕五雲[illegible]齊氣九霄尾陰陰風雨期盛衰勢有人知舊元封亭無地瑤王畿荒寒照夜月明中塚子茫然 秋澗集

補 又西苑懷古和劉懷州韻 鐵鳳竿荒夜聽歸宮鸞無欄按說津月澄橫吹步搖夜銳與貞元[illegible]好春行殿至存僊仙士踏銀舞歌宮嗚蔦野花豈解興亡恨增學士妝一巳勾 同上

補 又同劉懷州過西園懷古作 龍蟠西苑抵陵修大業時日中遊海露恩波錦林花樹浪浮玉樓二下歌舞榮華歌一片風烟慘事愁興廢泉來無五紀至今茲詠夕周 同上

補 劉秉忠西園懷古詩 瓊苑韶華自昔聞杜鵑聲裏幾天津萬家魚藻山猶碧水通龍池草自春民樂尚聞身後曲[illegible]不[illegible]

恨未勾 秋澗集閒錄

朱昆田原按四詩皆有感金故宮而作

【原】史學宮詞 寶帶香褠水府仙黃旗綵扇九龍船東風十里瓊華島一派歌聲唱采蓮 中州集

【補】劉秉忠游瓊華島江城子詞 瓊華昔日賀新成與簫笙樂昇平西望長山東顧限滄溟翠輦不來人換世天上月自虛盈 樹分殘照水邊明雨初晴氣還清醉卻興亡惟有酒多情收取晉人腮上淚千載後幾新亭 藏春詩集

【增】西華潭金之太液池也 金臺集

【增】宋濂宮詞 太液芙蓉上下天秋波瀲灩行牛舟采蓮宮女分花了笑把寶箭學射鵰 中州集

【增】葛邏祿納延詩 秋水清無底涼風起綠波錦帆非夢玉樹響清歌帝子吹笙宛進瑯把釣多微瑕荒砂女舊君是宮錦 金臺集

【原】梳粧臺李妃所築今在昭明觀後妃嘗與章宗露坐上曰二人土上坐妃應聲曰一月日邊明上大悅 同上

臣等謹按據析津志梳粧臺在金故宮之西萬安酒樓之北

【原】章宗爲李宸妃建梳粧臺于都城東北隅今禁中瓊華島粧臺本金故物也目爲遼蕭后梳粧樓誤 堯山堂外紀

【補】章宗元妃李氏師兒大定末以監戶女子入宮是時宮教張建教宮人師兒與諸宮女從之學故事宮教以青紗隔障蔽內外不得面見有問於障內映紗指字以請宮教自障外口說教之諸女子中惟師兒易爲領解建不知其誰但識其音聲清亮章宗問建女子誰可教者建對曰就中音聲清亮者最章宗以建言求得之宦者梁道譽師兒才美勸章宗納之章宗好文詞妃性慧黠能作字知文義尤善伺候顏色迎合意旨遂大愛幸明昌四年封昭容明年進封淑妃已進封元妃 金史后妃傳

【增】葛邏祿納延粧臺詩 廢苑鶯花盡荒臺燕麥生蒲萄如逝水粉黛憶傾城霜菊金鈿小秋潭玉鏡清苦饑猶倚月合自日邊明 金臺集

朱彝尊原按梳粧臺相傳俱云遼蕭后遺跡易之上金不遠其謂李元妃所築可正其誤

【原】大定元年十二月至中都御貞元殿受羣臣朝二十年四月宴夏使貞元殿 金史世宗紀

【補】燕京城內地大半入宮禁百姓絕少其宮闕壯麗延亘阡陌上切霄漢雖秦阿房漢建章不過如是予奉使至燕山親見之日見金主儀衛華整過於中國其御榻以七寶爲飾夾坐有狻猊一高丈餘金光亮而熏目

下視長巖於貞元殿見其狀[illegible]

原 自此以後即無貞元殿之稱或以海陵年號爲嫌而改之也 北平古今記

補 大定十六年春正月國主御正隆殿受印寶一曰承天休延萬億永無極二曰受命於天既壽永昌三曰天子之寶四曰天子行寶五曰天子信寶六曰皇帝之寶七曰天子神寶八曰御書之寶九曰皇帝恭膺天命之寶十曰天下同文之寶皆符寶郎隸門下省大朝會則陳之 同上

原 承安元年七月天壽節御紫宸殿受賀 金史章宗紀

原 大定八年十月進幣宴百官於慶和殿 金史列傳

原 二十五年十月朔宰相以下朝見世宗於慶和殿 金史顯宗紀

原 十一月立皇太孫賜六品以上宴於慶和殿 金史列傳

原 大定二十六年皇曾孫生滿三月宴於慶和殿賜曾孫金鼎金香合重綵二十端封郡王[illegible]于兒見[illegible]章宗進玉雙鹿獅[illegible]玉琵琶擬玉[illegible]都單具金刀衣服一爲世宗御酒歡飲一夜方

罷 同上

原 二十八年十二月上不豫詔皇太孫璟攝政居慶和殿東廡 金史世宗紀

原 泰和二年十二月御慶和殿浴皇子 金史后妃傳

原 七年正月詔御史大夫宗浩等十有四人同對於慶和殿 金史章宗紀

原 召布薩揆赴闕戒以師期宴於慶和殿 金史本傳 按布薩舊作僕散今從八旗姓氏譜改正

原 宴內族襄於慶和殿上親舉酒飲解所服玉具佩刀以賜 金史本傳

原 泰和七年正月詔百官問對於廣仁殿 金史章宗紀

原 大定十四年四月上御垂拱殿 金史世宗紀

原 路鐸召對於崇政殿 金史本傳

原 世宗與皇太子諸王侍食於清輝殿 金史[illegible]諸子傳

原 完顏守道懇求致仕特賜宴於慶春殿 金史本傳

原 完顏匡與宗浩賜宴於天香殿上 同上

原 承安二年六月詔罷[illegible]光殿工作 金史章宗紀

原 大定二十五年十一月宰相入見於香閣既退閣克

皿克寧諫曰　奏立皇太孫 金史本傳

原承安四年三月戶部尚書孫鐸郎中李仲略賜丁祭酒赴朝始轉對香閤 金史章宗紀

原泰和二年十月右丞布薩揆至自北邊丙辰召至香閤慰勞之 同上

原八年以吏部尚書賈益謙等十三員分路同本路按察司官一員推排民戶物力上召至香閤親諭之 金史食貨志

原大定二十九年正月名皇太后宮曰仁壽二月更名隆慶宮 金史章宗紀

原正隆六年六月大風毀承天門鴟尾 金史五行志

原大軍發大砲擊碎西承天門樓 大金國志

原受尊號儀恭謝祖廟還御宣和門 金史禮志

原貞元三年登寶昌門觀角觝 金史海陵紀

原海陵登寶昌門樓殺耶律徵伯爾 金史后妃傳 按徵伯爾蒙古語灑也舊作察八今譯改

原海陵御寶昌門臨軒觀試 金史列傳

原中都陷急遞于東華門放赦詔所內外士庶皆得伸言

事 同

原赫舍哩琡中丞聚薪焚東華門 金史本傳

原大定三年十二月大軍攻南廣門完顏天驥設拒馬于南柳街殺其入以梁烈之且縱火燒兩行民屋街稅屋創大軍死傷甚衆 大金國志

原至寧元年八月呼沙呼殺知大興府圖克坦南平刑部侍郎圖克坦穆延于廣陽門西 金史衛紹王紀 按呼沙呼滿洲語鷹也舊作胡沙虎今譯改穆延舊作謀演今從八旗姓譜改正

原圖克坦南平行于廣陽門西富義坊馬上見赫舍哩執中相見執中手格刺殺之 金史本傳

原貞祐元年大軍至城下一城中之薪拆緣綵殿臺寺殿瓊華閣材分給四城 大金國志

原大定十三年四月上御睿思殿命歌者歌女直詞顧謂皇太子諸王曰朕思先朝所行之事未嘗暫忘故時聽此詞亦欲令汝輩知之 金史世宗紀

原海陵登瑞雲樓納涼命楊伯雄賦詩 金史本傳

原近臣中秋賞月瑞光樓召趙渢文孺對御賦詩渢詩字爲韻渢詩云秋氣平分月正明棗球閣對瀛洲巳

寒忌雨銷殘暑不盡微雲點太河簾外輕風飄桂子夜
深涼露滴金莖聖朝不賞見發曲四海歡娛同樂寄道
陵黃至落句大加賞異手削金鍾以賜且字之曰文孺
以此鍾賜汝作酒直上林榮之 中州集

原 承安二年春因主幸蓬萊院陳玉器及諸玩好視其
款識多宣和物惻然動色宸妃進曰作者未必用用者
未必作宣和作此以為陛下用耳宸妃喜其對明年復遊
御龍橋見石白如雪愛之歸白國主於綠山輦宋艮嶽
洞於芳華閣用工二萬人牛馬七百乘道路相望會是

冬賞菊於東明園見屏間畫宣和艮嶽圖內侍余琬對
曰宣和帝運東南花石築艮嶽致亡其國先帝命圖之
以為戒宸妃怒曰宣和之亡不爲此不乃用童貫梁師
成故爾蓋譏琬也宸妃鄭氏南宋華原郡王居中之曾
孫 大金國志

原 大定七年建社稷壇於中都社為制其外四周為垣
南向開一神門門三間內有四周垣垣東西南北各闢
一神門門三間各列二十四戟四隅連飾罘罳無屋於
中稍南為瘞坎令三方廣闊一級四陛以五色土各飾
其方中央覆以黃土其廣五丈高五尺其主用白石下
廣二尺剡其上形如鍾埋其半壇南栽栗以表之近西
為稷壇如社壇之制而無石主四垣門各五間兩壇三
門門列十二戟壇有角樓樓之面皆隨方色飾之饌幔
四楹在北壇門西北向神廚在西壇門外南向廨在南
圍牆內東西向有望祭堂三楹在其北雨則於是堂望
祭堂之南北各為屋三楹三獻及司徒致齋幕次也堂
下南北相向有齋舍二十楹外門止一間不施鴟尾祭
用春秋二仲月上戊日 金史禮志

原 大定四年於燕京所建原廟名其宮曰衍慶殿曰聖
武門曰崇聖 上同

臣等謹按衍慶宮名始見金紀貞元二年

原 大定十四年十月詔圖畫功臣二十人於衍慶宮聖
武殿左右廡十七年正月詔於衍慶宮聖武殿西建世
祖神御殿東建太宗睿宗神御殿 金史禮志

原 所官率太廟署官等詣崇聖閣奉世祖御容導太宗
御容於聖武殿行禮畢以次奉安於本殿奉睿宗御容
奉安於人慶殿 上同

〔原〕大定二十一年閏月昭祖景祖神御奉安崇聖閣上睿宗穆宗康宗奉安閣下明肅皇帝奉安崇聖閣下 同上

〔原〕泰和七年五月辛亥東園射柳 金史章宗紀

〔原〕熙宗殯於南園熙春殿世宗至自上京未入國門先至熙春殿致奠 金史顯宗紀

〔原〕明昌三年幸熙春園 金史章宗紀

〔原〕南苑有唐舊碑書貞元十年御史大夫劉怦葬于是之日苑中不宜有墓以劉頍家本怦後詔賜頍錢三百貫改葬之 金史本傳

〔原〕明昌元年三月擊毬於西苑五月拜天於西苑射柳擊毬 金史章宗紀

〔原〕承安二年三月幸西園閱軍器 同上

〔原〕明昌五年四月朔幸北苑 同上

臣等謹按金趙秉文有北苑詩見滏水集又金紀是年四月乙卯幸景明宮景明宮名已見前禁苑篇條下今并識以備參考

〔原〕六年十二月幸後園閱軍器 金史章宗紀

〔原〕大定三年五月以重五幸廣樂園射柳 金史世宗紀

〔原〕大定二十三年正月廣樂園燈山焚延及熙春殿 金史五行志

臣等謹按金史世宗紀大定二十六年四月己未幸永安宮永安宮名禁扁諸書未載

〔原〕泰和二年正月幸芳苑觀燈 金史章宗紀

〔原〕承安元年六月幸瓊秀亭觀稼二年閏月出西横門觀稼 同上

〔原〕大興有建春宮 金史地理志

〔原〕承安元年十一月幸都南行宮春水三年正月如城南春水名行宮曰建春四年如建春宮上諭點檢司曰自蒨河至長河及細河以東朕常所經行官爲和買其地令百姓耕之仍免其租稅 金史章宗紀

臣等謹按金史章宗紀明昌五年正月丁亥幸城南別宮所謂別宮者即承安時之建春宮也明昌在承安改元之前是時尚未有建春之名故或稱別宮或稱行宮無定名焉

〔原〕舒穆嚕明安駐軍於京南建春宮 元史本傳

〔補〕[illegible]平甲子九月初一日抵燕京守將保喇巴爾出迎

館入侍於玉織千步廊九日宴入侍文樂作侵星歸來十二日同王織編宣聖廟即是金密院因就看亡金宮室瓦礫填塞荆棘成林使蒙古錄 按保喇蒙古語雄鶖也巴圖堅固也舊作布吾剌拔都今譯改

金章宗宮中絶句 五雲金碧拱朝霞樓閣崢嶸帝子家三十六宮簾盡捲東風無處不揚花 歸潛志

【原】元好問出都詩 漢宮曾動伯鸞歌事去英雄可奈何但見觚稜上金爵豈知荆棘臥銅駝神仙不到秋風客富貴空悲春夢婆行過盧溝重回首鳳城平日五雲多 歷歷興亡敗局棋登臨疑夢復疑非斷霞落日天無盡老樹遺臺秋更悲滄海忽驚龍穴露廣寒猶想鳳笙歸從教盡剗瓊華了留在西山盡淚垂 遺山集

【原】遼之正殿曰洪武元之正殿曰大明後之國號年號先見于此誰謂非定數也 春明夢餘錄

臣等謹按遼以大安名殿而金以之紀年亦兆之先見者

【增】遼主得其臣所獻黃菊賦題其後云昨日得卿黃菊賦碎翦金英塡作句袖中猶覺有餘香冷落西風吹不去元好問畫扇括其辭寄味思花曰昨日得卿黃菊賦細翦金英題作多情句冷落西風吹不去袖中猶有餘香度滄海塵生秋日暮王孫歸闌落葉鳴蛩雨江搖白頭心更苦索琴猶寫幽蘭操孟子書於卷子嘗見之 氣敦詩話

欽定日下舊聞考卷二十九

欽定日下舊聞考卷三十

宮室 元一

臣等謹按元代宮室一毀于明徐達改築都城之初再燬于永樂遷都之後紫禁城雖存其名永樂大典所採元宮室製作一書第詳其制其地分方位惟昭儉輟耕二錄載之亦刪而若清寧宮安九龍亭殿缺載者甚多明初蕭洵以毀元宮室編閱內禁爲故宮遺錄一卷較爲該備然其地分方位多與諸書不合大都宮殿考本蕭洵之說而推廣之尤雜剿據今謹就朱彝尊原書各條凡與他書紀載異同者略爲疏證其有疑者則闕以俟考焉

【原】大都宮之稱曰慶福曰興聖以下殿之稱正曰大明西曰紫檀東曰文思北曰寶雲四殿大內前位也延春閣東曰慈福西曰明仁二殿大內後位也清寧門西曰玉德後曰宸慶二殿大內後位也興聖宮正曰興聖西曰寶慈東曰嘉德隆福宮正曰光天東曰壽昌西曰嘉禧西位曰文德東位曰廣安萬歲山下曰仁智山上曰廣寒方壺亭西曰瀛洲亭東北曰介福西北曰延和太

液池南圓殿曰儀天延春閣後曰咸寧殿之扁曰芳潤
曰拱宸亭之扁曰碧芳曰嫩清延華閣曰芳碧廣寒西
南曰玉虹又西南曰瀛洲廣寒東南曰金露又東南曰
方壺樓之扁興聖東廂曰凝暉西廂曰延顥前曰驂龍
西曰嘉德閣之扁大內後宮正殿曰延春興聖殿後曰
嶽儀其北曰延華宜則北門曰奎章門之扁宮城正南
曰崇天左曰星拱右曰雲從東有東華西有西華北曰
厚載大內前宮正門曰大明左曰日精右曰月華西有
麟瑞東有鳳儀曰寶雲東北向曰嘉慶西北向曰景福大

內後宮延春在寶雲之後左曰懿範閣對麟壽右曰嘉
則南對景福東曰景曜西曰清灝興聖宮正門曰興聖
左曰明華右曰肅章宜則在延顥之北弘慶在凝暉之
北隆福宮正門曰光天左曰崇華右曰膺福青陽在翥
鳳之北明輝在驂龍之北山曰萬歲殿曰翠儀殿曰雲
龍峯曰叢玉在奎章閣前曰仁壽在萬歲山下石曰瑞
雲曰丹霞洞天曰銀漢飛星池曰太液 禁扁

〔補〕元建國曰大元取大哉乾元之義也建元曰至元取
至哉坤元之義也殿曰大明曰咸寧門曰文明曰健德
曰雲從曰順承曰安貞曰厚載皆取諸乾坤二卦之辭
也其建國號詔曰誕膺景命奄四海以宅尊必有美名
紹百王而紀統肇從隆古匪獨我家且唐之為言蕩也
堯以之而著稱虞之為言樂也舜因之而作號馴致禹
興而湯造亦名夏大以殷中世降以還事殊非古雖乘
時而有國不以義而制稱為秦為漢者蓋因初起之地
名曰隋曰唐者又即始封之爵邑是皆徇百姓見聞之
狃習要一時經制之權宜概以至公得毋少貶我太祖
聖武皇帝握乾符而起朔土以神武而膺帝圖肆振天

聲大恢土宇輿圖之廣歷古所無頃者耆宿詣庭奏章
申請謂既成於大業宜早定夫鴻名在古制以當然于
朕心乎何有可建國號曰大元大冶流形于庶品孰名
資始之功一人底寧于萬邦尤切體仁之要事從因革
道協天人於戲稱義而名固匪為之溢美孚休惟永尚
不負于投艱嘉與敷天共隆大號咨爾有眾體予至懷
至元八年十一月日 [illegible]崇野記

朱昆田原按元之建國建元以及宮門之名多取
易乾坤之文顧于二卦之外若屯蒙師剝離困睽

若瀛洲方丈小過禁幣臣等表不得用明則璽
之應迴避者凡一百七十九字載於與章欲加仙
靈歸化泉陵等字皆在所禁而州縣名犯此極多
不知當日作何迴避也
[原]南麗正門內千步廊可七百步建靈星門門建蕭牆
周迴可二十里俗呼紅門闌馬牆門內二十步有河上建
白石橋三座名周橋橋四石白龍擎戴旁盡高柳鬱鬱
萬株遠與城內海子西宮相望度橋可二百步為崇天
門 大都宮殿考

臣等謹按析津志周橋義或本於詩造舟為梁故
曰周橋考之宋金城內周橋為名據此則周橋之
名不始於元也
[增]吳師道雪霽紅門偶成詩 雪擁紅門沒馬韉樓臺歷歷在藍田風迴閶闔瓊華亂水瀉觚稜玉筍懸龍管忽聞天上曲霓裳幸睹月中仙何當喚起王摩詰乞與人間作畫傳 金臺集
[原]宮城周迴九里三十步東西四百八十步南北六百
十五步高三十五尺甎甃至元八年八月十七日申時
動工明年三月十五日即工分六門正南曰崇天十一
間五門東西一百八十七尺深五十五尺高八十五尺

左右趓樓二趓樓登門兩斜廡十間闕上兩觀皆三趓
樓連趓樓東西廡各五間西趓樓之西有塗金銅幡竿
附宮城南面有宿衛直廬凡諸宮門金鋪朱戶丹楹藻
繪彤壁琉璃瓦飾簷脊 輟耕錄
[增]宋褧崇天門唱名詩 二月吉日霜一二紫霧氤氳鳳闕開南天子龍飛坐雲漢儒生鵠立冠參黃麾仗內春風細丹鳳樓頭裝日融獨拔子階下草所得袍色染成藍 燕石集
[增]薩都拉丁卯及第謝恩崇天門詩 禁柳青青白玉橋無端春色上宮袍明雲五彩中天見聖澤千年此日遭逢好書苗家林宗賜暨旄承恩朝罷與同僚個簪花東紫殿前 薩天錫詩集 按薩都拉滿洲語斷也舊作薩都刺今譯改

[原]車駕出宮凡祭祀前一日所司備儀從內外仗侍祠
官兩行序立于崇天門外太僕寺控御馬立于大明門
外車駕還宮駕入崇天門至大明門外降馬升輿 元史祭祀志
臣等謹按元史祭祀志儀注節目凡十條朱彝尊
原書所引凡祭祀前一日至立于大明門外數語
乃第三條車駕出宮之儀駕入崇天門以下十四
字乃第十條車駕還宮之儀原書失載出宮還宮
字遂致前後舛混文理難解今謹據史志增入並

勑正之

【原】至元二十四年四月忠良請建大社于朝右 元史本傳

【原】大德元年正月建五福太乙神壇畤 元史祭祀志

【原】至元三十一年九月紫檀殿成于雲仙臺 元史成宗紀

【原】雲仙臺今之望月臺 金臺集

【補】東樓潛納涼詩 承塵周與日月圍海扇涼風透闌門鳳管清吟奏仙韶金盤夕露滴仙人不受迎秋聽綠海生桑 同上

【原】至元二十八年二月建宮城南面周廬以居宿衛之士 元史世祖紀

【原】元貞二年十月樞密院臣言昔大朝會時皇城外皆無牆垣故用軍環繞以備圍宿今牆垣已成南北西三畔皆可置軍獨御酒庫西地窄不能容臣等與丞相完澤議各城門以蒙古軍列衛及于周橋南置戍樓以警夜從之 元史兵志 按郭勒所謂蒙古諸軍也舊作完澤今譯改

【原】至治元年八月東內皇城建宿衛屋二十五楹命五衛內摘軍二百五十人居之以備禁衛 同上

【原】崇天之左曰星拱三間一門東西五十五尺深四十五尺高五十尺崇天之右曰雲從制度如星拱東曰東華七間三門東西二百十尺深四十五尺高八十尺西曰西華制度如東華北曰厚載五間一門東西八十七尺深高如西華角樓四據宮城之四隅皆三朶樓琉璃瓦飾檐脊直崇天門有白玉石橋三虹上分三道中爲御道鐫百花蟠龍星拱南有御膳亭亭東有拱宸堂蓋百官會集之所名曰墻郎東南角樓東差北有生料庫庫東爲柴場夾垣東北隅有羊圈 輟耕錄

【原】至正元年九月賜文臣宴于拱辰堂 元史

【原】生料庫在學士院南又南爲鞍轡庫又南爲軍器庫又南爲庖人牧人宿衛之室藏珍庫在宮垣西南隅制度並如酒坊惟多鹿頂半屋三間庖室三間 輟耕錄

【補】按察復燕京雜詠 秋蘇龍沙草已霜錫鳳盈朔雪長內宮惠日無宣喚鬻取黃羊進御方 哥蘆集

【原】西南角樓南紅門外留守司在焉西華南有儀鸞局 輟耕錄

【臣】等謹按至元十九年五月乙酉宮城初建東西華左右掖門見元史世祖本紀

【原】留守司在宮城西南角樓之南專掌宮禁工役者 輟耕錄

原 達爾瑪以大都留守命修七星堂先是修繕必用赤綠金銀裝飾達爾瑪獨務樸潔令畫工圖山林景物車駕自上京還入觀之乃大喜以手撫壁歎曰有心哉留守也 元史本傳 按達爾瑪梵語法也舊作答里麻今譯改

增 西華門在延春閣西蕭牆外即門也門內有內府諸庫鹿苑天閑 析津志

原 至元十一年十一月初立儀鸞局掌宮門管鑰供帳燈燭 元史世祖紀

原 西有鷹房 輟耕錄

原 至大元年二月立鷹坊為仁虞院 元史武宗紀

原 至大四年 月罷仁虞院改置鷹坊總管府 元史仁宗紀

原 國制自御位及諸王皆有錫寶齊蓋鷹人也及一天下又設捕獵戶俾致鮮食以薦宗廟供天庖而齒革羽毛以備用而立制加詳地有禁取有時違者罪之冬春之交天子或親幸近郊縱鷹隼搏擊以為游豫之度曰飛放仁廟以殺不慈民因曰朕不飛放且勅諸王位錫寶齊皆不聽出 經世大典序錄 按錫寶齊蒙古語養鷹人也舊作昔寶赤今譯改

原 柯九思宮詞 元戎承命獵郊坰敕賜新羅白海青得雋歸來如奏凱天鵝馳進入宮庭 玉山雅集

原 張光弼輦下曲 天朝帝俗樂部龠鷹為按名喚出朝鞍 [illegible]騎大隼北[illegible]平空鵝影落流光 張光弼詩集

原 大明門在崇天門內大明殿之正門也七間三門東西一百二十尺深四十四尺重簷 輟耕錄

增 大明門旁建掖門繞為長廡中抱丹墀之半左右為文武樓與廡相連 大都宮殿考

原 正會發受朝前期一日儀鸞司設大次于大明門外 元史禮樂志

原 日精門在大明門左月華門在大明門右皆三間一門 輟耕錄

臣等謹按元代日精月華門在正殿門左右今制日精月華二門在乾清宮左右廡蓋自明以來雖久沿其名而其地則互異也

原 元正受朝儀引殿前班皆公服分左右入日精月華門就起居位會廡分立大明門內通典引引丞相以下皆公服入日精月華門就起居位三品以上賜酒殿上典引引五品以下賜酒于日精月華二門之下謝立

皇后前期二日儀鸞司設幄殿於大明殿擇時官由月華門入捧寶官出日精門入 元史輿服志

補 元嘉王振鵬畫妙入神界畫運筆和墨毫分縷析左右高下俯仰曲折方圓平直曲盡其體而神氣飛動不為法拘嘗為大明宮圖以獻世稱妙絕 研北雜志

原 大明殿乃登極正旦壽節會朝之正衙也十一間東西二百尺深一百二十尺高九十尺柱廊七間深二百四十尺廣四十四尺高五十尺寢室五間東西夾六間後連香閣三間東西一百四十尺深五十尺高七十尺

青石花礎白玉石圓碣文石甃地上藉重茵丹楹金飾龍繞其上四面朱瑣窗藻井間金繪飾燕石重陛朱闌塗金銅飛雕冒中設七寶雲龍御榻白蓋金縷褥并設后位諸王百寮集賽官 元史集覽集賽者番直宿衛也 侍宴坐床重列左右前置燈漏貯水運機小偶人當時刻捧牌而出木質銀裹漆甕一金雲龍蜿繞之高一丈七尺貯酒可五十餘石雕象酒桌一長八尺闊七尺二寸玉甕一玉編磬一巨笙一玉笙玉箜篌咸備於前前懸繡緣朱簾至冬月大殿則黃貓皮壁幛黑貂褥香閣則銀鼠皮壁幛黑貂壁幛凡諸宮殿乘輿所臨御者皆丹楹朱瑣窗間金藻繪設御榻裀褥咸備屋之簷脊皆飾琉璃瓦 輟耕錄 按集賽蒙古語輪流值班之謂也舊作怯薛今譯改

原 至元十年十月初建正殿寢殿香閣周廡兩翼室十一年正月朔宮闕告成帝始御正殿受皇太子諸王百官朝賀十一月起閣南大殿及東西殿 元史世祖紀

原 至元十六年秋高興入朝侍燕大明殿悉獻江南所得珍寶 元史本傳

原 至元十八年二月發侍衛軍四千完正殿二十一年

正月帝御大明殿右丞相和爾果斯率百官奉玉冊玉寶上尊號諸王百官朝賀如朔日儀 元史世祖紀 按和爾果斯蒙古語牧馬者也舊作和禮霍孫今譯改

原 世祖建大內移沙漠莎草於丹墀示子孫無忘草地也 玉山雅集

原 元世祖思創業艱難故所居之地青草植於大內丹墀之前謂之誓儉草 草木子

原 柯九思宮詞 黑河萬里連沙漠世祖深思創業難數尺闌干護香草丹墀留與子孫看 玉山雅集

原 郊祀上尊號受冊寶於大明殿 元史禮樂志

【補】仁宗將即位廷臣用皇太后旨行大禮于隆福宮法駕已陳矣張珪言宮御大明殿帝悟移仗大明 元史本傳

【補】至治元年三月丁丑御大明殿受緬國使者朝貢 元史英宗紀

【原】仁宗正位宸極欲用陰陽家言即位光天殿問東宮也王約言于太保齊蘇曰正名定分當御大內太保入奏遂即位于大明殿 元史本傳　按齊蘇蒙古語俯也舊作曲樞今譯改

【原】元正受朝儀大昕侍儀使引導從護尉各服其服入至寢殿前報外辦皇帝出閣升輦鳴鞭三侍儀使并通

事舍人分左右引導執護尉劈正斧中行導至大明殿外劈正斧直正門北向立導從倒卷序立惟扇置于錡侍儀使導駕時引進使同內侍官引宮人擎執導從入皇后宮庭報外辦皇后出閣升輦引進使引導從導至殿東門外引進使分退押直至宸坐之次引導從倒卷出俟兩宮升御榻鳴鞭三劈正斧退立于露階東司晨報時雞唱畢尚引引殿前班皆公服分左右入日精月華門就起居位朝畢宴饗殿上執事之服衣服同制謂之濟遜 元史禮樂志　按濟遜蒙古語濟遜顏色也舊作質孫今譯改

〔臣等謹按〕濟遜華言一色衣也濟遜宴俗呼曰詐馬宴 近光集

【原】濟遜宴服者貴臣見饗于天子則服之今所賜絳衣是也貫大珠以飾其肩背間膺首服亦如之 輟耕錄

【原】元親王及功臣侍宴者則賜冠衣謂之濟遜今儀從所服團花濟遜當是也與輟耕錄所載制稍不同 近峯聞略

〔臣等謹按〕前代未有帝后並臨朝者惟元則然則[illegible]王宮詞大安樓閣聳雲霄列坐三宮御早朝大安閣在上都然則帝巡上都后亦從朝必並御

也

【原】劈正斧以蒼水玉碾造高二尺有奇廣半之礪地文濺浪絫然或曰自殷時流傳至今者如天子登極正旦天壽節御大明殿會朝時則一人執之立于陛下酒海之前蓋所以正人不正之意 輟耕錄

【補】劈正斧蓋若玉為之長徑九寸有奇厥之刃濶六寸頸上既嵌鼠之中堅厚二寸強龍首吻刃噴于口作兩角吞啗貫刃通以柯貫之上以雙蟠螭冒其端下以玉貫珞承其鍛華潤緻密無夜光可擬真秘寶也天

于正衙朝會命見者執之中，蓋古人納君于正，去邪勿疑之義也。秋澗集

【原】宣和殿所藏殷玉鉞長三尺餘，一段美玉，文藻精甚，三代之寶也。後歸于金，今入元，每大朝會必設于外廷。志雅堂雜抄

【原】興隆笙在大明殿下，其制植衆管于柔韋，以象大匏土鼓，二韋橐按其管，則簧鳴。簨首爲二孔雀，笙鳴機動，則應而舞。凡燕會之日，此笙一鳴，衆樂皆作，笙止，樂亦止。輟耕錄

【原】果羅洛納延宮詞　千官鵠立五雲間，玉斧參差鸞羽班。畫圖今日君王西內去，安排天仗趣鑾駕。金臺集

【原】柯九思宮詞　萬年名玉盡入朝，法官置酒奏簫韶。千官一色真珠襖，寶帶攢裝穩稱腰。玉山雅集

【原】張昱輦下曲　紫雲龍殿西東，須宴宗王禮數隆。中使巡傳言上旨，催教滿酌大金鍾。張光弼詩集

【原】周憲王元宮詞　雨潤風調四海寧，丹墀大樂列優伶。年年正旦將朝會，殿內先觀玉海青。健兒千隊足如飛，隨從南郊露不歸。鼓吹聲中春日曉，御前成隊只孫衣。誠齋新錄

【原】柳貫元日朝回寄弟詩　九賓陳仗延朱下，六譯傳聲贊百蠻。法部清商初按樂，宮闈垂翟已趨班。東漏聿送映龍旗動日色微，臨鳳蓋濃萬歲玉杯。誰引字忽聞送喜入天顏。柳待制集

【補】王褘興隆笙頌并序　惟世祖皇帝既成功治定，乃製雅大樂以用諸朝廷，其器有曰興隆笙者，實上所自作，或曰西域之所獻而太子加損益焉者也。其爲管九十，列爲十五行，每行爲列六管，其管下

腔中而附後執之以鞲自隱足至管端約高五尺乃管飾鳳形繪以金采以圖管之二面約高三尺乃文飾焉。凡大朝會則列諸軒陛之間，與衆樂並奏，每用樂工二人，一以按管，一以鼓鞲，以達氣以叶衆音而樂之慶成矣。其制之宏鉅，歷古所無，誠足以資盛功德示永世，而學士大夫顧未嘗摛藻摛辭以形容贊美，并闕典歟。臣愚不揣微賤，輒爲之頌，雖不敢擬諸時邁執競桓賚之列，蓋庶幾漢世樂府之遺意焉。其詞曰：巍巍聖元，龍興朔土，於皇世皇，誕統區宇，有詔用賓，西旅來昭。聖文不術，神武濟時，是膺玉燭，克撫德運，功隆超軼今古。乃敍功德，乃立樂府，乃作雅聲，以制爲笙。嶰谷揄材，后夔審音，列管九十，如簫斯參，以龠遵匪由鞲鼓，弱動氣應手，按管叱吒，拆擺錯迹，緣組尚五尺餘，廣二尺有奇，鑄木爲象，寶叶呂清，不過商濁，不過羽變，發披靡鳳翼，翔舒和音之迷諧，參差與有如臣子仰事君父，臣聲之僭樂準包湧，有如圓穹覆冒，游禹賁揚合謂簡簫瑟鳴和章，見舞揚韶護，入斯英聲，人樂胥王會之辰，穆穆帝所，天臨翔步，雲陛彈樂偕作，既班大

衆奏樂未下，干戚條牙，龍虡鏞鏄，琴瑟亦有柷敔參錯迭作，厥賞樂部鈞天，善奏九成咸序，四靈畢來，百獸率舞。顯哉新創，惟皇述書，樂其事于律，何取依今之制。執蓋敢伍，微臣作頌，式配雅詩，於萬斯年，仰寔皇祖。王忠文集

【增】無名氏興隆引　龍馬負圖鸞鳳鏘，羽旄從揚戈前舞。稽首千泰下龍收，吳定雙提乾符撝。安中十鏈字大過前古。中和樂章

朱昆田原案　謹按此曲疑即興隆笙所奏樂章也。

【原】大明殿燈漏之制，高丈有七尺，架以金爲之。其曲梁之上，中設雲珠，左日右月，雲珠之下，復懸一珠。梁之兩端，飾以龍首，張吻轉目，可以審平水之緩急。中梁之上，有戲珠龍二，隨珠俯仰，又可察準水之均調。燈毬雜以

金寶為之內分四層上環布四神旋當日月參辰之所在左轉日一週次為龍虎鳥龜之象各居其方依刻跳躍鐃鳴以應于內又次週分百刻上列十二辰各執時牌至其時四門通報又一人當門內常以手指其刻數下四隅鐘鼓鉦鐃各一人一刻鳴鐘二刻鼓三鉦四鐃初正皆如是其機發隱於櫃中以水激之元史志

原郭公守敬于世祖朝進七寶燈漏今大明殿每朝會張設之其中鐘鼓皆應時自鳴元文類

補洪武元年冬十月碎元水晶宮漏徵吾錄

補司天監進元主所製水晶宮漏備極機巧中設二木偶人能按時自擊鉦鼓上覽之謂侍臣曰廢萬幾之務而用心于此所謂作無益害有益也使移此心以治天下何至滅亡命左右碎之明良記

原姚燧漏刻銘　靈臺設漏繫以擊元闡大呂非其弟學紫垂鼓手自須宮商良叶等差疏密無以聲以功為一日之中兩時各一鳴一刻有度有九圈一圓析抑癸黔首時作時警強日月如是相告數二辰聽命循軌五四序不忒決寒暄萬物失節盈乾坤例得治歷道此凝凝與帝績高義賴道而運會而元吉金之石慎莫扣轂詈謹其代天言　牧菴集

原大明殿後連為柱廊十二楹四周金紅瑣窗連建後宮廣三十步殿半之後有寢宮俗呼為拏頭殿東西相向至冬則自殿外一周皆籠護皮帳又用沿貂幕內寢屏障重複帷幄而後裹以銀鼠席地皆編細簟上架深紅厚毯後寢宮後連抱長廊以通前門以嬪妃婕而餘院間必建三楹東西相向為嬪嬙之廊後橫亙道以入延春宮丹墀皆植青松即萬年枝也置金酒海前後列紅蓮妝其上為延春閣大都宮殿考

原寶雲殿在寢殿後五間東西五十六尺深六十三尺高三十尺鳳儀門在東廡中三間一門東西一百尺深

六十尺高如其深門之外有庖人之室稍南有酒人之室麟瑞門在西廡中制度如鳳儀門之外有內藏庫二十所所為七間鐘樓又名文樓在鳳儀南鼓樓又名武樓在麟瑞南皆五間高七十五尺嘉慶門在後廡寶雲殿東景福門在後廡寶雲殿西皆三間一門周廡一百二十間高三十五尺四隅角樓四間重簷凡諸宮周廡並用丹楹彩繪琉璃瓦飾簷脊延春門在寶雲殿後延春閣之正門也五間三門東西七十七尺重簷輟耕錄

臣等謹按輟耕錄鳳儀麟瑞二門在大明殿東西

撫今考陶宗儀輟耕錄及元宮闕制度所載相符
此條所稱鳳儀在東廡麟瑞在西廡殿其咸在
後廡者蓋皆指大明殿而言與實錄無涉矣今
移原書誤引此條未經分晰附辨于此

原 成宗崩安西王阿南達謀繼大統仍有日李孟曰
事急矣不可不早圖之仁宗召卜人入筮遇乾之睽孟
曰筮不違人是爲大同時不可以失仁宗喜振袖而起
乃共扶上馬孟及諸臣皆步從入自延春門收首謀及
同惡者送都獄奉御璽北迎武宗 元史本傳　按阿南達克語何難也舊作阿難答今譯改

原 景耀門在延春左清灝門在延春右皆三間一門延
春閣九間東西一百五十尺深九十尺高一百尺三簷
重屋柱廊七間廣四十五尺深一百四十尺高五十尺
寢殿七間東西夾四間後香閣一間東西一百四十尺
深七十五尺高如其深重簷文石甃地藉花毳裀簷帷
咸備白玉石重陛朱闌銅冒楯塗金雕翔其上閣上御
榻二柱廊中設小山屏牀皆楠木爲之而飾以金寢殿
楠木御榻東夾紫檀御榻壁皆張素畫飛龍舞鳳西夾
事佛像香閣楠木寢牀金縷褥黑貂壁幛 輟耕錄

原 大德十一年十二月命留守司以來歲正月十五日
起燈山於大明殿後延春閣前 元史武宗紀

原 延祐七年十二月作延春閣後殿 元史英宗紀

原 至治三年十一月塑瑪哈噶拉佛像于延春閣之徽
清亭 元史泰定帝紀　按瑪哈噶拉梵語大黑神也舊作馬哈吃剌今譯改

臣等謹按徽清亭輟耕錄註在延華閣側輟耕錄延
華閣在興聖宮後徽清亭在延華閣後圓亭之東
與芳碧亭相對析津志亦載女秀樓外南譜內是圓

殿一直後殿前之延華閣西有芳碧亭徽清亭據
此則徽清亭在延華閣後無疑又考延春閣下爲
延春宮寢殿爲慈殿西爲明仁殿後爲后宮寢殿香閣
又後爲清寧宮並無扁昭徽錄故宮遺錄諸書載之
頗詳俱無及徽清亭者泰定紀蓋訛華作春未察
移原書未訂其誤茲謹辨正如右

原 帝宴大臣于延春閣特賜達爾瑪白璧以表其貞廉 元史本傳

原 至正十七年將大赦天下宣歐陽原功赴內府原功

入病不能步履承相傳旨肩輿至延春閣下元史本傳

[原]張翥直延春閣詩蓬萊海上第三山仙宮雲閣十二欒鑾樹烟深珠露濕鳳樓天近白高寒爐香傳漏聲相應紫誥封泥墨未乾鳳闕君王千萬壽坐聽雞斷漏聲殘蛻菴集

[原]延春閣後仍爲柱廊東有文思小殿西有紫檀小殿大都宮殿考

[臣]等謹按文思紫檀二殿輟耕錄謂在大明寢殿之東西昭儉錄所載與輟耕錄同惟蕭洵故宮遺錄謂在延春閣後與二書不合考禁扁註大明西曰紫檀東曰文思北曰寶雲此四殿或大內前位

則當以輟耕錄爲是大都宮殿考蓋沿故宮遺錄之誤也

[原]文思殿在大明寢殿東三間前後軒東西三十五尺深七十二尺輟耕錄

[原]紫檀殿在大明寢殿西制度如文思皆以紫檀香木爲之鏤花龍涎香間白玉飾壁草色髹綠其皮爲地衣同上

[原]至元二十八年三月發侍衛兵營紫檀殿元史世祖紀

[原]至治二年閏月作紫檀殿元史英宗紀

[補]高麗忠烈王十八年八月遣郎將秦良弼押呪人巫女如元帝召之也九月帝御紫檀殿引見世子命呪人巫女等入殿執帝手足呪之帝笑高麗史世家

[補]高麗世子如元謁帝便殿問讀何書對曰有師儒鄭可臣閔漬從行宿衛之暇時從質問孝經論語帝悅命世子引與俱入賜坐問本國世代相傳之序理亂之跡風俗之宜聽之不倦其後命公卿議征交趾又召與同議二人對稱旨於是授可臣翰林學士漬直學士東國史略

[補]帝召見世子于紫檀殿可臣從帝使之坐仍命脫笠曰秀才不須脫笠宜著巾御案有榴大團小錢色深

而貞高尺有五寸內可受酒數斗云康阿鉢國所獻駱駝鳥卵也帝命世子觀之仍賜世子及從臣酒命可臣賦詩可臣獻詩云有卵大如甕中藏不老春願將千歲壽醞及海東人帝嘉之賜錦衣高麗史列傳

朱彝尊原按高麗世子即忠宣王璋嘗構萬卷堂于京師著可臣在東國撰千秋金鏡錄璋增修之曰世代編年節要七卷又撰本朝編年綱目四十二卷惜其書不可得見也

[原]至治間燕人史驤兒善琵琶爲上愛幸上使酒無度諫者御紫檀殿一日飲驤兒歌殿前歡曲有酒神仙之句上怒叱左右殺之後悔曰驤以酒諷我也席帽山人集

原 慈福殿又曰東煖殿在寢殿東三間前後軒東西三十五尺深七十二尺 輟耕錄

原 元統二年王結召拜翰林學士中宮命僧尼于慈福殿作佛事已而殿災結言僧尼褻瀆當坐罪 元史本傳

原 明仁殿又曰西煖殿在寢殿西制度如慈福 輟耕錄

原 上謂順帝也作二小璽一曰明仁殿寶一曰洪禧命楊瑀篆文洪禧璞純白而龜紐璽色 同上

原 至正初許有壬進講明仁殿有詩賜酒宣文閣中 元史

原 自舒泰明仁殿進講詩 春日君王出殿遲官僚列立多時殿前積雪時寒無奈先許儒臣列講帷 寶石

寫本奏罷[illegible]是次當第二篇聖上親留[illegible]許[illegible]殿門[illegible]衛成行玉[illegible]金[illegible]白[illegible]得食大官羊[illegible]爲帶玉爲[illegible]劍[illegible]林衛[illegible]愛[illegible]向前[illegible]虎皮[illegible]

[illegible]歸來日已西獨騎官馬[illegible]遷[illegible]宮[illegible]都色齊 翫齋集

原 景耀門在左廡中三間一門高三十尺清灝門在右廡中制度如景耀鐘樓在景耀南鼓樓在清灝南各高七十五尺周廡一百七十二間四隅角樓四間玉德殿在清灝外七間東西一百尺深四十九尺高四十尺飾以白玉甃以文石中設佛像 輟耕錄

原 延祐七年十二月鑄銅爲佛像置玉德殿 元史英宗紀

原 東香殿在玉德殿東西香殿在玉德殿西宸慶殿在玉德殿後九間東西一百三十尺深四十尺高如其深中設御榻簾帷裀褥咸備前列朱闌左右闢二紅門後山字門三間東更衣殿在宸慶殿東五間高三十尺西更衣殿在宸慶殿西制度如東殿 輟耕錄

補 大德五年嘉興張樞以官本船浮海至西洋遇其王合贊所遣使臣那懷等如京師遂載之以來那懷等朝貢事畢請仍以樞護送西還丞相哈喇哈斯達爾罕如其請奏授忠顯校尉海運副千戶佩金符與俱行以八年發京師十一年乃至其登陸處用私錢市其土物白山黑犬琥珀蒲萄酒番鹽之屬以進平章政事察納等引見於宸慶殿 黃文獻集 按哈喇蒙古語黑色也哈斯玉也達爾罕凡有勤勞者免其差役之稱也舊作哈喇哈孫答刺罕察納蒙古語那邊也舊作察那今俱譯改

原 延春宮後爲清寧宮後引抱長廡遠連長春宮其中皆以處嬪嬙 大都宮殿考

臣等謹按蕭洵故宮遺錄延春閣又後爲清寧宮引抱長廡遠連延春宮蓋后宮之正殿也禁扁作咸寧宮在延春閣後而輟耕錄清寧宮爲上都殿名今

考析津志所載遊皇城一則云自東華門內經十
一室皇后斡耳朵前轉首清寧殿後出厚載門據
此則大都亦有清寧宮也大都宮殿考並清寧殿
之說亦互異作實今譯改訂其誤（臣等謹按斡爾朵滿洲語宮也舊作斡耳朵今譯改）

【原】太宗詔學士十八人即長春宮教之俾楊中書惟中
督（牧菴集）

【原】至正十一年正月京師清寧殿災焚寶玩萬計由宦
官薰鼠故也（草木子）

【原】皇太子常坐清寧殿分布長席列坐西番僧徒諸僧（元史順帝紀）

【原】厚載北爲御苑外周垣紅門十有五內苑紅門五御
苑紅門四此兩垣之內也（輟耕錄）

【原】厚載門乃禁中之苑囿也內有水碾引水自玄武池
灌溉種花木自有熟地八頃內有小殿五所上曾執耒
耜以耕拔為籍田也（析津志）

欽定日下舊聞考卷三十

欽定日下舊聞考卷三十一

宮室　元二

【原】隆福殿在大內之西興聖之前南紅門一東西紅門
各一繚以磚垣南紅門一東紅門一後紅門一（輟耕錄）

臣等謹按昭儉錄儀天殿西爲木橋長百七十尺
通興聖宮之夾垣而隆福宮光天壽昌嘉禧等殿
皆在興聖之前奎章延華等閣在興聖之後其制
度亦如大內其地當在今太液池西岸之西孫承澤
春明夢餘錄云即因元故宮即今之西苑開朝門
於前承澤所謂元故宮者未載其名今考昭儉錄
假山在隆福宮西殿薩翁山集假山在仁壽宮西
仁壽爲成祖潛邸據此則春明夢餘錄所稱元故
宮當即隆福興聖諸宮無疑矣

【原】隆福宮左右後三向皆爲寢殿殿東有沉香殿長廡
寶殿（大都宮殿考）

【增】至元三十一年五月改皇太后所居舊太子府爲隆
福宮（元史成宗紀）

【增】至元三十一年十一月帝謁皇太后於隆福宮上玉

册玉寶（同上）

〔原〕鄭深孫阿孫兄弟張號傳治隆福宮以其兄弟前朝士乃製衣親賜入以為異遇云（元史本傳）

〔原〕下天曆還刑部郎中仁宗召入見以中書刑部印章付之既視事入見賜酒隆福宮（同上）

〔原〕光天門光天殿正門也五間三門高三十二尺重簷（輟耕錄）

〔原〕國史院進先朝實錄是日大昕者司官具公服立於光天門外侍儀使引實錄案以入監修國史以下奉隨至光天殿前分班立（元史禮樂志）

〔補〕光亭光天門進三朝實錄詩 憶曾稽史尚書郎下鑾初開宋樂椿三后龍光同典冊群臣鵠立漢衣冠香書日浮晴靄宮樹班春試院寒千騎扇羽都不避簇傳學士拜金鑾（范德機詩集）

〔原〕崇華門在光天門左膺福門在光天門右各一間一門光天殿七間東西九十八尺深五十五尺高七十尺柱廊七間深九十八尺高五十尺寢殿五間兩夾四間東西一百三十尺高五十八尺五寸重簷藻井瑣窗文石甃地藉花毳裀縣朱簾重陛朱闌塗金雕冒楯正殿縷金雲龍樟木御榻從臣坐牀重列前兩傍寢殿亦設

御榻裀褥咸備青陽門在左廡中明暉門在右廡中各三間一門（輟耕錄）

〔原〕至正七年二月修光天殿（元史順帝紀）

〔補〕皇太后命改隆福宮名他學士擬光殺府公亦擬光天他學士曰光天二字出陳後主詩不祥公曰帝光天之下出虞書何名不祥於是各書所擬以進卒用光天（楊仲弘集）

〔原〕翥鳳樓在青陽南三間高四十五尺騶龍樓在明暉南制度如翥鳳後有牧人宿衛之室壽昌殿又曰東暖殿在寢殿東三間前後軒重簷嘉禧殿又曰西暖殿在寢殿西制度如壽昌中位佛像傍設御榻（輟耕錄）

〔補〕延祐五年四月二十七日上御嘉禧殿集賢大學士邦寧大司徒臣源進宋徽宗畫奏圖上披覽再三因作詩者何人對曰翰林承旨趙孟頫作圖者何人對曰諸色人匠提舉臣楊叔謙上稱賞久之人賜文綺一段絹一段（松雪齋集）

〔補〕仁宗即位授王壽衍靈妙真人常宗教真人各許因賜見嘉禧殿因徹不收稱與入延祐甲寅改授宏文輔道

粹德眞人給銀印章視二品陛辭日上御嘉禧殿賜坐
與語移時以字稱之曰荊叟 王忠文集
補趙孟頫宮詞二首日照黃金寶殿門雕闌下瞰
層臺時侍衞屈身立少將臨王座來 殿西小殿
號嘉禧玉座中央靜不移[illegible]龍綉幄香
一好太平天子政無爲 松雪齋集
原伊嚕布哈拜江南行御史臺中丞陛辭之日帝御嘉
禧殿慰勞之 元史本傳 按伊嚕布哈蒙古語淨也布哈犍牛也舊作月魯不花今譯改
原針線殿在寢殿後周廡一百七十二間四隅角樓四
間侍女直廬五所在針線殿後又有侍女室七十二間
直廬後及左右浴室一區在宮垣東北隅文德殿在

明暉外又曰楠木殿皆楠木爲之三間前後軒一間 輟耕錄
原泰定元年七月作楠木殿 元史泰定帝紀
原鹿頂殿五間在睿安東北光天殿西北角樓西後有
鹿頂小殿 輟耕錄
臣等謹按禁扁注光天殿西位爲文德東位爲睿
安今考蕭書有文德而睿安缺載昭儉錄鹿頂
殿五間在睿安東北光天殿西北角樓西後有鹿
頂小殿益東西之二鹿頂也輟耕錄誤以爲睿安東北

四字遂混二鹿頂殿爲一誤矣今謹增入而附辨
之
原延祐五年二月建鹿頂殿於文德殿後 元史仁宗紀
臣等謹按昭儉錄光天殿之周廡凡四隅皆有角樓
四間而其西廡中爲明暉門門外即文德殿其所
載西北角樓西後有鹿頂小殿蓋即延祐所建其
地正當西位文德殿之後與東位睿安殿後五間
相配也元史作文治殿後當是文德之訛
又按元史仁宗紀皇慶二年改元延祐是皇慶無

五年也朱彝尊原書誤作皇慶五年今謹訂正
原至治二年八月詔畫蠶麥圖於鹿頂殿壁以時觀之 元史英宗紀
原周憲王元宮詞 鹿頂殿中逢七夕遙瞻牛女列珍羞明朝看巧開金合喜得蛛絲笑未休 誠齋新錄
原香殿在宮垣西北隅三間前軒一間前寢殿三間柱
廊三間後寢殿三間東西夾各一間 輟耕錄
原至元十一年正月一日帝御香殿以大軍南征使久
不至命楊恭懿筮之 元史本傳
原至大元年八月李邦寧以建香殿成賜金五十兩銀

四百五十兩 元史武宗紀

〔原〕至治元年三月寶集寺金書西番字藏經成置大內香殿 元史英宗紀

〔原〕文宸庫在宮垣西南隅酒房在宮垣東南隅內庖在酒房之北興聖宮在大內之西北萬歲山之正西周以磚垣南闢紅門三東西紅門各一北紅門一南紅門外兩傍附垣有宿衛直廬凡四十間東西門外各三間南門前夾垣內有省院臺百司官侍直板屋北門外有窨花室五間東夾垣外有宦人之室十七間籬室六間酒

房六間南北西門外棕毛衛士直宿之舍二十一所所為一間外夾垣東紅門三直儀天殿吊橋西紅門一達徽政院門內差北有盝頂房二各三間又北有屋二所各三間差南有庖室一所及屋三間北紅門外有臨街門一所三間此夾垣之北門也興聖門興聖殿之北門也五間三門重簷東西七十四尺明華門在興聖門左肅章門在興聖門右各三間一門興聖殿七間東西一百尺深九十七尺柱廊六間深九十四尺寢殿五間兩夾各二間後香閣三間深七十七尺正殿四面懸朱簾瑣窗文石甃地藉以毳裀中設扆屏榻張白蓋簾帷皆錦綉為之諸王百寮宿衛官侍宴坐床重列左右其柱廊寢殿亦各設御榻裀褥咸備白玉石重陛朱闌塗金冒楯覆以白磁瓦碧琉璃飾其簷脊弘慶門在東廡中宣則門在西廡中各三間一門 輟耕錄

〔增〕興聖宮丹墀內多桃李 析津志

〔原〕興聖宮中建小直殿引金水河分流其下甃以白石翼為假橋門起瓊燭而抱絲披櫳後東西為日月殿後又有延天香閣殿上少東有流杯亭又少東出便門 大都宮殿考

〔原〕至大元年二月建興聖宮二年五月以通政院使哈剌哈孫知樞密院事董建興聖宮三年十月帝率皇太子諸王羣臣朝興聖宮上皇太后尊號冊寶 元史武宗紀

剌義見前果勒齋古諾河也舊作怯剌今見今譯改

〔原〕劉德溫監建興聖宮 元史本傳

〔原〕天曆元年十月帝御興聖殿僧王伊嚕特穆爾等奉上皇帝寶 元史文宗紀 伊嚕特穆爾義見前特穆爾蒙古語鐵也舊作月魯帖木兒今譯改

〔補〕元朝興聖宮上梁文 日蒼龍聳帝京之張翠眉彩鳳流閣閣之觀成少廣之昇盛極東鄰之

陛下孝敬溫凊敬盡勝善謂神清泰初當廣壽儀之字
而葺以天下益新長樂之宮撫民子來百堵皆作彩宇
周遍於禁垣寶華流曳於雕鏤匠石稱完青烏告吉畢
修采於地上川嶽無神成巨構於域中雲霞得色故仰
著頌聲賛昌辰 清容居士集

原 黄溍老興聖殿進史作 瑶編初進侍明光日麗龍
池畫刻長堤柳染成春水色宮花併入御爐香金盤湛
露廚階滑玉檻分冰廣殿涼綵殿知天意喜鳳輦新
奏五雲章 燕川集

原 馬祖常表對興聖殿後詩 萬花叢綠寶簾垂化日
舒舒漏下遲馬酒金盤流乾漿凌人玉斗出琉璃侍臣
京羊皆稱鳳御士彙弓畫虎旗他日蒼洲應夢想紫宸
猶遇敢朝時 石田集

原 至順二年爲雅克特穆爾建第於興聖宮之西南 元史本傳 按雅克蒙古語精實也特穆爾義見前舊作燕帖木兒今譯改

原 皇后鴻吉哩氏役至元二年二月立性節儉不妬忌
動以禮法自持第二皇后奇氏素有寵居興聖西宮帝
希幸東內左右以爲言后無幾微怨望意 [illegible] 按鴻吉哩舊作宏吉剌今從八旗姓譜改正

原 宦者朴布哈高麗人皇后奇氏微時與布哈同鄉里
及選爲宮人有寵遂爲第二皇后居興聖宮生皇太子
阿裕爾錫哩達喇 元史本傳 按布哈蒙古語牛也錫哩威也達喇救度也舊作愛猷識理達臘今譯改

補 宮人善琵琶至元十九年以良家子入宮得幸北
之王昭君至大中入事興聖宮緣有足疾乃得歸侍
母給內俸如故 秋宜集

補 琵琶形製不同唐裴神符北壁所彈五絃史盛六絃
鄭喜子七絃北齊李德忱所造八絃郭侃破西戎
得七十二絃琵琶然運掇之工初不係絃之多寡也昔
人工此者數呂阿荷 或作香 楊太眞段師善本裴興奴元
世祖時有李宮人最善此技楊鐵崖碩袁伯長王繼學皆
爲作詩舉所謂一曲六么天上著者當屬四絃舊製
楊廉夫元宮詞云北幸和林幄殿寬句麗女侍健仔官

君王自賦昭君曲勅賜琵琶馬上彈按鄭仁趾高麗史
樂志所載樂品琵琶絃五則健仔所彈斯五絃矣元制
歲貢高麗美女故張光弼輦下曲云宮衣新自高麗
樣方領過腰半臂裁宮者明初猶沿元制未改此孝陵
有碩妃長陵有權妃也 翟光樓雜志

補 哀琵李宮人琵琶行 先皇創業將龍淵李氏琵琶
稱第一素指推却春風生行雲停空鼎日涓涓淸流
水滸滸湯湯裔人耳龍岡古松聲寂寂歷歷不足聽天
驚夜度寡鳳鸞鶴瘦月哀猿號鳴秋水晶簾瓏杜哥
明枝顧上下萬壽復言長相思窮寒歲冷芙蓉秋萊金
雕羅香不留望梁風斷雲泫氣惡興聖宮前歲召立花枝
美嘶蝶長身剔媚分明纖纖當回首變萬三十年宮壺
法錦紆妝鳩鞍擊鳩浪不知數前部鼓催送行長樂

畫簷雲五色停宮娥頭滿白紫衣蒸鳥飛度陽為青
鸞閣步虛還萬進宮鴉緩帶道母子相對猶承顏君不
聞也塞明妃恨難將琵琶請君換清商鄭曲 楊容居士集

補 王士熙李宮人琵琶引 璚華春島百花香太液池
邊夜色涼一曲六幺天上譜君王曾進紫霞觴 一入
深宮歲月長承恩曾得侍昭陽檀槽按得新翻曲五色
雲中落鳳凰 宋元詩會

補 揭傒斯李宮人琵琶行 茫茫漢家春風爽度歲寒
風吹不起傳得琵琶馬上聲古今只有王與李李氏昔
在至元中少小辭家來入宮一見世皇稱絕藝珠歌翠
舞忽如空君王當日為再賦慘自是宮人彈不得玉觴未
舉樂未停一曲便覺千金傾殿寒月流輝太液池
頭花發時舊曲未終新譜新聲變繞相和二十六
年如一日長行君王與國色光容漸減衰顏改抱琵
琶空數貞與慶宮中羨更深承恩始得送歸心斷時向
夜宮中君彈琵琶絃上古琵琶調深漸覺聲殘室上落
親還前立回看舊賜滿牀頭
落花飛絮春風急 秋宜集

補 天歷初政收攬賢能丞相高昌王以翰林學士陳思謙
時年四十矣召見興聖宮 元史本傳

補 周憲王元宮詞 興聖宮中侍太皇十三初到捧鑪
香如今白髮成衰老四十年如夢一場 許氏家居鳴
珠東城年幾得位中宮獨林非日新教諸三代蒙恩賜
祿榮 白兩新翁進丁香木字深處署金章牙下契向
前處問何日再涼拚
新錄 宮詞新錄

原 延華閣在興聖宮後五間東西六十七尺延顥樓在宜
閣南制度如延華嘉德殿在寢殿東三間前後軒各三
間重簷藻德殿在寢殿西制度同嘉德殿山字門在興聖
宮後延華閣之正門也正一門兩夾各一間重簷一門

脊置金寶瓶又獨腳門二周閣以紅版垣延華閣五間
方七十九尺二寸重阿十字脊白琉璃瓦覆青琉璃瓦
飾其簷脊立金寶瓶丹陛御榻從臣坐牀咸具東西殿
在延華閣西左右各五間前軒一間圓亭在延華閣後
芳碧亭在延華閣後圓亭東三間重簷十字脊覆以青
琉璃瓦飾以綠琉璃瓦脊置金寶瓶徽清亭在圓亭西
制度同芳碧亭浴室在延華閣東南隅東殿後傍有鹿
頂井亭二間又有鹿頂房三間暉和爾殿在延華閣右
六間傍有窨花半屋八間木香亭在暉和爾殿後東鹿

頂殿在延華閣東版垣外正殿五間前軒三間東西六
十五尺深三十九尺柱廊二間深二十六尺寢殿三間
東西四十八尺前宛轉置花朱闌八十五扇殿之傍有
鹿頂房三間庖室二間西陽鹿頂房三間妃嬪庫房一
間縫紉女庫房三間紅門一鹿頂之制三椽其頂若笥
之平故名西鹿頂殿在延華閣西版垣之外制度同東
殿東殿之傍有庖室三間好事房二各三間獨腳門二
一妃嬪院四二在東鹿頂殿後二在西鹿頂殿後
室一間東西夾四間前軒三間後有三椽半屋二

間侍女室八十三間半在東妃嬪院左西向半在西妃嬪院右東向室後各有三椽半屋二十五間東鹿頂殿紅門外有屋三間鹿頂軒一間後鹿頂房一間庖室一間在鹿頂殿後正屋五間前軒一間後披屋三間又有鹿頂房一間鹿頂井亭一間周以土垣前闢紅門酒房在宮垣東南隅庖室南正屋五間前鹿頂軒三間南北房各三間西北隅鹿頂房三間紅門一土垣四周之學士院在奎章閣後西鹿頂殿之西偏三間輟耕錄　按輝和爾閣同前名也舊作畏吾兒今對音譯改

【增】文宗建奎章閣蒐羅中外才俊置其中元史書端傳

臣等謹按奎章閣在興聖殿西廡宣則門北見上輟耕錄

【原】天歷初建奎章閣於西宮興聖殿之西廊為屋三間以藏物中間南陳設御座左右列珍玩命群玉內司掌之閣官署銜初名奎章閣隸東宮屬官後文宗復位乃陞為奎章閣學士院置大學士五員並知經筵事侍書學士二員承制學士二員供奉學士二員並兼經筵官屬官則有群玉內司專掌秘玩古物藝文監專掌書籍鑒書博士司專一鑒辨書畫授經郎專一訓教集賢官大臣子孫藝林庫專一收貯書籍廣成局專一印行祖宗聖訓及國制等書特恩別製象齒小牌五十上書奎章閣三字一面篆字一面蒙古字與相關官分散各官懸佩出入宮門無禁命侍讀學士虞集撰記御書刻石閣中今上皇帝改奎章曰宣文輟耕錄

【補】上方親用文學開奎章閣置學士員立藝文監以治書籍設藝林等庫任祭酒將人修聖賢稱傳之說以為

成書卿名之士多見進用由中朝至於外方金石之錫承詔撰作殆無虛日東山集

【補】仁居柯九思遇文宗於潛邸及即位置奎章閣特授學士院鑒書博士凡內府所藏法書名畫金石鼎彝之器咸命鑒定賜牙章得通籍禁署稗史集傳

【增】文宗親祀天地社稷宗廟高珠哩特為禮儀使故事上天歷大慶詩文帝命書之奎章閣元史本傳　按的珠哩特舊作學永剌今從八剌奴改

【原】文宗在奎章閣有旨取閱文閣之左右異國以往院

長貳無政言日思述在末傳獨相閣下學日閱史記當
代人君善惡自古天子無觀閱之者事遂報罷〔同上〕
〔原〕天歷初李泂以待制召於是文宗方開奎章閣延天
下知名士充學士員泂數進見奏對稱旨超遷翰林直
學士俄特授奎章閣承制學士泂既爲帝所知遇乃著
書曰輔治篇以進文宗嘉納之〔同上〕
〔原〕文宗開奎章閣作二璽一曰天歷之寶一曰奎章閣
寶命虞集篆文〔輟耕錄〕
〔原〕天歷二年春上建奎章閣延登碩儒流入侍燕閒萬

幾之暇與覽遊宸翰書奎章閣記刻置禁中凡墨本搨識
以天歷之寶或加用奎章閣寶應賜者必閣學士持以
搨前四復奏然後予之〔虞文靖集〕
〔補〕奎章閣壁有宋徽宗書奉華殿曲宴圖并書自製曲
宴詞〔研北雜志〕
〔補〕文宗開奎章閣日與閣臣品題書畫人法度之精深皆同
非近臣所能及也〔書史會要〕
〔補〕揭傒斯延祐元年以布衣入翰林爲國史院編修官
天歷二年文宗聚敕大臣子弟於奎章閣教之命學

士院擇可爲之師者虞公以揭公懷公授經筵在與選
歐陽公早作從步先諸侍臣而奎章閣游學者合
葉議爲首焉公欲聞之乃自撰一時等復薦之亦不欲
以已爲人累也〔黃文獻集〕
〔補〕揭傒斯在奎章閣時上覽所撰秋官憲典驚曰茲非唐
律乎又覽所進太平政要四十九章喜而呼其字以示
臺臣曰此授經郎揭曼碩所進剸等試觀之其本嘗置
御榻側〔揭斯墓誌〕
〔原〕天歷二年札實入爲應奉翰林文宗名對奎章閣〔元史

本傳〕按札實原名特普古爾智作吉思今譯改
〔原〕文宗御奎章日學士虞集博士柯九思常侍從以討
論法書名畫爲事時授經郎揭傒斯亦在列龍眷稍疏
閒清者一書曰奎章政要以進〔輟耕錄〕
〔原〕天子在奎章閣有獻文石者平直如砥厚不及寸其
陽丹碧光彩有雲氣人物山川屋邑之形狀自然天成
非工巧所能爲假以侍書理案潤可書可謂有物命臣
集記諸而攻材製巨鼎構以爲屏焉〔道園學古錄〕
〔原〕奎章閣有玉石壁不可鑑名以御書刻其上曰奎章元玉

原翰林朱知古工寫竹石有進於明宗者明宗語左右
曰此真士大夫之筆天曆中為奎章閣監照磨京師人名
其竹為莿賜士大夫竹 □庵叢錄

原宋萬初善製墨純用松烟搗取三百年摧朽之餘精
英不可沒者用之非常松也天曆己巳開奎章閣選儒
臣侍翰墨榮公存初嗒喇公子山皆侍閣下以萬初墨
進大稱旨得蒙賞賚 吳山堂外紀 按嗒喇蒙古語康里也舊作康里今譯改

原天子作奎章閣萬幾之暇觀書怡神則但御焉臣集
奉敕銘之曰維皇稽古中正無偏寶翼翼惟日照

乃闢延閣左圖右史臣虞集撰燕閒稽古之理經緯有如
日行天天閣貞臣虞集萬年 道園學古錄

原虞集記 天曆二年三月作奎章之閣備燕閒之居
將以縱觀典學乃置學士員俾頌祖宗之成訓毋忘創業
之艱難而守成之不易也又俾陳夫內聖外王之道興
亡得失之故而以自儆焉其為閣也因便殿之西廡擇
高明而有容不加飾乎采斵不重勞於土木不擾於戶
斬以順清燥司啓閉以慎圖書而已乎於燕閒之際非
有制作中法度者不得列其為處也步戶庭之間
而清嚴邃密非有朝會祠享之事燕無一日而不
御於斯於是宰輔有所奏請有所諮訪經筵臣有所
論說侍從有所獻替以次入對從容終日有所啓沃
神色為馬不亂不物者與天上
原馬祖常御書奎章閣記贊序 天曆之明年問
奎章閣於四方大臣公卿以次進判上閣奉閣記
圖書祭古今求其治亂之原以施於上以戒於萬
臣祖常奎章閣記傳百官錢不一年十一月
上遣內侍臣祖常門賜碑本臣祖常受賜謹崇沐

焉其心為以德教諭臣集傳以聖受天之序德御四
海民物之斯作之太和雍熙而賜咸宜于萬施天
海寰遐下靡不由刻文垂訓萬世是傳臣荷寵天
光臨門寶藏私家以遺子孫臣拜稽首惟德作憲載書
焉嗚呼天行健有義有文於昭日星豈惟修辭大同於
純臣雙何疑風紀察官追謝幸不辭部乃重受賜
入臨何報銘銜忠罔極無窮 石田集

原黃溍敕賜奎章閣記石刻 天曆二年春三月上
肇開奎章閣延賢儒俾入侍燕閒冬十月臣多爾濟作
召以獻王順二年春正月御製閣記成秋七月某甲子
入學士忽都魯都兒迷失傳旨以刻本賜臣多爾
濟拜而退裝成集以臣溍待罪太史屬俾紀其歲
月於下方竊聞侍書學士臣集為臣言皇上以萬幾
之暇親御宸翰書閣實刻石禁中凡墨本悉藏以
天曆之寶或加用奎章閣寶所賜者並閣學士書自異
成業特賜臣多爾濟然後予之非文學侍從近臣為
上所知遇者未嘗有臣多爾濟富上處作之初以保
字等處萬戶召對於廟蒙河東民匹濤以南

昔從臣遂鎮撫安河南山東又徵旨督諸將平雲南
陛辭之日既賜之弓矢乃他製用貴珍之物以重其行
逮凱旋而復命也顧以藝事遊而特頒是賜殊常之恩
焉其由此蓋欲漢主聖見武而歷文示之意竊以風
厲於四方將使中外見臣之士莫不鼓舞變化於雲漢
昭回之下甚盛德也一顰一笑豈虛乎哉臣多爾濟以
周通之才出入文武動協上意抑可謂不辱君賜矣臣
是用備著之若夫發聖能心畫超詣有非疏賤下愚
所得而窺測者不敢贊一辭也 黃文獻集 按多爾濟
蒙古語金剛也舊作朵爾只今譯改

原陳旅奎章閣正內司官題名記 天曆二年作奎章閣
於興聖殿西於以稽古而怡神者也其資訓典諸
藏稽典之文玩好之珍事於是乎在順帝某工丙
司以掌之設監司一員司員司員某今司二
司丞二員典簿一員又設□使入人司□四人留守
恩在果□命含給之旁侍書學士虞集屬同學通
聖司扁曆請於上崇臣旅為記 安雅堂集 按扁曆
蒙古語齊巴也舊作蠻撥今譯改

虞集詩　禹貢收浮磬堯階望矞雲自天承雨露披
地起綱維學術殷行令衡從卜北分臣藝三爲力鳳凰
九苞文絲綸資乾坤吁小嗟傷與閔賊不假遷
御斤書帙侍春園春暉借看葉光聯內閣政迭若法
法融絲內元化發崇符聖君瑞參鶴小落垂若鼎來分
杜寸尊下採磐安廉齊勤永天際花少側撤漸開
道園學古錄

附　蘇天爵奎章閣感興詩　奎章二月文書靜花落春
深鎖閣門玉座不移天步遠石碑空有御書存　薩天
錫詩集

附　薩都拉奎章閣進皇朝經世大典詩　文章天子大
一統於閣學臣日集修方丈奎光懸秘閣九重春色滿
龍樓門開玉鑰芸香動簾捲金鉤硯影浮聖覽日長萬
幾暇雲光流出鳳池頭　同上

附　楊維楨宮詞　海內車書混一時奎章御筆寫烏絲
新來中使傳宣急南國宮娃拱鳳池　復古詩集

附　周憲王元宮詞　奎章閣下文章盛太液池邊游幸
多南國女官能翰墨外間抄得竹枝歌　海晏河清罷
虎符閒觀翰墨足歡娛內中特召王
孫畫傍得黃筌孔雀圖　誠齋新集

原　至正元年改奎章閣爲宣文閣藝文監爲崇文監時
周伯琦爲宣文閣授經郎教戚里大臣子弟每進講輒
稱旨日日備顧問帝以伯琦工書法命篆宣文閣寶仍
題扁宣文閣及摹王羲之所書蘭亭序智永所書千文
刻石閣中自是累轉官皆宣文崇文之間而眷遇益隆
矣　元史本傳

〔臣〕等謹按析津志崇文監在咸宜坊北一小巷內
本官署名也原書以係奎章閣之屬司故連類採
入耳

附　大臣嘗罷先朝所置奎章閣學士院及藝文監諸屬
官穆喇庫進曰民有千金之產猶設家塾延館客豈
有四海一學房乃不能容耶帝聞而深然之即日改
奎章閣爲宣文閣藝文監爲崇文監存設如初就命庫
庫董治　元史本傳

附　至正元年制作宣文閣於大明殿之西北爲燕之暇
御閣閱經史以左右儒臣爲經筵官日侍講讀　還芳集

附　至元庚辰十有一月三日建宣文閣命周伯琦篆題
閣牓及閣寶明年改元至正正月廿日特命爲授經郎
先是學舍在宮門外踏陸弗稱於是有旨以玉德殿之
西殿爲學所備官等二十五人行弟子禮　近光集

原　至正間初改奎章閣爲宣文閣朝臣咸謂必命庫庫書
榜是時周伯琦亦在館閣精篆書而未爲上所知庫庫
日令篆書宣文閣榜十數紙周不識其意一日有旨命
庫庫書宣文閣榜庫庫言臣所能者真書不古古莫如
篆朝廷宣文閣用篆書爲得體周伯琦篆書今世無過
之者上如其言召伯琦書下筆稍自由是進用前輩臨

事明於大體引拔人才委曲成就之如此天爵

〔補〕汪克寬宣文閣賦　皇極立兮將御四海一人兮宣書同作神京於燕薊肖北辰乎大中欽聖主之御極與離明以嚮空後乎元之盛治綿神武而不隆淳風洽我青萍滌洪文徽炳蔚乎扶桑晻靄之域仁聲騰乎崑崙瑤觀天之表既而粵稽帝陳坤珍鬯文德誕敷寶區廣闢建儒閣乎中宸陋大明之四北揆宮文之為名示弘文於萬億爾乃申小梁俶鴻基公輸縣巧匠石輝思閶人運其斧墉玉工效其雕琢寶岑松柏窮十洲之天機金壁銀鉸致萬里之瑤奇斧斤振鐸鍬之聲若霆精氣之宜四方了來歷之勞之羌不日而告成飾彩奐而堂巍巍然大哉羌嘒暳嘒嘒瓊瑤彌眺夜借而重樹邀希世而特出鄉了翁者億不及質跋窮翠撰拱射樹杖而龍鱗披映跋蹌秉霍秩而跋翼莉莉錯劍鍔之玲瓏漢井之六藝之絲纏了瑞境飛羽奏而奏凱碕珠瑪月形羅而脫世護乃雅等尹之璀錯金鋪臀鐘望之複疊秋蠑蛾而星曜趺筋資而斗赤敵掌狀材而斜書之祇折羅

而鼓吾由折安循而遊句曾鬱鬱從而茇巢交龍蟠蜷撟戲龍之采蒨雙駁蝴蝶從律擘天之柱石未前若由爾鶯至如蛾晶榮而舉撑撐垣流丹以周垂翠楣榤杖而行立於是聖主篤玉帝張龍袞展乎圖帝舞乎金儀堂舒喜太和報昇髯道大前驰鳴翔鑾之聲鋼鸞袞龍之燁輝御昕期以問道關經筵之礼規帝帝爲搜天纘孔怡如儒紳而進讀對詢襄之嚴吸紓鄉帳之疏三涉六籍之修微求仁聖義聆天篇於羲吳言盎氣和津古道於是嬖嬪詞臣之忠盡恢聖謨之彌照內府御珍於翠谷十方寫什國於丘恒形氣吞融起天庭之三光色文星環拱映帝座之清輝想夫聖躬讌講之餘臨眺倚徙接羲娥之風光納穹蒼於無際爾東望則延春之閣崔嵬峥嵘於枅繚天半虛游鳳膠内牖玉德祝殿翩然目閱粉太液之輕漪湛天光而洗瓊見瑞内角鼓之山樂東峭峰原澗之每前草木萋鬱南瞰衆魏宇爾未嘗峴嶺嵞嵬黃道之坦途列闐闠之九圍狩鳳依成於蓬瀛閬嶼古曷耕食樂代之羣觀間八紘之戶牖案搜頌以講朝格真事泉鄉蚪於以廣虞聞之明極乎有截之瑤瑩瓏聖樂之聖逵乎無疆之宇宙思昔石渠天祿鴻都秘閣之綿竹曲臺麟趾以圖形賢之典雄局若聖王之制作宜人文於萬代致文治於無窮彼弘文館崇文部之典博白虎觀辯五經之異同又烏足與聖朝而比隆也哉迎群踴而歌之曰於穆聖皇亶聰明兮崇儒昭晰尊方兮惠兆人孜義唐兮保闡中大才喜章兮鴻贊章達侍帝兮兮載稽典訓研精會兮治功彌隆追虞唐兮人文宣朗昭德周兮而億萬兮　環谷集

〔補〕周伯琦奉詔纂紀宣文閣構作　詔題宮榜號宣文延閣山龍畫與堉仁宗鑒寶書遐蹟授將軾劍錐凌雲明經有虞從今起宮邀縈濠有昔聞北垕可封知有日從天與地鑒吾君　近光集

〔補〕又奉詔以玉為碑刻宣文為箴詩　學校尊崇盛典揚宣文燦閣龍廊大官供飯溯珍羞內相傳宣飲御樂坡樂内觀緞道立明倫喜見國家崇皇風明日道二代伊祈以樹畫績鑾　同上

〔補〕周伯琦宣文下直詩　分帝坐均傳未聞工字宣扉錦榜樂丁德殿前細香樹數行繞作去年雨　同上

〔補〕金華張樞子長取三國時事撰漢本紀列傳附以魏吳載記為續後漢書七十三卷朝廷取其書置宣文閣　元史儒林傳

〔補〕多爾濟巴勒在經筵采前賢遺言類次為書凡四卷帝覽而善之賜名治原通訓藏於宣文閣　元史本傳　按多爾濟巴勒見前巴勒舊作朵爾直班今譯改

〔原〕上得智永千文命近臣摹勒刻置宣文閣中所拓墨本從官之有文學者則識以宣文閣寶而賜之　十齋集

〔原〕仁宗嘗命曹夫人書千字文勅玉工磨玉軸送秘書

監裝池收藏又命子昂書之、揭傒斯子亦命書一
卷且曰令後世知我朝有善書婦人且一家皆能書也
堯山堂外紀

補宣文閣勒石摹本皇帝以賜文臣之在左右者潁陽
鄭深時爲授經郎兼經筵譯文官故得與焉舉書凡二
百七十字眞書凡三百五十五字 蛻菴集

原宣文閣旁有秘書堂 大都宮殿考

原張昱輦下曲 館將懸日秘書丹白直郎宗下翁新 男久侑識求受飛步中祕術不能言 張光弼詩集

補周憲王元宮詞 文宗燕建奎章閣祕密書官 如：：在受賞見虞閑日日看碑念郡序 誠齋新錄

補至正九年冬詔以皇子春秋日長宜親師傅以知
學拜諭德贊善各一員文學二員仍命以翰林學士直
學士待制兼其職復置正字司經各二員即興聖宮西
偏故宣文閣改曰端本堂以爲肄學之所適十一月九
日皇子始就學其禮皇子坐於皇帝位之右而左向其
左設師傅之位諭德以下以次在坐而右向復設几其
間以奠孝經學帝所誦習典上授簡冊既設授讀作詞
經正字執經導皇子及諭德以下選爲伴讀者凡十八人
王忠文集

原烏古孫良楨爲詹事院副詹事兼領端本堂進正心
誠意之說親君子遠小人之道皆非太子嘉納焉 元史本傳

補順帝開端本堂命皇太子入學以右丞相托克托大
司徒雅克布哈知端本堂事而命李好文以翰林學士
兼諭德好文取史傳及先儒論說關治體協經旨者倣
眞德秀大學衍義之例爲書十一卷名曰端本堂經訓
要義奉表以進詔付端本堂命太子習焉 元史本傳 按雅克布哈
義俱見前舊作 辭不復今改

補皇太子刊大學端本堂上命度其所書記之於籍或
以賜近侍宮臣則錄所賜人姓名而登載之 圭齋集

原王禕端本堂頌 興聖之宮皇帝攸居前殿後寢東
西翼有奧書室在殿西廡曰端本堂何爲皇子未離經時
皇子是爲國本以承宗祀纘體繼述德養聖功資早有
圖教不在未必當其初皇帝曰嘻汝其就學前漢往訓
用昭汝對皇子發其來處於堂肄文講良以莫不彰良
傳頌所介智提古人正士辭等段規仁義之原或敢
之遺經史在列或以教擇簡員四輔翼翼從容論爲聲
色辭技於射日說月將適觀何以朝夕斷學效並舉
孰是有允於以增之以時既周式以琢之內本既端國
本斯定神器有歸祇迓天命乾符而日顯而明規重
錄顯於川萬年瑞諸謨代子有無則博學之嚴承華之
閣遠有非域敢乃岩術今來大穢盛與是巍巍我元
業爲日紀超邦洪作在今日於惟斯堂是
振萬世、子、承承永保是徵 王忠文集

宮室

原萬歲山在大內西北太液池之陽金人名瓊花島中統三年修繕之至元八年賜今名其山皆疊玲瓏石為之峰巒隱映松檜隆鬱秀若天成引金水河至其後轉機運㪺汲水至山頂出石龍口注方池伏流至仁智殿後有石刻蟠龍昂首噴水仰出然後由東西流入於太液池山前有白玉石橋長二百餘尺直儀天殿後橋之北有玲瓏石擁木門五門皆為石色內有隙地對立日

月石西有石棋枰又有石坐牀左右皆有登山之徑縈紆萬石中洞府出入宛轉相迷至一殿一亭各擅一景之妙山之東有石橋長七十六尺闊四十一尺半為石渠以載金水而流於山後以汲於山頂也又東為靈囿奇獸珍禽在焉車駕歲巡上都先宴百官於此游衍參政齊浮勍嘗云向任留守司都事時聞故老言國家起朔漠日塞上有一山形勢雄偉金人望氣者謂此山有王氣非我之利金人謀欲厭勝之計無所出時國已多事乃求通好入貢既而曰他無所冀願得某山以鎮厭我土耳衆皆鄙笑而許之金人乃大發卒鑿掘輦運至幽州城北積累成山因開挑海子栽植花木營構宮殿以為遊幸之所未幾金亦衰世祖徙都之至元四年興築宮城山適在禁中遂賜今名云輟耕錄　按舟遷勾蒙古語龍也舊作赤德爾今譯改

臣等謹按元萬壽山即金之瓊華島國字下儀殿耕錄及元史或稱萬歲山蓋當日相沿互稱至謂瓊華島土皆取自某山未免附會恭讀

御製古井記並為辨正其誤詳見

國朝宮室卷內

原中統四年三月伊克德勒丹請修瓊華島不從至元元年二月修瓊華島元史世祖紀　按伊克蒙古語大也德勒丹衣也舟有也舊作亦黑迭兒今譯改

原至元十四年五月以蒙古軍與漢軍相參備都城內外及萬壽山宿衛仍以伊蘇布哈領宿衛事元史兵志　按伊蘇蒙古語九數也布哈義見前舊作也速不花今譯改

原至元十七年吳元珪從幸上都受命取御藥於大都萬歲山元珪乘傳未嘗一寐夜而至帝訝其速擢樞密

都事（元史本傳）

原 二十一年二月立法輪竿於大內萬壽山高百尺（元史世祖紀）

原 劉秉忠搜訪舊教坊樂工依律運譜被諸樂歌六月而成音聲克諧陳於萬壽山便殿（元史禮樂志）

原 張珪侍宴萬壽山賜以玉帶（元史本傳）

原 按史自泰定以後作萬歲山疑無兩地（元平古今記）

原 國朝每宴諸王大臣謂之大聚會是日盡出諸獸於萬歲山若虎豹熊象之屬一一列置訖然後獅子至身

才短小絕類人家所畜金毛猱狗諸獸見之畏懼俯伏不敢仰視氣之相壓也如此（輟耕錄）

原 武宗大宴萬歲山圓殿醉起解其腰帶擲諸地瞋目謂帝曰爾與我者止此爾（元史本傳　按圖嚕滿洲語牲也舊作禿剌今譯改）

原 泰定二年六月朔葺萬歲山殿四年十二月植萬歲山花木八百七十本（元史泰定帝紀）

原 文宗居金陵潛邸時命臣房大年畫京都萬歲山大年辭以未嘗至其地上索紙為運筆布畫位置令按稿圖上大年得稟敬藏之意匠經營格法遒整雖積學專

工所莫能及（輟耕錄）

原 順帝為英英起采芳館於瓊華島內癸巳秋乘龍船泛月池上池設浮橋三處每處分三洞洞上結綵為樓樓上置文獎籠以木為質飾以錦繡九洞不相直達（元掖庭記）

原 宋[illegible]納延宮詞　[illegible]內苑西湖偏[illegible]石甃清蔭[illegible]（金臺集）

原 [illegible]年題萬歲山夜月圖詩　金盤[illegible]琪[illegible]圖中[illegible]見舊山河（[illegible]集）

原 周憲王元宮詞　瓊島[illegible]高萬歲山署地一帶水[illegible]（[illegible]錄）

補 [illegible]萬歲山詩　[illegible]（蘭雪集）

原 廣寒殿在山頂七間東西一百二十尺深六十二尺高五十尺重阿藻井文石甃地四面瑣窗板密其裏遍綴金紅雲而蟠龍矯蹇於丹楹之上中有小玉殿內設金嵌玉龍御榻左右列從臣坐牀前架黑玉酒甕一玉有白章隨其形刻為魚獸出沒於波濤之狀其大可貯酒三十餘石又有玉假山一峯玉響鐵一懸殿之後有小石笋二內出石龍首以噴所引金水西北有側室一

閣

臣等謹按元好問遊山樂府瓊華島絕句有廣寒殿近為黃冠輩所毀撒此則廣寒殿金末已毀元時重建者也

又按此條所稱黑玉酒甕即元史世祖紀所載之大玉海也設在西華門外真武廟中見金鰲退食筆記乾隆十年

上命移置

承光殿前亭內並蒙

御製詩章詳見

國朝宮室卷內

補 高麗元宗五年九月王至燕都謁帝帝再親宴冬十月王辭於萬壽山殿帝賜駱駝十頭 高麗史

補 帝思徐與後入謁帝帝大喜賞丁甚爾勅令觀覽宮殿既而又使徧觀燕京萬壽山玉殿與諸城闕 同上

補 忠烈王二十二年春正月王與公主世子侍宴萬歲山廣寒殿 同上

補 高麗恭愍王追贈成事李公公翊元逆陳備表公遂奇后外家兄也太子以帝命召公遂上廣寒殿指殿頂及金玉札問之公遂對以諷帝太子以其言奏帝帝曰朕固知此老賢汝外家誰比入 高麗史略

原 至元二年十二月瀆山大玉海成勅置廣寒殿 元史世祖紀

原 三年四月五山珍御榻成置瓊華島廣寒殿 同上

原 四年九月作玉殿於廣寒殿中 同上

原 十年三月帝御廣寒殿遣攝太尉中書右丞相安圖授皇后恭吉哩氏玉冊玉寶遣攝太尉同知樞密院事

巴延授皇太子真金玉冊金寶 同上 按安圖滿洲語山陽也舊作安童巴延滿洲語富也舊作伯顏今並譯改

原 今御用監院中有小亭亭內一玉缸色青碧間以黑雜白章體質頗潤刻作雲濤蛟龍海馬諸形鐫刻有插木鐶鋼琢耳口面隨其勢為高低延袤如荷葉樣中有積水外以朱闌障之想即元時廣寒殿中物也 燕都遊覽志

原 金世臣廣寒殿上梁文 都木星躔臨土馬雄據之則瓊華仙島營帝王燕豫之宮蓋因前代規模便有內都氣象金蟲南峙玉泉西流北襟山勢與龍虎之樞東帶潞河湧漁陽之區控河朔上流之上居今日中原之

中是宜均貢賦於四方定鼎熙於億載況朝覲必宜於
見之所凡宮室本非過樂而為皇帝功崇[illegible]德光五
葉明俊德以親九族將文德而來遠人以宅命不世出
之英參與裁制未嘗行之令典既嚴先廟當[illegible]行宮念
人疲飛輓以備木[illegible]罷務在暴露而不日[illegible]告逮至
干戈之戢[illegible]
相重威之[illegible]
宸之廢基[illegible]
爾之言壽代[illegible]
[illegible]地儀厚德於長秋天[illegible]
好相輝下葉金枝聯盛不絕[illegible]之臣
象郡羅林示作藩維之守圖無[illegible]
鳥之徵生才逹池臺之同樂　元文類

補 劉彥昺燕城懷古詩　廣寒宮殿玉為樓岌嶪
壓九州番國梵僧青鼠帽天魔宮女綵龍舟鈞陳[illegible]闕
山南拱太液紅橋水北流惟有盧溝溝上月年年鴻雁
不勝秋　春雨軒集

原 [illegible]納延宮詞　廣寒宮殿近瑤池千尺長楊裊

影齊報道夜來新雨過御溝春水已平堤　金臺集

原 周憲王元宮詞　月宮小殿賞中秋玉宇銀蟾[illegible]色
浮宮裏舊恩曾見說為鳴
長笛序梁州　[illegible]齋夢錄

原 仁智殿在山之半三間高三十尺金露亭在廣寒殿
東其制圓九柱高二十四尺尖頂上置琉璃珠亭後有
銅幡竿玉虹亭在廣寒西制度同金露方壺亭在荷葉
殿後高三十尺重屋八面重屋無梯自金露亭前複道
登焉又曰線珠亭瀛洲亭在溫石浴室後制度同方壺
玉虹亭前仍有登重屋複道亦曰線珠亭荷葉殿在方
壺前仁智西北三間高三十尺方頂中置琉璃珠溫石
浴室在瀛洲前仁智西北一間高二十三尺方頂中置
塗金寶瓶圓亭又曰膽對亭在荷葉稍西蓋后妃添妝
之所也八面　輟耕錄

原 張可久一半兒詞　[illegible]月影收[illegible]殿[illegible]波合
翠溝池上好風開御舟可賞秋一半兒黃落一半兒翠
小山樂府

原 方壺殿右為呂公洞洞上數十步為金露殿由東而
上為[illegible]殿前有石[illegible]如[illegible]登廣寒殿內列二
十四楹由為露臺繞以白石闌道旁有鐵竿數丈上置
金葫蘆三引鐵鍊以繫之乃金章宗所立以鎮其下龍

潭　大都宮殿考

原 介福殿在仁智東差北三間東西四十一尺高二十
五尺延和殿在仁智西北制度如介福馬湩室在介福
前三間牧人之室在延和前三間庖室在馬湩前東浴
室更衣殿在山東平地三間兩夾　輟耕錄

臣等謹按至元二十一年七月壬申造溫石浴室
及更衣殿見元史世祖紀

原 太液池在大內西周回若干里植芙蓉　輟耕錄

原 皇帝御極之初命兩丞相與儒臣一月三進講於

是蓋優禮講官賜酒饌又以暑年救衆步趨也命宮得乘舟太液池徑西苑以歸 安雅堂集

〔原〕己酉仲秋之夜武宗與諸嬪妃泛月於禁苑太液池中月色射波池光映天綠荷含香魚鳥翔集於是畫鷁中流蓮舟夾持往來便捷帝乃開宴張樂令宮女披羅曳縠前為八展舞歌賀新涼一曲 元氏掖庭記

〔原〕長春真人浴於東溪越二日天大雷雨太液池岸北水入東湖聲聞數里魚鼈盡去池遂涸而北口高岸亦崩真人嘆曰山其摧乎池其涸乎吾將與之俱乎遂卒 元風虞會閒文說

〔臣〕等謹按元世祖曾命邱處機居太液池之萬安

宮詳郊西白雲觀條下

〔原〕銀字太液池詩 一鏡拭開秋萬頃瀉天的淨玻璃影寒蘸交趾雪皮去貝闕珠宮景光分三丁歌舟畫槳胡湛貨沉壁黃金樂其對興賦私題攤戔翦丁宴瑤池仙 瓊光集

〔原〕果羅洛納延宮詞 大液池頭新月生瑤階甚喜觀東騎貴人怨敵西宮名駒得驊騮欲欲行 余宮集

〔原〕薩都拉宮詞 清夜宮車出上陽紫衣小隊兩三行石闌干外銀燈過照見芙蓉葉上霜 雁門集

〔原〕王蒙宮詞 南風吹斷采蓮歌夜雨新添太液波水殿景廊二十六不知何處月明多 同上

〔臣〕等謹按是詩諸書皆作王蒙獨郎氏七修類稿謂是王甸作甸字子宜詩中月明字作晚涼

〔原〕周憲王元宮詞 合香殿倚翠峰頭太液波澄暑雨收兩岸垂楊千百尺荷花深處戲龍舟 海子東頭暗

綠楊翠浪舟泛浴輿推瑞蓮花落巡遊小門前宮人插殿皆 誠齋新錄

〔原〕儀天殿在池中對瀛上當萬壽山十一楹高三十五尺圍七十尺重簷圓蓋頂圓臺址甃以文石藉以花茵中設御榻周闢瑣窗東西門各一間西北廁堂一間臺西向列甃甎龕以居宿衛之士東為木橋長一百二十尺闊二十二尺通大內之夾垣西為木吊橋長四百七十尺闊如東橋中闕之立柱架梁於二舟以當其空至車駕行幸上都留守官則移舟斷橋以禁往來是橋通興聖宮前之夾垣後有白玉石橋乃萬壽山之道也犀

山臺在儀天殿前水中上植木芍藥 輟耕錄

〔臣〕等謹按元儀天殿明更名曰承光甫田集承光殿在太液池上一名圓殿明宮殿額名嘉靖二十一年更名乾光

本朝仍曰承光殿

〔又〕按元儀天殿西木吊橋在萬壽山之南興聖宮之東瓊華島之北見析津志犀山臺一名犀牛臺見圖經志書

〔補〕帝御萬歲山圓殿孛羅入謝帝曰白雲病愈耶帝賜

内以坐顧李泂曰知止不辱今見其人 元史本傳

原 風雪上元宮詞 地炕不消人怕冷上京宮殿梧桐下 松滿曉内宮呼蘇蠟各宮分與鵲丹叢 筱齋新錄

原 御苑在隆福宮西后妃多居焉香殿在石假山上三間兩夾二間柱廊三間龜頭屋三間丹楹瑣窗間金藻繪玉石礎琉璃瓦殿後有石臺山後闢紅門門外有侍女之室二所皆南向並列又後直紅門並列紅門三三門之外有太子斡耳朵荷葉殿二在香殿左右各三間圓殿在山前圓頂上置塗金寶珠重簷後有流杯池池東西流水圓亭二圓殿有廡以連之歇山殿在圓殿前五間柱廊二各三間東西亭二在歇山後左右十字脊東西水心亭在歇山殿池中直東西亭之南九柱重簷亭之後各有侍女房三所所為三間東房西向西房東向前闢紅門三門內立石以屏內外外築四垣以護之溫石浴室在假山東偏三間後盝頂殿三間前啟紅門立垣以區分之儀鸞局在三紅門外西南隅正屋三間東西屋三間前闢一門 輟耕錄

臣等謹按石假山明圖經志書稱小山子犍雅閣遊西苑記稱蓬萊

本紀詹事高士奇金鼇退食筆記謂兔園山在瀛臺之西殿曰清虛池邊多立奇石曰小蓬萊皆此地也 入增

原 苑西有翠殿又有花亭毬閣金殿前有野果名紅姑娘外垂絳囊中空如桃子如丹珠味酸甜紅長緩繞後出內苑外連河寺以接厚載門門上建高閣東百步有觀星臺旁有雪柳萬株 大都宮殿考

原 至元二十三年侍御史程文海奉命求賢江南世祖諭之曰此行必致葉李來李既至京師召見披香殿勞問卿遠來良苦賜坐賜宴 元史本傳

原 至治元年四月造象駕金脊殿 元史英宗紀

原 泰定元年八月作中宮金脊殿 元史泰定帝紀

原 皇后弘吉哩氏居坤德殿終日端坐未嘗妄踰戶閾 輟耕錄

原 至正十二年十月撤世祖所立氈殿改建用字 元史順帝紀

原 十四年四月皇太子徙居宸德殿命有司修葺之 同上

原 泰定元年十二月新作棕殿成二年閏正月作棕毛

殿 元史泰定帝紀

[補]釋氷復興京飢咏 銀貂公子羅筵襖不用金杯夜灑催阿剌酧芳樽板急初乙收窗存司 淵庵集

[補]周憲王元宮詞 棕殿巍巍西內中御筵簫鼓奏薰風諸王駙馬咸稱壽滿酌葡萄獻玉鍾 誠齋新錄

[原]棕殿少西出掖門為慈仁殿又後苑中為金殿四外盡植牡丹百餘本高可五尺 大都宮殿考

[原]周憲王元宮詞 東風吹綻牡丹芽淡月龍閣書翡紗向曉內園春色重滿欄清露濕桃花 騣雨天將夠萬寒梨花開御香花發內園東春一留宴親臨賞牡丹 誠齋新錄

[補]至正八年承德祠部入覲見於龍光殿 續文獻通考

[朱昆田原按]龍光殿輟耕錄不載見王氏續通考又

有慈仁慈德二殿注云二殿並巴延鄂爾多考元史太祖后妃有四鄂爾多四十餘人世祖鄂爾多四武宗鄂爾多一蓋后妃分居之地也

[原]至正二年七月丁亥帝御慈仁殿拂郎國進天馬庚寅自龍光殿敕周朗貌以為圖壬辰圖成翰林學士承旨庫庫傳旨命揭傒斯為贊 圭齋集

[補]丁亥年題拂郎天馬圖詩 春明五仗氣如山飯餧俄空十二閑一去瑤池消息斷西風吹影落人間 海巢集

[原]元肇建內殿制度精巧題頭刻螭形以檀香為之螭頭向外口中銜珠一寸飛珠皆五色用綵金絲貫串其融沒雷紗為觀志曰張羽有鐵掛之狀太湖境璃璵天一色禾砂澄漿粉粥一時之麗好上設水晶簾瑤琭緝文緙以曲檻欄楯與鳥皆白玉石為之又有紫檀殿以紫檀香木為之光天玉德七寶瑤光通雲嶷翠腌寒等殿不能一一數也大內有德壽宮興聖宮翠華宮擇勝宮連大樓延寶殿入香殿五華殿又有迎涼之所曰清林閣旁上一亭東曰松聲西曰竹風又有溫室曰春熙堂曰九引臺者七夕乞巧之所也曰刺繡亭為衰堂者冬至藏冰之所也九龍墩延香亭春時宮女傳杯於此拱璧亭又名夜光亭採芳徑芳蕊逍遙市又有集賢臺集賓景殿遊園留連館萬年宮並在禁苑 元掖庭記

[原]元至正十四年順帝制龍舟於內苑其船式長一百二十尺高二十尺用水手二十四人皆衣金紫自後宮至前宮山下海子內往來遊戲行時龍首眼口爪尾皆動又自制宮漏高六七尺廣半之造木為匱陰藏壺其中運水上下匱上設三聖殿匱腰立玉女捧時刻籌時至輒浮水而上左右二金甲神一懸鐘一懸鉦夜則神人

史213 374

自能按更而擊無分毫差鳴鐘鉦時獅鳳在側者皆自
翔舞匱之東西有日月宮飛仙六人立宮前遇子午時
自能耦進度仙橋達三聖殿復退立如前其精巧絕出
人意皆前所未有 續通鑑

原 順帝荒於遊宴以宮女三聖奴妙樂奴文殊奴等一
十六人按舞名十六天魔首垂髮數辮戴象牙佛冠身
披瓔珞大紅銷金長短裙金雜襖雲肩合袖天衣綬帶
鞋襪各執加巴剌般之器內一人執鈴杵奏樂又宮女
一十一人練槌髻勒帕常服或用唐帽窄衫所奏樂用

龍笛頭管小鼓箏琵琶笙胡琴響板拍板以宦者察學
伐布哈管領遇宮中讚佛則按舞奏樂宮官授秘密戒
者得入餘不得預 元史 按瑪布喇 今 蒙古語木碗舞
器之類也舊作加巴剌般今改 察罕... 蒙古語...
... 也布哈義見前 舊作長安迭不花今俱譯改

原 天魔舞唐時樂王建宮詞十六天魔舞袖長不始元
末也 少室筆叢

增 張翥宮中舞隊詞 紫霧行前簇雪山鵷鷺夾天池
神馬出川駿駕驚來六合氣象靜夜殿開吾皇樂
民樂園上壽千杯 十六天魔女分行錦繡圍千花織
步障百寶帖仙衣回雪紛難定行雲不肯歸舞心挑轉
急一一欲飛飛 白玉堦前舞黃金響步連齊吹鳳臺
女化獻瑞宮仙香靄隔銀燭戲雲裝錦瑟將供奉曲

同賀太平年 蛻庵集

增 張昱輦下曲 西天法曲曼聲長瓔珞垂衣稱豔粧
大宴殿中歌舞上華嚴海會宴君王 西方舞女最娉
婷玉手曇花滿把青舞唱天魔供奉曲君王長在月宮
聽 [illegible]
萬歲 [illegible]

原 楊維楨詩 十六天魔歌已成 [illegible] 生夜
深不管 [illegible] 詩集

增 楊允孚灤京雜詠 [illegible] 受
風多 [illegible] 集

原 周憲王元宮詞 背番蓮掌舞天魔二八嬌娃賽月
娥本是河西參佛曲把來宮苑席前歌 按舞嬋娟十
六人內園樂部每承恩 [illegible] 是宮中貴 [illegible] 文殊奴
[illegible] 隊 [illegible] 舞世間 [illegible] 供奉
[illegible] 珠 [illegible] 集

附 楊子器 [illegible]
舞罷 [illegible] 天魔 [illegible] 長安又領按香 [illegible]
增 朱之蕃 [illegible]

[illegible] 直教 [illegible] 生
香 [illegible] 十六天魔舞 [illegible] 三千 [illegible]
[illegible] 唐
[illegible] 艾 [illegible]

增 [illegible] 天魔舞歌 [illegible] 入 [illegible] 絕
代 [illegible] 內庭自 [illegible] 天魔隊 [illegible]
番 [illegible] 佛 [illegible] 有樂趨人
閒珍 [illegible] 十六 [illegible]
技一 [illegible] 皇
諸 [illegible] 曾 [illegible]
桃 [illegible] 君王
撥 [illegible] 一笑 [illegible] 內 [illegible]
丞 [illegible] 無 [illegible]
水晶之盤 [illegible]
胡笳 [illegible] 萬歲 [illegible] 天魔
舞不 [illegible] 女 [illegible] 西番 [illegible] 皆
合 [illegible] 人 [illegible] 南人 [illegible] 天魔舞 [illegible] 歸
鐵騎 [illegible] 金刀 [illegible] 九重 [illegible] 一 [illegible] 大
簇舞 [illegible] 奈何多 [illegible] 金 [illegible]

戈同上 按博爾蒙古語青色也舊作孛羅今譯改

原 世祖至元七年以帝師帕克斯巴之言於大明殿御座上置白傘蓋一頂用素段泥金書梵字於其上謂鎮伏邪魔護安國利自後每歲二月十五日於大殿啓建白傘蓋佛事與衆祓除不祥中書移文樞密院八衛撥傘鼓手一百二十人殿後軍甲馬五百人擡舁監壇漢關聖神轎軍及雜用五百人宣政院所轄官寺三百六十所掌供應佛像壇面幢幡寶蓋車鼓頭旗三百六十壇每壇擎執擡舁二十六人鈸鼓僧一十二人大都路

掌供各色金門大社一百二十隊教坊司雲和署掌大樂鼓板杖鼓篳篥龍笛琵琶箏七色凡四百人興和署掌妓女雜扮隊戲一百五十人祥和署掌雜把戲男女一百五十人儀鳳司掌漢人回回河西三色細樂每色各三隊凡三百二十四人凡執役者皆官給鎧甲袍服器仗俱以鮮麗整齊為尚珠玉錦繡裝束奇巧首尾排列三十餘里都城士女聚觀禮部官點視諸色隊仗刑部官巡綽喧鬧樞密院官分守城門而中書省官一員總督視之先二日於西鎮國寺迎太子遊四門舁高塑像具儀仗入城十四日帝師率梵僧五百人於大明殿內建佛事至十五日恭請傘蓋於御座奉置寶輿諸儀衛隊仗列於殿前諸色社直暨諸壇面列於崇天門外迎引出宮至慶壽寺具素食食罷起行從西宮門外垣海子南岸入厚載紅門由東華門過延春門而西帝及后妃公主於玉德殿門外搭金脊吾殿綵樓而觀覽焉及諸隊仗社直送金傘還宮復恭置御榻上帝師僧衆作佛事至十六日罷散歲以為常謂之遊皇城元史 按帕克斯巴唐古特語聖也舊作八思巴今譯改

增 遊皇城曲 守學 瞿曇生王宮劫年成佛也心通梵書未觀口已誦彼州城闕窮西東淨居老人幻竟異故作兜佛生悲容世間習妄了莫諭要以聲化聞盲聾造物相仍作奇事千城榮旅喧幢幢吹螺擊鼓雜部伎千變百態要良質中瓌奇驥騎日舞步贊鑾搖玲瓏紅衣飄飄大山聳白傘撐空雲葉叢王宮嚴酒頭帀地朱輪獨坐頷靴拱坐狀衆觀汗如雨士女簇坐屏搖風人生有身要有忠百歲會盡顏難童西方之國道里遙至今生老病死與世同 清容居士集

原 至元二十七年十二月命帝師西僧遞作佛事於萬歲山厚載門英宗即位之初作佛事於寶慈殿六月修佛事於萬壽山十月作佛事於文德殿十一月作佛事於光天殿十二月鑄銅為佛像置玉德殿是月作延春

閣後殿修秘密佛事至治元年正月復修佛事於文德殿五月修佛事於大安閣十月修佛事於大內泰定帝即位初修佛事於大明殿泰定元年正月命僧諷西番經於光天殿四月修佛事於壽昌殿六月修黑牙蠻達嚕佛事於水晶殿帝受佛戒於帝師十月命帝師作佛事於延春閣二年二月命西僧作燒壇佛事於延華閣三年二月修佛事厭雷於崇天門七月皇后受牙蠻達嚕戒於水晶殿九月帝師還京修灑淨佛事於大明興聖隆福三宮致和元年三月帝御興聖殿受無量壽佛

戒於帝師天歷元年分命諸僧於大明殿延春閣興聖宮隆福宮萬歲山作佛事又命高昌僧作佛事於寶慈殿西僧百人作佛事於徽猷閣二年五月作佛事於玉德殿九月作佛事於大明殿興聖隆福諸宮至順元年四月朔命西僧作佛事於仁智殿於是日始至十二月終罷十二月命西僧於興聖光天宮十六所作佛事二年五月命西僧於萬歲山作佛事十月命內僧作佛事於興聖宮三年七月命僧於鐵幡竿修佛事至正七年二月興聖宮作佛事 元史 按雅滿達嚕梵語怖畏金剛也舊作牙蠻答哥今譯改

臣等謹按羣稿載大安閣水晶殿俱在上都元史世祖紀至元三年建大安閣於上都八月丁上都大安閣成蓋擬於大都之正殿元文宗成宗即位皆在大安閣其地並是上都考析津志每年四月駕幸上都至八月內或九月初始還大都泰定紀元年四月幸上都八月至自上都而水晶殿修佛事在六月三年二月幸上都九月始至自上都而受戒水晶殿在七月是知殿屬上都與日下無涉朱彝尊原書採綴於此誤矣

原 張昱輦下曲 守內番僧日念吽御廚酒肉按時供組鈴扇鼓諸天樂知在龍宮第幾重 張光弼詩集

補 張可久圖金經曲 八月觀音判海雲何子未滿下飛花占斷清涼樂壇小殿香天人降對騎金鳳凰仙 山樂府

原 元甲寅年開科取士九成殿上芝生 草木子

原 至元十三年正月重建穆清閣 元史順帝紀

臣等謹按穆清閣禁扁注在上都析津志至正年間新蓋穆清閣與大安相對則是閣屬上都無疑朱彝尊原書誤入耳

原 庫曰廣源曰貲源曰綺源曰賦源曰廣贍曰牛料曰

所用曰萬用曰器備曰收文曰平盈曰壽武曰利器曰廣勝曰寶乘曰內藏曰今藏曰右藏曰御帑曰異珍曰資成曰資用曰法物曰儀衛曰中興武功曰承天曰惠日廣樂曰福寧曰奉宸曰廣聽曰績珍曰文成曰供需曰備用曰尚用曰豐衍曰藝林曰資善曰天需 禁扁

原 大德初廣源庫官售雜物有鐵壁小峰長僅六寸高半之玲瓏秀潤所謂臥沙水道展摺洞花紋背具於峰之頂有白石正圓瑩然如玉徽宗御題八小字於背曰山高月小水落石出吁無雕琢之迹真奇物也 遂昌雜錄

原 萬億庫有舊牌係七千餘條 元史僧格傳 按僧格舊作桑哥今譯改

臣等謹按元萬億庫有世祖御座見析津志

原 壽武庫副使脩尚賓獲森布哈君有異石其大三寸色正紅上有白紋有神人戴笠跨鶴白氣上貫氣中雙龍蟠之 雨軒吟集 按森布蒙古語平安也布哈義見前舊作野仙普化今譯改

原 尚食局進御麥麵其磨在樓上於樓下設機軸以旋之驢畜之蹤跡人役之往來皆不能及且無塵土所役乃巧工瞿氏造 輟耕錄

原 世祖至元十四年八月詔建太廟於大都十六年八月以江南所獲玉冊及冊凡四十九事納於太廟 元史祭祀志

原 泰定元年春正月以受冊親謝太廟爲親祀之始 同上

原 太常請浚太廟庭中井或以歲忌所貢欲止其役齊履謙曰國家以四海爲家歲君豈專在是 元史本傳

原 心府爲諸王時過建宅於太廟南田忠良往相其地少府奏之帝問忠良對曰太廟前豈諸王建宅所邪帝以問官是也又奏曰太廟前無馳道非禮也即勅中書圖遺 元史本傳 按昌吉舒蕃舊遏欽兆舊作門童今譯改

臣等謹按元仁宗至治元年詔議增廣廟制三年別建大殿於舊廟之前用舊廟爲寢殿建大次殿三間於宮城之西北東西欞星門亦南嚮見元史祭祀志

原 門外馳道抵齊化門之通衢 元史

臣等謹按元廟制東西南開欞星三門門外馳道抵齊化門見元史祭祀志

原 神御殿舊稱影堂所奉祖宗御容皆紋綺局織錦爲

之 元史祭祀志

原 阿爾尼格善畫塑及鑄金爲像凡兩京寺觀之像皆出其手原廟列聖御容織錦爲之圖畫弗及也 元史本傳 按阿爾蒙古語花紋也尼格數也舊作阿尼哥今譯改

原 影堂所在世祖帝后大聖壽萬安寺裕宗帝后亦在焉順宗帝后大普慶寺仁宗帝后亦在焉成宗帝后大天壽萬寧寺武宗及二后大崇恩福元寺爲東西二殿明宗帝后大天源延聖寺英宗帝后大永福寺伊克皇后大護國仁王寺殿皆制名以冠之世祖曰元壽昭睿

順聖皇后曰睿壽諾爾布皇后曰懿壽裕宗曰明壽成宗曰廣壽順宗曰衍壽武宗曰仁壽文獻昭聖皇后曰昭壽仁宗曰文壽英宗曰宣壽明宗曰景壽 元史祭祀志 按伊克蒙古語大也舊作也可諾爾布唐古特語財也舊作南必今併譯改

原 至正戊申九月有一餓鴟鳴端明殿上帝命善射者射之終莫能中俄宿遇春等統兵至柳林去元京甚近帝召文武百官暨民議戰守之計遂明會議端明殿及開門忽有二狐自殿上出帝嘆且泣曰宮禁嚴密此物何由至此殆天所以告朕朕其可留哉卽令北狩 草木子

原 南麗正門內曰千步廊可七百步建靈星門門建蕭牆周迴可二十里俗呼紅門闌馬牆門內數十步許有河河上建白石橋三座名周橋皆琢龍鳳祥雲明瑩如玉橋下有四白石龍擎戴水中甚壯過橋盡高柳鬱鬱萬株遠與內城西宮海子相望度橋可二百步爲崇天門門分爲五總建闕樓其上翼爲迴廊低連兩觀觀傍出爲十字角樓高下三級兩傍各去午門百餘步有掖門皆崇高闕內城廣可六七里方佈四隅隅上皆建十字角樓其左有門爲東華右爲西華由午門內可數十

步爲大明門仍旁建掖門繞爲長廡中抱丹墀之半左右有文武樓樓與廡相連正中爲大明殿殿基高可十尺前爲殿陛納爲三級繞以龍鳳白石闌闌下每楯壓以鼇頭虛出闌外四繞於殿殿楹四向皆方柱大可五六尺飾以起花金龍雲楹下皆白石龍雲花頂高可四尺楹上分間仰爲鹿頂斗拱攢頂中盤黃金雙龍四面皆緣金紅瑣窗間貼金鋪中設山字玲瓏金紅屏臺臺上置金龍牀兩傍有二毛皮伏虎機動如生殿右連爲主廊十二楹四周金紅瑣窗連建後宮廣可三十步深

入半之不顯楹架四壁高瞰通用絹素冒之畫以龍鳳中設金屏障障後即寢宮深止十尺俗呼為拏頭殿龍牀品列為三亦頗渾樸殿前宮東西仍相向為寢宮中仍設金紅小屏牀上仰皆寶如方隔綴以綵雲金龍鳳通壁皆冒絹素畫以金碧山水壁間來有小雙扉內貯裘衣前皆金紅推窗間貼金花夾以玉板明花油紙外籠黃油絹幕至冬則代以油皮內寢屏障重覆帷幄而裹以銀鼠席地皆編細簟上加紅黃厚氊重覆茸單至寢處牀坐每用茵褥必重數疊然後上蓋納失失再加

金花貼薫異香始為寢宮後連抱長廡以通前門前繞金紅闌檻盡列花卉以處妃嬪而每院間必建三楹東西向為牀壁間亦用絹素冒之畫以丹青廡後橫亘長道中為延春宮丹墀皆植青松即萬年枝也門廡殿制大略如前殿地皆用濬州花板石甃之磨以核桃光彩若鏡中置玉台牀前設金酒海四列金紅小連牀其上為延春閣梯級由東隅而升長短凡三折而後登堦且皆暗閣楷皆塗黃金龍雲冒以丹青絹素上仰亦皆拱為攢頂中盤金龍四周皆繞金珠瑣窗窗外護金

紅闌干憑望至為雄傑宮後仍為主闈后宮寢宮大略如前廊東有文思小殿西有紫檀小殿後東有玉德殿殿楹栱皆貼白玉龍雲花片中設白玉金花山字屏臺上置玉牀又東為宣文殿旁有秘密室西有鹿頂小殿前後散為便門高下分引而入彩闌翠閣間植花卉松竹與別殿巽飛凡數座又後為清寧宮宮制大略亦如前宮後引抱長廡遠連延春宮其中皆以處嬖幸也外護金紅闌各植花卉異石又後重繞長廡前虛御道再護雕闌又以處嬪嬙也又後為厚載門上建高閣環

以飛橋舞臺於前回闌引翼每幸閣上天魔歌舞於臺繁吹導之自飛橋而升市人聞之如在霄漢臺東百步有觀星臺臺旁有雪柳萬株甚雅臺西為內浴室有小殿在前由浴室西出內城臨海子海廣可五六里駕飛橋於海中西渡半起瀛洲圓殿環為石城圈門散作洲島拱門以便龍舟往來由瀛洲殿後北引長橋上萬歲山高可數十丈皆奇石因形勢為岩岳前拱石門三座面直瀛洲東臨太液池西北皆俯瞰海子由三門分道東西而升下有故殿基金主圍棊石臺盤山半有方壺

殿四週左右之路幽芳翠草紛紛與松檜茂樹陰映上
下隱然仙島少西爲呂公洞尤爲幽邃洞上數十步爲
金露殿由東而上爲玉虹殿殿前有石巖如屋每設宴
必温酒其中更衣玉虹金露交馳而繞層闌登廣寒殿
殿皆繞金珠瑣窗綴以金鋪內外有一十二楹皆繞刻
龍雲塗以黃金左右後三面則用香木鑿爲祥雲數千
萬片擁結於頂仍盤金龍殿有間玉金花玲瓏屏臺牀
四列金紅連椅前置螺甸酒桌高架金酒海窗外出爲
露臺繞以白石花闌旁有鐵竿數丈上置金葫蘆三引

鐵鍊以繫之乃金章宗所立以鎮其下龍潭凭闌四望
空闊前瞻瀛洲橋與三宮臺殿金碧流輝後顧西山雲
氣與城闕翠華高下而海波迤迴天宇低沉欲不謂之
清虛之府不可也山左數十步萬柳中有浴室前有小
殿由殿後左右而入爲室凡九皆極明透交爲窟穴至
迷所出路中穴有盤龍仰首而吐吞一丸於上注以温
泉九室交湧香霧從龍口中出奇巧莫辨自瀛洲西渡
飛橋上回闌巡紅牆而西則爲明仁宮沿海子導金水
河步蹇河南行爲西前苑苑前有新殿半臨邃河河流

引自瀛洲西渡地而繞延華閣閣後達於興聖宮復達
地西折咊嚨後老宮而出抱前苑復東下於海約遠三
四里能舟大者長可十丈繞設紅綵闌前起龍頭機發
五竅皆通餘船三五亦自奇巧引挽遊幸或隱或出已
覺忘身況論其他哉新殿後有水晶二圓殿起於水中
通用玻璃飾日光回彩宛若水宮中建長橋遠引修衢
而入嘉禧殿橋旁對立二石高可二丈闊止尺餘金綵
光芒利鋒如斵度橋步萬花入懿德殿主廊寢宮亦如
前制乃建都之初基也由殿後出掖門皆叢林中起小

山高五十丈分東西延緣而升皆疊怪石間植異木雜
以幽芳自頂繞注飛泉岩下穴爲深洞有飛龍噴雨其
中前有盤龍相向舉首而吐流泉泉聲夾道交走冷然
清爽彷彿仙島山上復爲層臺回闌邃閣高出空中隱
隱迎接翠殿山後仍爲寢宮連長廡廡後西繞邃河
東流金水亘長街走東北又繞紅牆可二十步許爲光
天門仍闢左右掖門而繞長廡中爲光天殿殿後主廊
如前但廊後高起爲隆福宮四壁冒以絹素上下畫飛
龍舞鳳極爲明曠左右後三向皆爲寢宮大略亦如前

制宮東有沉香殿西有寶殿長廡曲折廷別殿重閣曲折掩映尚多莫名又後爲興聖宮丹墀皆萬年枝殿制比大明差小殿東西分道爲閣門出繞白石龍鳳闌楯闌楯上每柱皆飾翡翠而寘黃金雕鳥獸座中建小直殿引金水繞其下甃以白石東西翼爲仙橋四起雕窗中抱彩樓皆爲鳳翅飛簷鹿頂層出極爲奇巧樓下東西起日月宮金碧點綴欲象扶桑滄海之勢壁間來往多便門出入有莫能窮樓後有禮天臺高跨宮上碧瓦飛甍皆非常制盼望上下無不流輝不覺奪目亦不知

蓬瀛仙島又果何似也又少東有流杯亭中有白石床如玉臨流小座散列數多刻石爲水獸潛躍其旁塗以黃金又皆制木鳥浮杯機動流轉而行勸罰必盡歡洽宛然尚在目中繞河沿流金門翠屏回闌小閣多爲鹿頂鳳翅重簷往往於此臨幸又不能悉數而窮其名總引長廊以繞之又少東出便門步蹬而上入明仁殿主廊後宮亦如前制後宮爲延華閣規制高爽與延春閣相望四向皆臨花苑苑東爲端本堂上通冒素紵綠又東有棕毛殿皆用棕毛以代陶瓦少西出掖門爲慈仁

殿又後苑中有金殿殿楹窗扉皆裹以黃金四外盡植牡丹百餘本高可五尺又西有翠殿又有花亭毬閣環以綠牆獸闥綠障飾窗左右分布異卉幽芳參差映帶而玉床寶座時時如浥流香如見扇影如聞歌聲出戶外而若度雲霄又何異人間天上也金殿前有野果名紅姑娘外垂絳囊中空如桃子如丹珠味甘酸可食盈盈繞砌與翠草同芳亦自可愛苑後重繞長廡廡後出內牆東連海子以接厚載門繞長廡中皆宮娥所處之室後宮約千餘人掌以閹寺給以日餼又何盛也庚申

以荒淫久廢朝政洪武元年爲諸將叛背明棄宗廟社稷而遁走依西北蓋近彼蒙古之國逾年不爲所容思庇翁吉喇特氏世所封之國以求生即應昌府也府有內江莽庾中心知不可爲已因流數行下未幾以痢疾崩子阿裕爾錫哩達喇立五日我師奄至阿裕爾錫哩達喇僅以身免二后阿裕爾錫哩達喇妻子及宮妃嬪扈衛諸將軍將帥從官悉俘以還元氏遂滅于是詩驗當初望氣生涯死在西江月下之讖云故宮遺錄

按

翁吉喇蒙古語紫線也舊作弘吉失今譯改

翁吉喇特舊作翁吉剌今從八旗姓氏通譜改

臣等謹按蕭洵故宮遺錄其中多有與諸書不合者如文思紫檀二殿在大明殿東西此云在延春閣後玉德殿在清灝門外此則爲延春西廡之門此云在延春閣後之東儀天殿此作瀛洲殿廣寒殿前有玉海此作金酒海儀天殿西有犀殿爲興聖宮此作明仁宮明仁延春閣之西殿也嘉禧殿在光天殿西其東相對者有壽昌殿此云西前苑新殿之後而嘉禧壽昌延華閣在興聖宮後此云在明仁後端本堂在興聖殿西此則皆在奎章閣也此云在苑東大抵蕭氏毀元宮室不過得諸一覽之餘萬戶千門紛綸雜出豈能無少舛誤今但仍其舊文而以諸書紀載不同者附識於此以資互證至其中字句之訛則據工作格古要論所載元故宮考參校同異爲之釐訂如右

原吳節故宮遺錄序　故宮遺錄者蕭洵之所撰也洵革命之初任工部郎中奉命隨大臣至北平毀元都因得徧閱經歷凡門闕樓臺殿宇之美麗深邃闌檻瑣窗屏障金碧之流輝園苑奇花異卉峰石之羅列高下曲折以至廣寒秘密之所莫不詳具該載一何盛哉近代以來未之有也觀此編者如身入其門戶登金馬歷玉階高明華麗雖天上之清都海上之蓬瀛猶不足以喻也洵以寧國之民與[illegible]者而不果遂傳於是邦予因館於呂山文人尚叔正氏出以示予因假而錄之以遺好古之士云洪武丙子花朝日松陵生吳節伯度序

朱昆田原跋　虎溪蕭氏故宮遺錄一卷綠雲樓書目有之王氏格古要論稱宋人更名大都宮殿考且又删削十之二三非復蕭氏之舊茲從徐姓黃氏所購山陰祁氏藏本備錄之并附吳伯度序於後虎溪因毀故宮特詳其形制有心哉是人惜止載宮門以內而大都宮城之制未詳遺蹟遂不可考覽古者未免有餘憾也

原宋訥壬子秋過元故宮詩　離宮別館樹森森秋色荒寒上苑深北塞君臣方駐足中華將帥已驚心興隆有管鳴笙歇芳工無官浴沈落日荒宮[illegible]黃金臺上棘如林　按[illegible]中失鬼迷原阜[illegible]銅[illegible]龍[illegible]不[illegible]金水爲[illegible]紫[illegible]人不忍行[illegible]風[illegible]信傷情千年王室山河壯萬里宮車[illegible]興聖殿裝[illegible]部[illegible]受[illegible]城淒[illegible]寫[illegible]天[illegible]文明[illegible]宮[illegible]萬國朝宗拜紫宸於今[illegible]車[illegible]名[illegible]少[illegible]上騎[illegible]扇[illegible]美人[illegible]玉[illegible]春[illegible]野服[illegible]冠老[illegible]六宮[illegible]色一[illegible]多[illegible]何人[illegible]治安[illegible]收[illegible]材官[illegible]宮有[illegible]金[illegible]花[illegible]亦知宮女散[illegible]金[illegible]十[illegible]臺[illegible]宮[illegible]蒙人去[illegible]籬[illegible]李楨[illegible]道[illegible]不覺[illegible]是[illegible]運[illegible]非[illegible]青山[illegible]京[illegible]九華宮殿[illegible]王[illegible]門

庭戊卒家文武衣冠更制度術羅巷附光祿華明重杰
鼓天燒去悄有管衛上苑花　黄柴西風海子橋楊頭
秋高引前朝鳳凰城吹往遊歇龍虎臺荒王氣消十六
天廟金屋作丈千泉群寺櫻遷不知亡國恨猶衣依舊
東風換流涕　變造作氣當金縱宮外行人認九重一
曲歌殘羽衣舞五更轉龍果影鐘聲開仙鳳民
外無車駕六龍秋錦湖州如滿池風雨更荒涼
玉璽雙闕衛人門前欲尺門猶末蓮驚鴻迎人宮海鮮
承流錦纍御躰閣劉倪無復聲含卻祀空前日月顏
莫向邊郵動戎馬皮兵已過鐵門關　誰云南下是中
華夜出居庸去路蹤何處又復王謝燕依舊名平
以九重門閉人騎馬萬歲山空樹集鴉猶是天池秋水
滿西風吹入釣魚臺　但寂宮前繫龍舟一夕兵來罷
燕遊萬戶千門鎖冷六軍百戰布毛秋御構路埃驚
龍石金水河成飲馬溝日暮羌笳和羌笛舞兒羞見錦
纏頭　萬年海岳作金湯一望淒然感慨長永泰秋風
周綺邑山河殘照漢咸陽上林春去宮花落金水霜來
御柳黃虎衛龍身人不見戍兵騎馬出銀潢淚望愛

舞起龍旂錦纜香群御樹雕作女爭鬬妝鏡匣後宮不
理殘妝錦帛幕之空寶輦金馬門空待詔賢能有廣
寒片時宿不知此義孕參天　清寧宮殿閒花落世
可頭換物華鼎白今歸漢室銅帆千古似前家後宮
發鎖投汀將北狩龍集沙塞沙愁見扶桑城上月照人
清況落胡笳　瑤臺瓊室倚清虛佳氣消沉疏疏節
闕有兵空虎衛經筵無講逐鑾輿侯封一代皇朝肯帝
紀千秋太史書丹日五雲坊下路老儒騎馬重躊躇
繡壁丹宮刻後毫禁闕蒙佩立仙曹兩京臺閣公輔巧
四海泥塗赤子勞端本有書還舊禁廷文盤客進龍韜
揚京六馬空崩海不驚可元玉靈臺　事事傷心亂若
絲白萬重詠泰離詩百年禮樂承平也一旦干戈孰亂
階鳳池用非麟閣老群門盡是羽林兒行人莫上城樓
望猶有山河似舊時　雲樹宮闕錦川不在穹廬雪
暮開寒漏夜遊隋苑國子車春醉賢瀛洲翠華去國三
千里玉璽傳家四十年今日消沈何處問於君門外草
連天　又
西隱集

欽定日下舊聞考卷三十二

欽定日下舊聞考卷三十三

宮室 明一

臣等謹按明初燕邸仍西宮之舊當時元之隆福興聖諸宮遺址在太液池西其後改建都城則燕邸舊宮及太液池東之元舊內並為西苑地而宮城則徙而又東我

朝定鼎凡前明弊政划除務盡

宮殿之制槩從簡樸間有興葺亦僅改易其名今詳說

朱彝尊原書各條下略為標識其詳已恭載

國朝宮室卷內不復贅云

原 十二年十一月燕府營造訖工繪圖以進其制社稷山川二壇在王城門之右王城四門東曰體仁西曰遵義南曰端禮北曰廣智門樓廊廡二百七十二間中曰承運殿十一間後為圜殿次曰存心殿各九間承運殿之兩廡為左右二殿自存心承運周圍兩廡至承運門為屋百三十八間殿之後為前中後三宮各九間宮門兩廂等室九十九間王城之外周垣西門其南曰靈星餘三門同王城門名周垣之內堂庫等室一百三十八間凡為宮殿室屋八百一十一間 明太祖實錄

原 永樂十四年八月作西宮初上至北京仍御舊宮及是將撤而新之乃命作西宮為視朝之所中為奉天殿殿之側為左右二殿奉天殿之南為奉天門左右為東西角門奉天門之南為午門午門之南為承天門奉天殿之北有後殿有涼殿暖殿及仁壽景福仁和萬春永壽長春等宮十五年六月建郊廟十二月建乾清宮 明典彙

臣等謹按明永樂四年詔以明年建北京宮殿十

四年八月作北京西宮十一月詔群臣議建北京十八年始改京師為南京北京為京師十一月以遷都北京詔天下是月北京郊廟宮殿成見明史本紀

原 永樂十五年興建北京宮殿有瑞靄浮空金水楠洞冰凝結浮圖萬象又慶雲呈瑞圖如日正當御座中凡現五色天花於是大小臣工咸為歌頌有聖德瑞應詩二十卷 萬歷重編內閣藏書目錄

原 又皇城營北京宮殿時有神木出四川馬湖府中命

禮部尚書建安郎場齋香帛往祭神床焉 遊聞錄

臣等謹按明永樂四年分遣大臣採木於四川江西湖廣浙江山西所遣者四川之尚書宋禮言有數大木一夕自浮大谷達於江天子以為神名其山曰神木山遣官祠祭見明史本紀

原 初燕邸因元故宮即今之西苑開朝門於前元人重佛朝門外有大慈恩寺即今之射所東為灰廠中有夾道故皇墻西南一角獨缺太宗登極後即故宮建奉天三殿以備巡幸受朝至十五年改建皇城於東去舊宮

可一里許悉如金陵之制而宏敞過之 春明夢餘錄

原 既遷大內東華門之外逼近民居喧囂之聲至徹禁禁至宣德七年始加恢擴移東華門於河之東遷民於於灰廠西之隙地 湧幢小品

原 皇城外圍墻三千二百二十五丈九尺四寸其門凡六曰大明門曰長安左門曰長安右門曰東安門曰西安門曰北安門俗稱曰厚載門仍元舊也墻外紅鋪七十二登聞鼓院在長安右門外紫禁城內墻南北各二百三十六丈二尺東西各三百二丈九尺五寸其門凡八曰承天門曰端門曰午門俗所謂五鳳樓也東曰左掖門西曰右掖門再東曰東華門再西曰西華門向北曰玄武門墻外紅鋪三十六 春明夢餘錄

臣等謹按明代宮牢各門名雖仍沿元舊但俱移置東偏稍加恢擴其登聞鼓院今在西長安門外屬通政司詳官署門

原 正德辛巳上入繼大統至京城外行殿楊廷和請上由東安門入居文華殿上發勸進揭曰登極上從行殿受箋由大明門入日中登極 明倫大典

原 興獻將至禮部議由東安門入再議由大明左門入張璁曰雖天子必有母也焉可由旁門入乎聖母至由大明中門入 同上

原 進大明門次為承天之門天街橫亘承天門之前其左曰東長安門其右曰西長安門凡國家有大典則啟大明門出不則常扃不開每日百官奏進俱從二長安門入守者皆數十百人皆禁軍也 長安客話

臣等謹按承天門又折而東曰長安左門折而西曰長安右門見明史輿服志

【原】在京法司過堂會官審錄重囚俱於承天門東西分爲四行列坐公侯駙馬伯列於東班前行都督等官列於東班後行尚書都御史侍郎等官列於西班前行通政使大理寺佐貳官并六科掌科事給事中列於西班後行 明憲宗實錄

臣等謹按明之承天門順治八年重建改爲天安門今秋讞大典仍在天安門外西朝房即刑部三法司值班處也

【原】隆慶戊辰五月考選庶吉士在金水橋南設几北向

几上各帖姓名 敬所山房集

【原】隆慶五年二月濬金水河 明穆宗實錄

【原】大明門內曰承天之門其內之東一門內則太廟也西一門內則太社太稷也 燕史

【原】成化元年三月命工部尚書白圭董造承天門 明憲宗實錄

【原】嘉靖初創置守衛於積慶以總自承天門迄下 國史唯疑

【原】太廟在闕之左永樂十八年建前正殿翼以兩廡後寢殿九間間一室主皆南面几案諸器備焉嘉靖十一年中允廖道南請建九廟上從其議撤故廟祖宗各建專廟合爲都宮居露寢前之太祖居中文皇世廟在太廟東北居六廟上昭穆六廟列太廟左右廟各有殿殿後有寢藏主太廟寢後別有祧寢藏祧主太廟門殿皆南向羣廟門東西向內殿殿皆南向十五年十二月九廟成二十年四月雷火八廟災惟睿廟存尋建太廟復同堂異室之制二十四年七月新廟成正殿九間內貯諸帝后冕旒從帝禮而藏之祭則陳於東西側間設親王功臣位前爲兩廡東西二燎爐東燎列聖親王祝帛

西燎功臣帛內爲戟門門之左爲神庫右爲神廚又南爲廟門門外東南爲宰牲亭南爲神宮監西爲廟街門正殿後爲寢殿九間奉安列聖神主皆南向又後爲祧廟五間藏祧主皆南向時享於四孟祫於歲除 春明夢餘錄

【原】太廟規制中室太祖高皇帝孝慈高皇后東第一室成祖文皇帝仁孝文皇后西第一室睿宗獻皇帝慈孝獻皇后東第二室武宗毅皇帝孝靜毅皇后西第二室世宗肅皇帝孝潔肅皇后東第三室穆宗莊皇帝孝懿莊皇后西第三室神宗顯皇帝孝端顯皇后東第四室

光宗貞皇帝孝元貞皇后西第四室熹宗悊皇帝其祧
殿所藏德祖元皇帝后懿祖恒皇帝后熙祖裕皇帝后
仁祖淳皇帝后仁宗昭皇帝誠孝昭皇后宣宗章皇帝
孝恭章皇后英宗睿皇帝孝莊睿皇后憲宗純皇帝孝
貞純皇后孝宗敬皇帝孝康敬皇后東廡從享諸王十
五人西廡從享功臣十七人太常記

〔朱彝尊原按〕此乃崇禎時太廟規制蓋終明之世
廟祀皆一帝一后后惟元配

〔補〕嘉靖四年四月光祿署丞何淵請於太廟為立世室

以獻皇帝與祖宗同享太廟禮部尚書席書等以為不
可有旨集廷臣再議於是吏部尚書廖紀武定侯郭勛
給事中楊言御史葉忠等咸謂皇上孝心無窮禮制有
限臣等寧死不敢以非禮誤陛下上曰世室之建自古
有之朕膺天命入繼大統皇考百世之室朝為不可遂
命大學士費宏石珤太監張佐等卽太廟左隙地立廟
其前殿後寢一如太廟制定名世廟云已而席書上言
擇地以禰廟所貴者出入不與太廟同門位次不與太
廟並列祭用次日俾微然不分於所尊而伸所親道備矣
悖不閎於列祖尊尊親親可兩全矣廟宜由闕左門
出入何淵復奏當與廟街同門費宏賈詠石珤皆以為
不可上不聽命由廟街門五年九月世廟成上自製德
殿奉獻皇帝神主於世廟十一年三月中允廖道南請
建九廟十四年正月輔大學士李時等曰世廟迫近河
水今擬重建於太廟乃方命於太廟東南隙地相度二
月初建九廟十五年十一月九廟成十二月奉安太祖
列帝后神主十七年六月揚州府通州同知豐坊
上疏請建明堂加尊皇考獻皇帝廟號稱宗以配上帝

疏下禮部集議尚書嚴嵩言明堂圜丘皆以事天今大
祀殿在圜丘之北正應古方位明堂秋享之禮卽此可
行不必更建至於侑享以文配之自漢唐宋諸君莫不
皆然錢公輔司馬光孫忭所論又主祖宗之有功者今
以功德則宜配文皇以親則宜配獻皇帝若稱宗之議
則未有稱宗而不祔太廟者恐皇考在天之靈亦所不
安復命集議嵩乃言考秋享成物之旨嚴父配天之文
皇考配享允合周道戶部侍郎唐冑上疏力爭上留中
不發乃改為臣下奏對之辭作明堂或問以示輔臣等

[illegible]月[illegible]民上又諭嵩曰國家之興始於高皇帝而中定艱難則文皇宜倣稱祖號皇考獻皇帝宜薦宗稱帝號復上議太祖即位仁祖尊自布衣必享天下之尊皇考固獨闕焉聖心必有所不安又言文皇帝再造鴻業以宗稱於義未盡宜稱爲祖聖見允宜爲奕出羣臣既復具議大學士夏言援太宗爲烈祖孝皇帝上定爲成祖恭上廟號尊文皇帝爲成祖皇考爲睿宗獻皇帝祔于太廟 明典彙

宗議原援大禮之議張文忠倡之時文襄附和

之其初合在廷之諸臣伏闕諫諍不能回是其後建世室配天爲嵩而公并不力爭亦不能奪何潤嵩等之邪說謂世宗終歸於始倡和之人此謂逢君之惡其罪大君子於議禮之際尤不可不慎也

原奉先殿在神宮之東殿九室如廟寢制國初太廟門象外朝有奉先殿以象內朝每室一帝一后初太廟殿殿其謝祧遷之禮亦如之凡祀方丘祠日月稷封告祭及忌辰在焉餘皆於太廟行之永樂三年五年始

春明夢餘錄

臣等謹按明洪武間以太廟時享不足以展孝思復建奉先殿於宮門內之東成祖遷都北京建如制見明史禮樂志

原奉先殿薦新品物正月韭菜生菜薺菜雞子鴨子二月芹菜蔞蒿子鵝新米三月茶筍鯉魚鱖魚四月雉豬雉雞青梅王瓜杏子櫻桃新酒五月小麥麪沙糖紅豆嫩鮮桃子大麥茄子李子來禽新米黃瓜六月冬瓜甜瓜西瓜蓮蓬七月葡萄棗子新麥雪梨芡實八月

菱白嫩藕鯿魚新稻粳米粟米稷米芋苗九月鱸魚小紅豆沙糖栗子橙子石榴柿子生酒十月山藥蜜浞兔柑子橘子米糕豆腐蕎花米糖細糖鯽魚子鯽魚魚鯿十一月蕎麥麪紅豆沙糖甘蔗柏子天鵝鹿雁十二月菠菜鯽魚白魚鯿鯽魚 光祿寺志

原奉先殿供養初一日捲煎初二日髓餅初三日沙爐燒餅初四日蒸花初五日羊肉肥麪角兒初六日糖沙餡餅初七日巴茶初八日蜜酥餅初九日肉酥油初十日糖蒸餅十一日鹽麪燒餅十二日椒鹽餅十三日

羊肉小饅頭十四日糊餅十五日玉茭白十六日千層
蒸餅十七日酥皮角兒十八日糖蒸糕十九日酵二十
日麻膩麪二十一日蜂糖糕二十二日芝麻燒餅二十
三日捲餅二十四日燒羊蒸餅二十五日雪糕二十六
日夾糖餅二十七日兩熟魚二十八日象眼糕二十九
日酥油燒餅三十日糖酥餅〔同上〕

〔補〕舊例北京奉先殿供薦正月子鵝江寧縣辦解三月鮮笋四月梅子皆南京園戶辦七月雪梨宣城縣解八月茭白南京池戶辦九月香稻南京園戶辦十月柑子

橘子吳縣辦十一月甘蔗錢塘仁和二縣辦解萬曆九年南京太常寺卿沈節甫以子鵝道遠抵京已非子鵝雪梨采自秋前裝運色味易變不如在京河間所產議子鵝別派大興宛平二縣雪梨派河間動下禮部行太常光祿議覆未報二十四年九月南太常寺卿楊時喬請移文應天府取鵝梨價銀至京買子鵝河間買梨進獻〔南京太常寺志〕

〔臣〕等謹按明史禮樂志弘治十七年吏部尚書馬文升言南京進鮮船本爲奉先殿設挽夫至千人皆遞擬奏令揚徐早與減省以甦民困據此則前明奉先殿供薦亦未免過繁矣

〔原〕嘉靖六年二月移建觀德殿于奉先殿之左更名崇先殿奉安恭穆獻皇帝神主〔明世宗實錄〕

〔臣〕等謹按〔嘉靖[illegible]〕年尊奉慈殿爲觀德殿五年以觀德殿窄隘欲別建於奉先殿左尚書席書言不可不聽乃建於奉先殿之東曰崇先殿見明史禮志

〔原〕孝肅紀皇后薨不得祔廟乃於奉先殿右特建奉

慈殿別祀之嘉靖十五年并祭於奉先殿罷奉慈享薦〔春明夢餘錄〕

〔原〕景神殿在太廟東北奉藏列聖御容歲六月六日太常寺吉服詣殿曬晾〔同上〕

〔臣〕等謹按嘉靖十三年命易承天家廟曰隆慶殿十五年以梁道遷世廟更號曰獻皇帝廟遂改其世廟曰景神殿寢殿曰永孝殿見明史禮志

〔補〕嘉靖二十三年夏建造九廟大柱石礎取諸西山每石用騾二百頭拽二十五日至城〔[illegible]〕

臣等謹按明世宗本紀嘉靖二十年四月辛酉九廟災燬成祖仁宗主二十四年七月以新建廟成百官表賀亦見明史禮志

〔補〕崇禎十六年仲夏大雨沾衣如血雨踰夕不止次日見太廟神主或傾或倒諸銅器為雷火所爍融而成灰六月二十一夜雷震奉先殿鴟吻碎中有劍刮披去不知落在何所廟門玲瓏雕刻處皆損壞有龍爪痕太監盧允昇換鴟吻比前稍小上不悅斥允昇 綏寇紀略

〔補〕崇禎十六年夏一夕大雨霹靂起奉天殿中諸朝殿之殿門俱開門前白石為雷火所爍有蟠龍痕門上金鋪龍爪印其上爪所著處金皆銷化中官馬從龍云 艮齋筆記

〔原〕社稷壇在闕之右與太廟對壇制二成四面石階各三級上成用五色土隨方築之壇西砌瘞位四面闕欞星門西門外西南建神庫神廚北門外為拜殿外天門四座西門外為宰牲亭 春明夢餘錄

〔原〕洪武元年上親祭大社大稷大社設正位在東配以后土西向大稷設正位在西配以后稷東向各用玉兩邸犢黑色牲用犢一羊一豕一籩豆各十 同上

〔原〕居中巍然而端闕者午門也建鼓在焉曰左掖門曰右掖門 蕪史

〔原〕午門之內曰皇極門左曰弘政門右曰宣治門旁曰歸極門曰會極門皇極門內東曰文昭閣西曰武成閣上曰皇極殿中曰中極殿後曰建極殿所謂三大殿也中極殿金圓頂如穿堂之制建極殿後曰雲臺門東曰後左門西曰後右門亦名曰平臺又東則景運門西則隆宗門中則乾清門上則為乾清宮崇禎八年八月初四日題敬天法祖牌懸於內東暖閣曰昭仁殿 先名弘德 西暖閣曰弘德殿 先名雝肅 左曰日精門門之北西向曰端凝殿右曰月華門門之北東向曰懋勤殿左小門曰龍光右小門曰鳳彩西御藥房南廡中東壽安居乾清宮後披廊東曰思政軒西曰養德齋中圓頂則交泰殿上則坤寧宮皇后所居坤寧東露頂曰貞德齋西露頂曰養正齋東披房曰清暇居北圍廊曰遊藝齋左曰景和門右曰隆福門再北左曰端則門右曰基化門俱通瓊苑

左右門矣此中一路之大略也乾清宮門後過日精門之東曰崇仁門（先名迎祥）折南則曰奉慈殿內豎中安東裕廟門引奉殿崇先殿改為神霄殿日精門往北曰順德左門則東一長街也再北向西與龍光門斜對者曰咸和左門（先名百禮門）向南者曰景仁宮（先名長寧）其東則東二長街也南首麟趾門（先名壽泰）北首千嬰門（先名慶安）麟趾門之東曰延禧宮曰怡神殿再東曰嘉德左門再東曰蒼震門咸和左門之北向西與咸和門相對者曰廣和左門向南者曰承乾宮（先名永寧）東宮貴妃所居東二長街之東曰

永和宮（先名永安）廣和左門之北向西與端則門對者曰大成左門（先名長慶）向南者曰鍾粹宮（先名咸陽）皇太子所居前殿曰興隆宮後殿曰聖哲殿其後小院曰龍德齋東二長街之東曰景陽宮（先名長陽）千嬰門之北並列者則乾東之號五所宮正司六尚局皆在乾清宮之東此東一路之大略也乾清宮門後過月華門之西曰遵義門（即膳廚門）南則養心殿西南則祥寧宮宮前向北者曰無梁殿囊端中煉丹藥之所月華門之西南者曰隆道閣原名祖心閣（即皇極閣）下曰仁德堂閣東曰崇義（向　字）樓曰歸陽門（先名會極）

曰義平門（先名歸極）西南則慈寧宮矣月華門往北曰順德右門則西一長街也再北向東與鳳彩門斜對者曰咸和右門（先名廣安）南者曰毓德宮原名安樂宮後又改永壽宮則西一長街也北首曰百子門南首螽斯門西曰啟祥宮（原名未央）宮內一石坊北曰聖木華初前曰元德永祚（先曰貞源茂始慶澤無終）蕃興獻帝所生之地再西曰嘉德右門（先名景福）曰隆德殿（即元極寶殿）祀三清神左有容軒右無逸齋龍殿左曰春仁右曰秋義再西北曰英華殿（先名隆禧）有菩提樹二株北則北角井再西則咸安宮（先名咸熙）咸和右門之

北向東與與福門相對者曰廣和門南向者曰翊坤宮（先名萬安）西宮貴妃所居西二長街之西曰長春宮（更永寧後仍改長春宮）廣和右門與基化相對者曰大成右門向南者曰儲秀宮（先名壽昌）西一長街之西曰咸福宮（先名壽安）又後則乾西之號五所此西路之大略也坤寧宮所謂中宮也宮後則為後苑欽安殿在焉曰天一之門萬春亭千秋亭對育軒（更名芳軒）玉清望閣金香亭玉翠亭樂志齋曲流館四神祠有假山曰堆繡山山上亭曰御景亭東西二池有亭東曰浮碧西曰澄瑞萬曆十一年毀觀花殿壘此

東南曰瓊苑左門一名嘉福門內曰瓊苑右門一名盛德欽安殿
後曰順貞門即坤寧門也此外則元武門矣皇極門之
東曰會極門門東曰文華殿有精一堂恭默室九五齋
殿之後曰玉食館北曰省愆居殿之門曰崇本門殿之
後曰刻漏房錫慶駁馬之所再後則徽音門曰麟趾門
其內則慈慶殿又奉宸宮勗勤宮承華宮昭儉宮麟趾
門之東曰關雎左門再西曰元暉殿再北朝南者曰寶
善門迤東曰慈慶宮後門門之外曰奉先殿門內大廚
也街東則璧花門其內則外東裕庫也又東北並列二

門曰履順曰和則一號殿仁壽宮之門內有噦鸞宮喈
鳳宮乃衰老之處自寶善門亦可進元武門其中之
門則璧花門也皇極門之西曰歸極門門西曰武英殿
殿西曰大庖曰尚膳監東北曰思善門曰仁智殿西南
曰御酒房又北曰慈寧門嘉靖十五年以仁壽宮故址
并撤大善殿建慈寧宮逼慈寧宮皆內侍直房再北過
長庚橋則元武門矣春明夢餘錄

臣等謹按前明宮室規制

本朝多仍其舊有更易其名者如皇極門今改為

太和門弘政門今改為
昭德門宣治門今改為
貞度門會極門今改為
協和門歸極門今改為
熙和門廣和左右門今改為
廣生左門
廣生右門文昭武成二門今改為
體仁閣
弘義閣其宏孝神霄等殿今改建

齋宮及
毓慶宮詳見
國朝宮室

原 順天主考例不賜宴獨南畿二主考辭朝賜宴於闕
東松林相傳云遵洪武舊制春明夢餘錄

補 唐人入朝多爲言花柳之盛五言詩如王維云柳暗
百花明春深五鳳城杜甫云退朝花底散歸院柳邊迷
又云冉冉柳枝碧娟娟花蘂紅載叔倫云月沉宮漏靜
雨濕禁花寒賈叔向云宮花一萬樹不敢舉頭看七言

詩翰武平一云黃鶯未解林間囀紅蕊先從殿裏開賈
至云千條弱柳垂青瑣百囀流鶯繞建章岑參云花迎
劍佩星初落柳拂旌旗露未乾杜甫云香飄合殿春風
轉花覆千官淑景移錢起云長樂鐘聲花外盡龍池柳
色雨中深皇甫曾云曉色霏分雙闕下漏聲遙在百花
中張籍云寶樹樓前分繡幰綵花廊下映朱闌至宋猶
然故宣和御製宮詞云禁宮花卉最妖妍桃李扶疏滿
眼前又云纔過閶門分曲檻奇葩簇簇麗如璀璨白金
元以來始不復植花柳於闕下矣明於午門左右採松

葉為棚使百官免立風露之下其制雖善要不若植花
柳之為愈也筆塵

臣等謹按午門外松棚

本朝悉裁去

〔補〕文皇帝御用槍有號帶在午門之五鳳樓上元美有
詩紀之弇州公見聞錄

〔原〕探文德登五鳳樓詩　六月六日天晶明九重閶內
景千旌金鎖朱扉開鳳閣禁籞儷仙侶行復賞嵩亮
登目止傑觀恍入青冥裏金鋪鑾鼓大十闌瓊璧元宋
闕百里紫電清霜森武庫尚輝大纛紛無數中有神祠
手執戈摩挲戰纓生雲霧亦變太古物閱亂散殘久神物
向婁羅侍是文皇渡江日初刱飯來長安祖宗與讀
久不滅琅玕重器遺宮闕千秋典作何神孫皇帝尊
使光烈平生涙說騎風遊吾今賦上鳳凰樓循彤管
紀盛事天風吹骨與公牧楊溪集

〔補〕宣德元年沈度陽春下永樂中學選庶京太宗命於午門
上布卦乃閩英國公征南捷報陽卦占曰此大勝之兆時
正午當得捷音其時果有飛騎至報步尚未上大悅賜
鈔幣遣歸故里稗史彙編

〔原〕刑制有廷杖之自明而為前代所未有者廷杖與東西
兩廠錦衣衛獄無可議是已是三者殺人至慘而不麗
于法舉朝野之命一聽于武夫宦豎之手可嘆也太祖

常與侍臣論待大臣禮太史令劉基曰古者公卿有罪
盤水加劍詣請室自裁未嘗輕折辱之所以存大臣之
體也時侍讀學士詹同侍坐因取大戴禮及賈誼疏以
進且曰古者刑不上大夫以勵廉恥也必如是君臣之
恩禮始兩盡上深然之洪武六年工部尚書王肅坐
法當笞太祖曰六卿貴重不宜以細故加辱命以俸贖
罪後羣臣詿誤許贖罪始此然永嘉侯朱亮祖父子皆
以鞭死工部尚書薛祥斃杖下故當時有上書者謂以大
臣有過惡當誅不宜加辱為言宣德三年怒御史嚴皚

乃賜河等沈酒酒邑久不到參選命御項荷衛此
言官有觸項者至正統六年大臣御史者獨行在戶部
尚書劉中敷侍郎吳璽陳瑺祭酒李時勉及將王振閣
政擅撻公卿殿陛行杖習為故事成化十五年汪直誣
陷侍郎馬文升都御史牟俸等詔切責給事中李俊
等二十七人御史王濬等二十九人在相容隱不言各
廷杖二十正德十四年以諫止南巡杖者舒芬黃鞏下
百二十人死者陸震等十一人嘉靖二年群臣爭大禮
聚哭左順門帝大怒杖五品以下豐熙等一百三十有

四人死者王思等十七人于時裹瘡吮血墳溢奸發此
其最酷者矣嘉靖中年用法益急雖大臣不免笞辱二
十三年宣大總督尚書翟鵬薊州巡撫都御史朱方以
撤防太早二十九年總督宣大侍郎郭宗皋巡撫大同
副都御史陳燿以寇入大同是年八月刑部侍郎彭黯
左都御史屠僑大理寺卿沈良才以議兵部尚書丁汝
夔獄遲緩三十一年戎政侍郎蔣應奎左通政唐國相
以子弟寄名冒功皆逮杖之鵬死獄中方燿皆斃杖而
顯僑良才等杖後觸起治事公卿之辱前此所未有也

故事凡杖者以繩縛兩腕囚服逮赴午門外每入一門
門扉隨闔至杖所列校百人衣襞衣執木棍林立司禮
監宣駕帖訖坐午門西墀下左錦衣衛使坐右其下緋
而趨走者數十人須臾縛囚定左右厲聲喝閣棍則
一人持棍出閣於囚股上喝打則行杖杖之三則喝令
著實打或伺上意不測曰用心打則囚無生理矣五杖
而易一人喝如前每喝環列者羣和之喊聲動地聞者
股慄凡杖以布承囚四人舁之杖畢舉布擲諸地幾絕
者十恒八九刑部尚書林俊遺表諫世宗略曰臣聞古

者撻人於朝與衆辱之而已非欲壞爛其體膚而致之
死也亦非所以待士大夫也成化間臣猶見廷撻二三
臣容厚綿底衣以重氈疊帊猶臥病數月乃療血始消
正德時逆瑾用事始令去衣受杖遂傷國體致殞不年
止南巡忠直繁命之慘幸遇新治收恤士氣始回不意
諸臣以議禮觸忤復見此事似非聖世所宜然自此或
用微文廣撿指謫被逮至國元旦朝賀怒六科給事中
張思聰等各朝服受杖由四十餘年間朝士之畢命
下者益多于前世矣萬歷五六年以爭首輔張居正奪情

杖編修趙用賢等五人天下冤之嗣帝倦勤言者亦多
留中廷杖寢不用至天啟四年司禮太監下廷杖承
動大璫復開其端自是戚臣李承恩以件魏忠賢論死
主事萬燝御史吳裕中於杖下諸如萬燝等之被杖而斃者
再言則救止之不得大學士葉向高因疏言月數十年
不行之政而三見于旬日之間比者萬燝杖亡林汝
翥往又言亦將就斃廷杖之事萬萬不可再行臣以爲
詔書恭何之類無可士類受辱其影響有不忍言者矣
明刑法志

〔補〕午門廷杖司禮監錦衣衛使分坐左右列校行杖之
重輕匪獨二人之意言視其靴也靴若相向視其足
足如箕張則囚可生靴尖一斂則囚無生理矣閣諸杖
少年預行杖時先縛草爲一人一寘靴子中一搬爽其
外俱以表紙包之杖之報者視之名曰膚解而觀則臟腑
裂杖紙裂者視之極重而紙無損能如是則入選以行
杖之死生恣閹豎或以之言語可救也 燕都遊覽志
〔原〕海寧查京伊秉彝爲諸生時夢受杖旁書腸字中御
見一額懸天上春回四字後任戶科給事中上疏請嚴
責文子論廷杖六十謫定海縣典史況悔以涉此作詩
云九重天上春回日二十年前夢裏身 辛齋詩話
〔原〕隆慶元年吏部尚書楊博等上言先朝諸臣以建言
廷杖死者若太僕卿楊最編修王思給事中裴紹宗毛玉何
光裕員外郎張原御史浦鋐曾翀梁經主事周天佐伍瑜
成憲金殷承敘凡十三人應復職贈恤上從之 明典彙
〔原〕隆慶二年給事中石星條奏六事上怒其詆上無禮
廷杖之上御五鳳樓前察杖者中官戒閣吏毋納給事
從入部郎穆文熙恐以杖斃先以義白張師身自揄蔽

中官共譁之文熙且詈且披以出得不死 閱史
〔補〕海鹽鄭少卿履淳爲尚寶司丞隆慶三年疏言今之
服急莫如用賢陛下恭默三載曾召問一大臣面質
一講官賞納一諫士乎得旨杖一百血漬於衿今其子
孫尚寶於筲中 閱史稗遺
〔補〕楊公繼盛獄具詔杖一百或以蚺蛇膽遺之謂服之
可以禦杖毒公曰椒山自有膽何必蚺蛇哉 史稗編
〔補〕吉水鄒忠介公元標萬歷初以建言予杖天陰切起
爲總憲年老矣入朝而頭搖雙色不怡先太傅文恪公

避日元標在先期直言受杖至今筋骨猶痛也上爲
之改容閣德錄

臣等謹按明史廷杖惟以一時之忤付諸閹侍
得假威肆毒自王振劉瑾用事後中更數大獄所
設東西廠鎮撫司錦衣衞雜織慘酷爲尤甚朱彝
尊原書備錄其事以見明之刑政失當閹寺擅權
其底於滅亡宜也

原獻俘之禮先一日設御座於午門樓前楹正中是日
早分遣勳臣告於南郊太廟教坊司陳設大樂於御路

南東西北向文武各官朝服刑部堂上官及獻俘官吉
服於御道外東西侍立上常服御皇極門鐘聲止鴻臚
卿請上乘輿樂作內贊戎裝擁衞前後排列五鳳樓東
西兩翼蓋屆御座登午門樓正中黃幄陞座樂止鳴鞭
鴻臚寺卿招呼鞭提獻俘官宣奏畢錦衣衞堂上官招
呼擎俘來將尉引俘至刑部請付所司行刑押俘出皋
臣稱賀禮畢駕興忠曾

原上御午樓獻俘奏事畢上曰拏去廷臣尚未聞聲左
右勳戚接者二一遞爲四乃有聲又爲八爲十六漸震爲
三十二最下則大漢將軍三百六十人齊聲如雷矣
湧幢小品

原崇禎九年五鳳樓前獲一黃袱內裹小函一卷題云
天啟七崇禎十七還有福王一內侍晨撿得奏御前思
陵命巡視皇城各官究所從來姦徒用給諫奏曰此事
不經何由得至大內且臣等巡視俱各未見而內臣將
委之安知非奸人所爲如一追究將來必有造言惑
聖聽者矣上可其奏立命火之書蕉府

順題效

欽定日下舊聞考卷三十二

宮室 明二

【原】午門內居中向南者曰皇極門，即奉天門也。左曰弘政門，即東角門也。考遜國臣記，弘政門在此。右曰宣治門，即西角門也。西向曰歸極門，即右順門也。東向曰會極門，即左順門也。〈蕪史〉

【原】奉天門常朝御座後，內官持一小扇，金黃絹包裹之。聞之故老云，非扇也，其名卓影辟邪，永樂間外國所進。〈菽園雜記〉

【補】奉天門御座上坐定，內使捧香爐上刻山河之形，置褥前奏云安定了。〈宏藝錄〉

【補】常朝舊制，每日御皇極門決事，御座謂之金臺。既陞座，殳力士張五檑蓋四團扇，自東西陛陞立座後左右，內使一執蓋陞立座上，一執武備雜二扇立座後正中。武備之制，一柄三刃，圍以鐵線，裹以黃羅袱，如扇狀，用即線圍自落，而三刃出，防不虞也。〈西垣筆記〉

【原】歷日之頒，太祖定於九月之朔，其後改於十一月之朔，分賜百官頒行天下，後又改十月朔，是日御殿，比於大朝會，一切士民拜於廷者，俱得賜焉。〈野獲編〉

【補】倪元璐皇極門頒曆詩：鳳闕開月旭，龍墀敞紫經。大明齊度緯，七政轉璣衡。中興龍曆受，寅賓象魏懸。明時功在聿，賁始羲和不乾。黑赤咸武，肅皇位子傳周官。新月令，甘泉舊壽人。蒼戴剩候，譜成宣英前。庚先三日飛，貞下一元旋。因盍蒼兼赤，了丈憲隱元。爽王惟右歲，大史又編令。朔出諸宮，聯並郡家，字賢明知天曆數，如日是庚。〈[illegible]草〉

【原】皇極門外兩廡，西廡四十八間，除牆八間，實四十間。東二十間為實錄玉牒起居等館及東閣會典公署在焉。西二十間，上十間為諸王館，下十間則會典諸館也。定王書堂在西第十八間，為講書處。第五間懸先師孔子畫像，西配侍衛蔣莫吳道子筆也。及永王出閣，因移定王第

西關，而永王在第十六間。〈蕪書〉

【原】洪熙元年六月，上聽政於西角門。〈仁宗實錄〉

【補】故事，文武群臣朝覲王於奉天門東廡，今之皇極門東廡也。〈東曹[illegible]〉

【原】皇極門內居中南向者曰皇極殿，即奉天殿也。左向西者曰文昭閣，即文樓也。右向東者曰武成閣，即武樓也。殿之兩旁，東曰中左門，西曰中右門。〈蕪史〉

【原】奉天殿永樂十五年十一月建。〈明典彙〉

臣等謹按明史永樂四年詔以明年建北京宮殿八年七月至北京御奉天殿受朝賀十二年八月至北京御奉天殿受朝賀則十五年之前已有御北京之奉天殿矣蓋明初定大朝會正殿曰奉天永樂時建都遂仍其名至是撤而新之殿制皆自是年更定云

【原】北京奉天殿兩壁斗栱間繪真武神像 蓬窗日錄

【補】永樂十八年三殿工畢上召漏刻博士胡奫卜之奫筭訖奏曰明年某月某日午時當燬上大怒囚之至期獄卒報午過無火奫服毒死則午正三刻也殿果災上甚惜之 明[illegible]異記

【原】永樂十九年四月庚子奉天華蓋謹身三殿災 明成祖實錄

【原】正統五年三月建奉天華蓋謹身三殿乾清坤寧二宮初太宗皇帝營建宮闕尚多未備三殿成而復災以奉天門為正朝至是修造之發現役工匠操練官軍七萬人興工六年九月三殿兩宮成十月賜太監阮安貲鈔金銀紵絲鈔都督同知沈清封修武伯工部尚書吳中封少保太僕少卿馮春楊青俱升工部左侍郎 明英宗實錄

臣等謹按洪熙元年正月御奉天門受朝見明史本紀

【原】嘉靖三十六年四月丙申雷雨大作戌刻火光驟起由奉天殿延燒華蓋謹身二殿文武樓奉天左順右順及午門外左右廊盡燬 明世宗實錄

【原】嘉靖三十六年四月十三日奉天等殿門災是日雷雨大作火光驟起由正殿延燒至午門樓廊俱盡 涌幢小品

【補】四月二十七日奉御札先作朝門午樓八月二十七日興工戊午八月三日大朝等門成奏告太廟 [illegible]

【補】三十七年重建奉天門成更名曰大朝門 明典彙

臣等謹按嘉靖三十六年帝以殿名奉天非題扁所宜用宜更定以荅天庥明年重建奉天門更名曰大朝門見明史輿服志

【補】嘉靖丁巳四月三殿二樓十五門俱災文武大臣會議修建海鹽鄭公曉時協理戎政率營軍三萬人打掃大庭鄭公曰黃司禮磚瓦木石不必盡數發出卯石全

者半長一尺以上者各另剔開挑使帶白玉石燒成石灰者亦另堆積磚瓦皆然不數日工部欲改修端門外廊房先六科并各朝房午門以裏欲修補梵柱墻欲又於謹身殿後乾清宮前壓宗景運二門中砌高墻一道隔斷內外內監工部議從外運磚進灰運黃土調灰一時起水車五千輛民間騷動公告黃司禮曰午門外堆積舊磚石并石灰無數可盡與工部修端門外廊房其在午門以內者可與內監修理柱空井砌乾清宮前墻黃甚喜公又曰修砌必用黃土今工部起車五千輛

一時不得集況長安兩門不甚寬門午門止可容單夫出入再加車輛阻塞難行況今大工動作兩闕門外多空地可空黃土用卻命軍散集土與上用黃土五三尺豈不兩便黃曰善公曰午門以裏舊基墻石移出長安兩門其道今厚載門修砌剝岸若命軍搬出右順門由啟明門前下北其近就以此石作剝岸填堵不須減工部估料但省軍工之力亦可黃又曰善公曰舊例火焚木頭盡送琉璃黑窰二廠往回四十里今焚木皆長大不惟皇城諸門難出午面兩掖門狹難行況今火

燒各門內原小房非毀即拆若必須修造方可令身莫若將焦木移出左右順門外東西官舊思善二門前後并啟明長庚兩長街堆各內臣隨取焦皮作炭木心可用者順便取去各修私房以皇城內物修皇城內房不出皇城四門亦省財力黃又曰善 鄭端簡今言

原 己未十月十日三殿興工庚申四月二日上梁 古郡稱

原 四十一年九月三殿成改奉天殿曰皇極華蓋殿爲中極謹身殿爲建極文樓曰文昭閣武樓曰武成閣左順門曰會極右順門曰歸極奉天門曰皇極東角門曰

弘政西角門曰宣治諭閣人君建中建極乃敘疇錫福之基臣民會極實欽若從乂之道特崇表正用迪訓行 明世宗實錄

臣等謹按明之華蓋殿即中極今建爲中和殿謹身殿即建極殿今建爲保和殿

原 三殿規制自宣德間再建後諸將作皆莫省其舊而匠官徐杲能以意料量比落成竟不失尺寸 明世廟識餘錄

原 萬歷二十五年六月戊寅歸極門火延燒皇極等殿

文昭武成二闕迴廊皆燬（明熹宗實錄）

原 天啟五年八月戊戌皇極殿豎金柱九月甲寅門立成七年二月己亥迎建極殿金梁乙巳建極殿升梁五月辛未命工部尚書薛鳳翔迎中極殿金梁分遣尚書楊夢袞于神木廠孫杰于廣渠門崔呈秀于正陽門王之臣于大明門郭允厚于午門周應秋于皇極門行祭告禮己卯中極殿升梁八月乙未中極殿建極殿插劍懸牌三殿闕工自天啟五年二月二十三日起至七年八月初二日報竣（明熹宗實錄）

補 沈德符天啟宮詞 萬方輻輳助羅叢觀闕爭雄殿壯帝京趙鬼不須重補賦兩京未盡建章宮（芳樸堂集）

原 京城皇極門旦成而金柱明梁非圍尺極大者不中將川貴採辦在在告困適通惠河道工部郎陸燦園目天津至海兩岸平沙蘆葦之地有歷朝大楠木淤沒者悉爲掘發至一千有奇其中梁柱圍尺者一百五十有七約省金錢二百餘萬（見只編）

增 萬曆四十三年八月庚戌重建三殿（明史神宗紀）

原 皇極殿九間中爲寶座座傍列鎮器座前爲簾簾以銅爲絲黃絨繫之簾下爲瑠璃盝盝處設樂縣兩壁列大龍櫥八相傳中儲三代鼎彝櫥上皆大理石屏每遇正旦冬至聖壽則御焉先一日尚寶司設寶案于座之東鴻臚寺設表案于殿東中門外主客司設外藩貢方物案于丹陛左右欽天監設定時鼓于文樓上教坊司設中和韶樂于殿內東西設大樂于皇極門內東西俱北向金吾錦衣衛陳鹵簿儀仗于丹陛丹墀東西設羽扇于殿內東西陳車輅步輦于皇極門丹墀中道北向金吾等衛列甲士軍仗于皇極門外午門外丹墀東西旗手衛設金鼓于午門皇城門外御馬監設仗馬錦衣衛

設馴象于文武樓南東西相向欽天監設報時位於丹陛之東鼓初嚴百官朝服班午門外鼓次嚴百官次第由左右掖門入詣丹墀序立鳴鞭卷簾鼓三嚴導駕官前導尚寶司捧寶前行樂作奏飛龍引之曲上興升座外贊排班班齊鞠躬大樂作奏風雲會之曲再奏慶皇都之樂三奏喜昇平之樂贊搢笏鞠躬舞蹈贊跪唱山呼贊出笏俯伏四拜興禮畢鳴鞭奏賀聖明之樂駕興尚寶司捧寶導駕官前導至中和殿駕還宮（春明夢餘錄）

原 太祖初定大都會立殿曰奉天殿門名亦如之其後

文皇營北京遂仍其名燬于火世宗更其名曰皇極而華蓋殿則曰中極謹身殿曰建極蓋取洪範之義蓋者以為洪範更有六極字樣相同其義不美然上方親定禮樂薄視百王少忤即獲罪無敢正者至隆慶初元御史張檟請復仍太祖舊號時高儀為大宗伯以為皇考所定且遺詔中多所釐正獨不及殿名宜存之以表三年無改之義遂不果易按太祖奉天二字實不可易祖訓中云皇帝所執大圭上鐫奉天法祖四字親王執行者必手秉此圭始受其拜以至臣下誥勅命中必首

云奉天承運皇帝太宗繼之一切封拜功臣必曰奉天靖難其次曰奉天翊衛奉天翊運至列聖所封者無論為功勛為恩澤為文武亦必以奉天為號至今不改若皇極建極本屬一義而中極尤為無出攷宋禰氏上京宮殿其正衙名乾元殿蓋襲唐代舊號至天眷元年改名皇極殿則先有稱之者矣 野獲編

劉效祖詩 元會初分庭燎光君王親御紫霄殿不知五夜春多少白日猶聞爐炬香 念庵詩集

原 中左門之左小廟房有扁曰德政殿崇禎十五年五月召諸臣入對及午賜宴餅各十五枚 [illegible]

原 崇禎十五年八月上御朝畢登文昭閣閣在皇極殿東十步下瞰德政殿名何謂臣言文昭閣兩旁可建兩房我不點名對及諸臣有疑問先生往來亦便翌日遂于閣左右各設直房 野史

附 皇極殿之北有鎏金圓頂名曰中極殿即華蓋殿也殿北曰建極殿即謹身殿也俱嘉靖四十一年重建工完改名者也殿居中向後高踞三級白玉石欄干之上者曰雲臺門也兩旁向後者東曰後左門西曰後右門即雲臺左右門亦名曰平臺也凡朝對閣臣等官或于平

臺即後左門也 [illegible]

〔臣〕等謹按明弘治十三年五月召大學士劉健李東陽謝遷于平臺議京營將領見孝宗本紀

附 四川石砫女帥秦良玉陛辭勤王召見賜綵幣羊酒上親詩旌之曰蜀錦征袍手製成桃花馬上請長纓世間不少奇男子誰肯沙場萬里行 崇禎遺錄

〔臣〕等謹案崇禎四年永平四城失守良玉奉詔勤王帝召見平臺賦四詩旌其功見明史本傳

原 崇禎十二年九月命大學士楊嗣昌以原官督兵部

尚寶司卿許流宅賜尚方劍寶字牟尼寶殿上下蟠螭
翼三侯賜以詩附錄

〔原〕賜慶帥萬詩云賜物今猶在于坡上將嚴嚴細柳營
一歸客氣從此靖邊期教養達冥生通用亭包金龍蟠
籙厚如指甲長四尺餘闊一尺六七寸字大二寸餘後
一行署云賜武臣輔國將軍又一行署云崇禎十二年
九月前鈐御筆之寶引首一璽上方中書一押大體俱
明後一三字合成者鈐表正萬邦之寶韶天錄

〔補〕崇禎丙子八月十六日上御平臺召諸臣入對入班

天氣晴明全無雨狀俄而黃沙蔽天屋瓦震發聲吼不
絕滂沱大雨雜以迷霧召對記

〔原〕中極殿舊名華蓋前即奉天殿後即建極崇禎辛巳四
月召對李望政門則上已御殿即見貢人中左門御殿
左垣高下可丈十餘到中極殿殿左右闕四大門上鐙
座周圍刻金龍形金色璀璨御榻以黃緞衣之人分東
西班行禮召對畢上命賜宴坐兩楹有席與宴者十三
人各一席酌用金蓮花杯杯高大如拳圍可四寸下有
三小童承之復有荷柄席各二十餘器席前各一花瓶
中插通花光祿署官八人行酒頒制宴群臣多在午門
外及文華門外惟郊祀慶成宴三品及學士在皇極殿
內而中極殿國初賜宴視下外未有也至正統後作廳
久廢今始行之恕書

〔原〕後左門又北東則景運門也西則隆宗門也又西向
南者則仁德門也隆宗門之南稍向東一連名曰慈恭堂
司禮監太監看文書之所也乾清門外左右金箔各一
入門丹墀直至乾清宮大殿左曰日精門右曰月華門
左小門曰龍光右小門曰鳳彩神宗御居西暖閣光廟

御居東暖閣先帝御居西暖閣今上御居東暖閣宮之
左爲懋勤殿明紀等近侍所司親見主上清殿此右懋勤
殿先帝創造也先帝臨御之蕪史

〔原〕正德九年正月乾清宮火上自即位以來每歲張燈
爲樂庫貯黃白蠟不足復令所司買補之及是寧王宸
濠別爲奇巧以獻遂令所遣人入宮懸挂皆附著柱壁
上復于宮庭中依檐設氈幙而貯火藥于中偶勿戒遂
延燒宮殿俱盡上猶往豹房省視回顧光焰燭天戲謂
左右曰是好一棚大烟火也明武宗實錄

[原]正德十六年十一月乾清宮成世宗自文華殿入居之西川道監察御史鄭本公以上入居新宮上疏曰乾清之爲宮八年嘗闕一旦落成陛下踐祚之初適與期會居安之日正思危之時也上嘉納之明世宗實錄

[原]萬曆二十四年丙申三月乾清坤寧災二十五年二月重建春明夢餘錄

[補]乾清坤寧兩宮再建萬曆二十四年七月初十日開工至二十六年七月十五日告成兩宮之外交泰殿暖殿披芳斜廊乾清日精月華景和隆福等門及圍廊房一百一十間并帶造神霄殿東西暖房芳玉軒通共用銀七十二萬冬官紀事

[補]乾清坤寧二宮告成肅不除設漢中以奇石四十顆分製佳名以進曰春雲出谷曰泰山喬嶽曰神龍雲雨曰天地交泰各大五尺一寸曰玉羅山光大五尺曰河洛獻瑞曰元嶽雲收曰江漢朝宗曰奇峯獻出曰海山朝旭各大四尺一寸曰錦雲翠漢曰虬臨碧沼曰雪溪春水曰翠峯獻秀曰鰲戲星群曰蛟翔鳳對各大四尺曰一碧萬頃曰雪嶺春霽曰雲霞出海各大三尺曰萬

山森曉曰春山烟雨曰日川霖雨各大二尺五寸曰溪山烟靄大三尺一寸曰碧山福海曰雲漢麗天各大二尺六寸曰湖光山色曰西風紫氣曰春山翔霧曰翡雲獅果曰錦香出海各大二尺五分曰龍飛碧漢大四尺八寸曰山水人物屏石八塊曰山川出雲大二尺九寸五分曰蒼波春曉大三尺四寸曰白雪春融大二尺三寸曰雲羅出海曰秩汎斗牛各大尺五寸曰春雲出谷曰河海宴清曰振衣千仞各大二尺九寸時歲已亥二月也泉南雜志

[原]嘉靖十四年秋乾清宮左右小殿成上命禮部尚書夏言擬殿東西名言擬左曰端凝右曰懋勤上從曰朕所擬取端冕凝旒懋學勤政義甚善遣中使賜言金幣明典彙

[臣]等謹按春明夢餘錄日精門北曰端凝月華門北曰懋勤今制

端凝殿

懋勤殿

日精門

月華門俱仍舊名

〔原〕乾清宮丹陛下有老虎洞，洞背爲御街，街中甃石成壁，可通往來，帝嘗於月夕率內侍斯迷藏，潛匿其內。天啟宮詞注

臣等謹案：宮前丹陛下洞道，並侍從之人藉以左右往來者，而明之末季乃用爲嬉戲之地，其興居無節，政令不修，其失固非豈能久乎

〔原〕陳悰詩：石梁深處夜迷藏，霧露濛濛護月光，捉得御衣旋放手，名花飛出襯中香。天啟宮詞

〔補〕楊大洪首倡移宮，李選侍出居一號殿。黃忠端說略

臣等謹案：明史楊漣傳載李選侍居乾清宮，漣力請移宮，遂移居仁壽殿，據此則一號殿即仁壽殿之別名也。

〔原〕崇禎元年，書敬天法祖扁額，命司禮監掌印太監高時明懸乾清宮大殿內，復書人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中十六字。崇禎遺錄

〔原〕西煖殿，萬曆七年五月添額名雍肅殿，至十一年四月更弘德殿；東煖殿，萬曆廿一年閏二月添額昭仁殿；本年四月更昭仁殿。明宮殿額名

臣等謹案：元大內東西暖閣爲慈福、明仁二殿，明初東爲弘德，西爲雍肅，至萬曆十一年更名東暖閣曰昭仁，西暖閣曰弘德，見明史輿服志。

本朝因之

〔原〕萬曆七年四月輔臣張居正進雍肅殿箴，上覽而納之，命書于御屏。十一年四月大學士張四維等進昭仁殿、弘德殿箴。明神宗實錄

〔原〕乾清宮後披簷，東思政軒，西養德齋，崇禎五年四月安扁。中圓殿更交泰殿，嘉靖十四年七月添額。明宮殿額名

〔增〕王鏊思政軒箴：惟皇睿聖，光宅天下，業業寅寅，慮有儆若，思厥思尹，何萬幾一日千里，思遠萬之几席，惟皇上敢怠，若昊天曰雨曰暘，思其或愆，惟皇上帝寅敢怠，列祖是訓是行，思逸戒武，思毋變改，是以泉一夫不獲，我視如傷，萬方安弃，政是用蠲，夫不我作，我蠹戚，萬方玉食，思及細黎，衣服在御，思及杼機，匪德之思，用思有式，賢出無經，乃政之思，任賢勿貳，或蔽其聰，去思勿疑，或撓其公，言逆于耳，思或爲利，言遜于心，思或爲厲，朝以出政，則思其終，紛更之戒，書一之從，夕以修令，則思其始，因循苟且，廢弛多指，是之爲思，規爲世安，天命不易，篤棐賢人，亦有言曰，中則昃，無彊維休，無疆維恤，思之思之，鬼神通之，户牖有箴，睠焉思之。汪文背久草

〔原〕乾清宮之北曰交泰殿，則皇后所居也，有中門向後恒閉而不開。燕史

【原】暖閣在乾清宮之後凡九間中一間置牀三張于旁下即以天橋上左一間之下置牀三張于上又以天橋下左二間之下間置牀三張于下又以天橋上左三間之上間又置牀三張于上又以天橋下左四間之下間置牀三張于下右四間亦如之天橋即人家樓梯也凡九間有上有下上下共置牀二十七張天子隨時居寢制度殊異（宙載）

【原】坤寧宮嘉靖十四年七月添額東雲頂安德齋崇禎六年四月更貞德齋西露頂養正軒崇禎七年八月安

匾東披簷清暇居北園廊游藝齋俱崇禎五年十月安匾（明宮殿額名）

【增】坤寧宮東披簷清暇居崇禎五年十月二十三日安匾北園廊遊藝齋同日安匾（春明夢餘錄）

【補】思陵在游藝堂一日忽命中官問詞臣曰今市肆交易止言買東西而不及南北何也詞臣猝無以對輔臣周延儒曰南方火北方水昏暮叩人之門戶求水火無弗與者此不待交易故惟言買東西中官以其言入奏上善之（甕園掃）

【原】廣運門東坤寧門嘉靖十四年七月添額（明宮殿額名）

【原】坤寧宮左曰永祥門右曰增瑞門俱萬歷二十五年二月添額（同上）

臣等謹案今制永祥門增瑞門俱仍舊名

【原】宮人有罪則提鈴每夜自乾清門至日精門月華門仍還乾清宮前方止高唱天下太平聲援而長與鈴聲相應（天啓宮詞注）

【原】禁中歲除各宮門改易春聯及安放絹畫鍾馗神像以三尺長素木小屏裝之綴銅環懸掛最爲精雅（燕京遺事）

【原】舊例宮中歲首不貼門神殿門外列錢獎二狀如傀儡以木爲之長與人等每歲除則飾以冠笏與人無異崇禎末綵裝入夜輒走久之日未落即走內宮不敢行見其來輒引避一老中貴言之（艮齋雜記）

【原】過日精門之東曰崇仁門稍南曰內東裕庫曰迎孝殿曰神霄殿曰樽門往北曰順德左門（蕪史）

原 隆慶元年三月更名崇先殿曰弘孝殿 明穆宗實錄

原 弘孝神霄二殿奉安孝烈皇后孝恪皇太后萬歷三年徙神位于雍肅殿罷弘孝神霄之祀 明神宗實錄

臣等謹案明世宗孝烈后隆慶間祀弘孝殿穆宗母孝恪皇太后隆慶初祀神霄殿萬歷三年俱遷祔奉先殿二殿遂罷見明史禮志

原 蒼震門恒閉遇掃雪則開 蕪史

原 大內每冬後例于京營內撥三千名入內廷掃雪輪番出入每歲俱然亦有游閒年少代充其役以觀禁掖

宮殿者又南京舊制有揀花舍人額設五百名每當年供宗廟薦新及玉食糖程之用今廢久矣五百採花一千掃雪亦兩都佳話也 野獲編

原 宮正司六尚局曰尚衣曰尚食曰尚功曰尚服曰尚寢曰尚宮皆在乾清宮之東 蕪史

原 景仁宮初名長寧宮有惟和從善二亭延祺宮初名長壽宮有集瑞亭永寧宮崇禎五年八月更承乾宮東配殿曰貞順齋西配殿曰明德堂俱崇禎七年八月安焉 明宮殿額名

原 田貴妃居承乾宮 玉堂薈記

原 永和宮初名永安宮咸陽宮更名啓祥宮隆慶五年十一月更仙殿爲興龍殿樸殿爲聖哲殿後有小院名龍德齋景陽宮名長陽宮嘉靖十四年五月更名 明宮殿額名

原 千嬰門之北並列者則乾東之五所 蕪史

原 過月華門之西曰遵義門向南者養心殿也門北則司禮監掌印秉筆之直房祖制宮中無房原在隆道閣後魏忠賢移於怡神殿而以其房爲直房養心殿之西南曰祥寧宮前向北者曰無梁殿世廟煉丹藥之所

也月華門西向臨然者隆道閣也 同上

原 嘉靖四十一年九月改乾清宮右小閣名曰道心旁左門曰仁蕩右門曰義平 明世宗實錄

原 隆慶四年二月命工部於道心閣將一堂臨保寧舊址重建閣曰隆道堂曰仁德室曰忠義 明穆宗實錄

原 長樂宮更名毓德宮萬歷四十四年十一月又更名永壽宮未央宮更名啓祥宮 明宮殿額名

臣等謹案萬歷十八年正月召見大學士申時行等於毓德宮見明史本紀

〔補〕嘉靖十四年五月建欽祥宮[illegible]學士廖道南作頌以獻上復名其宮為欽安奉玄帝之神（嘉隆聞見紀）

〔原〕欽祥宮御廚自兩宮災後遂居於此（蕪史）

〔臣〕等謹案萬曆三十年召大學士沈一貫於啟祥宮命罷礦稅見明史本紀

〔原〕嘉德右門南向為隆德殿供三清元武諸神御朝時災天啟七年重修（蕪史）

〔原〕隆德殿即元極寶殿隆慶元年更名崇禎六年更中正殿左有客軒右無逸齋俱扁左配殿曰春仁右配殿曰秋義（明宮殿額名）

〔臣〕等謹案嘉靖十七年大享上帝於元極寶殿奉睿宗配十八年二月祈穀於元極寶殿見明史本紀

〔原〕崇禎六年夷清宮隆德殿所供神佛像并移於朝天宮大隆善寺（崇禎遺錄）

〔臣〕等謹案明隆德殿舊制今改建中正殿雨花閣

〔原〕隆德殿西北曰英華殿以供西番佛像有菩提樹二株（蕪史）

〔原〕英華殿前菩提樹兩株四月開黃花秋深子落子不待花結與花並發而附於葉之背堅潤圓整可作佛珠此樹為李太后所植太后上賓神廟上尊號曰九蓮菩薩祀慈容於樹北之別殿（天啟宮詞注）

〔補〕大內西北隅英華殿前有菩提二樹慈聖皇太后手植也高二尺枝幹婆娑下垂著地盛夏開花作黃金色子不於花蒂生而綴於葉背秋深葉下飄然承卷如葉叉子而念珠出焉其顆較南產差小而色黃且間分辨之緣界作月暈名曰多寶珠（高澄子詩序）

〔臣〕等謹案今壽安宮之北為英華殿亦供奉佛像之所庭中菩提樹御製詩恭載國朝宮室卷內

〔原〕英華殿先名隆禧殿隆慶元年更名崇禎五年撤殿額名（明宮殿額名）

〔原〕英華殿元旦供年例素澆頭立春供素餅餅[illegible]暨臥

餑餑元夕供果餡圓兒四月八日供大不落夾二百對
小不落夾二百對五月五日供粽子四百枝冬至日供
素餡餛飩臘八日供粥 光祿寺志

原 嘉靖十四年五月更興安宮曰興禧宮長春宮曰永
寧宮壽昌宮曰儲秀宮壽安宮曰咸福宮咸熙宮曰咸
安宮萬曆四十三年六月復更永寧宮曰長春宮 明宮殿額
名

臣等謹案明咸安宮當即今在
壽康宮後乾隆辛未恭建
壽安宮詳見

國朝宮室

原 袁貴妃居翊坤宮 玉堂薈記

原 百子門之北並列者則乾西之房五所 蕪史

原 出會極門之下曰佑國殿供元武像其東則內承運
庫再東曰古今通集庫以貯古今
君臣畫像符劵典籍歲六月六日曝之 同上

臣等謹案佑國殿已廢其承運各庫在今內閣之
東古今通集庫似即今緞庫地名尚不可攷古今

帝王畫像今藏
南薰殿詳見
國朝宮室

原 會極門東向爲文華殿左有扁曰學二帝三王治
天下大經大法者神廟御筆也雅德親翰者六臣杜詩
筆也有楷一字恭默室九五齋殿之後曰玉食館西北
曰省愆居其底用木爲通透之基高二尺餘下不令着
壁至地四圍亦不與別處接凡遇災眚獨居此以示修
省殿之西曰崇本門殿之後曰刻漏房今無刻漏在此
凡八刻水則交一牌直殿監官抱時辰牌赴乾清門裏
換之牌長尺餘石青地金字書曰某時遇遇者必側立
讓行坐者必起立亦敬天時之義也 蕪史

原 蔡羽詩 午門花柳轉風光白打香中晝漏長
銀箭忽從天上落人間仙子聽折妖 林屋集

原 正統三年五月書天下文武方面官姓名於文華殿
上諭行在吏部兵部臣曰朕官賢不肖難知使混
淆莫辨將孰與爲善爾等朝夕在左右朕雖知之在外
者或知有未盡先朝嘗命書其姓名於武英殿南廊或
於奉天門西序以備觀覽爾等其書中部指守司各都

司布政司按察司姓名揭於文華殿後御經筵講讀之暇因以考其人之賢否而加黜陟焉明英宗實錄

臣等謹案明仁宗即位揭天下三司官姓名於奉天門西序孝宗弘治元年疏文武大臣中外四品以上官姓名揭文華殿壁見明史本紀

原文華殿在奉天門之東北嚮殿制稍減而特精雅用綠色琉璃瓦左右爲兩齋切止之便殿所常御者也今用爲經筵之所中設御座龍屏南向又設御案於御座之東稍南設講案於御案之南稍東入殿中門當檻下白石一方純潔可丈許設講案官置案當其北二三尺地故稱講官拜起也殿中金鶴一雙東西相向立盤中下有跋架飾以金朱以口銜香香黑色如細燭狀外國所貢也其下則以三山小銅屏風障金釦漆衡兩展書官各立其下展書官悉從內閣題充兼用坊院每講四子書展書官從東班出講經史展書官從西班出進詣御案前跪出漏手注香漏子香名太醫院每歲製此以分賜近侍官展講章一太監接手撫滿以金尺鎮定然後退至班則大官員咫尺矣凡進講衣冠帶履俱薰香退即以別箱貯之示不敢

褻也光祿寺設宴於左順門之北登希天門之東廡也依品級序坐作一行供奇酒珍羞及甜二署司賜宴惟經筵最精腆侍從官掌史及家僮輦攜囊得以收餕餘宴畢出至左順門之南分班北向叩頭謝恩而退水南翰記

天順八年始開經筵歲以二八月中旬始四十日下旬止先期於文華殿設金鶴香爐於寶座之前左右各一香爐之東南設御案講案各一案上置進講書籍以金尺至期知經筵官勳臣閣學士官暨九卿鳥臚錦衣指揮使及四品以上寫講章官俱穿金緋袍展書翰林官與侍儀御史給事中俱青綠服大漢將軍二十人專備王左順門易冠帶仍穿金瓜侍候則易金纏帶衣緋立文華門外宣大將軍頂東西墻立見明九朝野記朝制選將軍直殿所司有木架高八尺選者上之其身與之齊者五百觔能行殿廷一匝為令格諸臣行禮畢升陞由殿東西門入序班舉御案進上前鴻臚舉案講官出班立展書官二員出班對立講官行禮與東展書官陞行詣御案展四子書講義講官進講畢退西展書官展經義儀亦如之講畢上命官人賜酒飯各官承旨出

拜升陛下乃詣左順門外以官序惟學士序鴻臚及四
品以上寫講章之官之右日講官凡四員日輪二員進
講講畢宴於文華門外西廡禁中謂之小經筵亦謂之
小講 瑣綴錄

補 舊規經筵春講以二月十二日起五月初二日止秋
講以八月十二日起十月初二日止 明熹宗實錄

補 經筵初開講讀侍從官皆有白金文綺之賜史成進
御亦進秩加賞書成以事故去則不霑恩數如先去不
敘勞勩僅書成則得霑恩數故有經筵尾修書尾之
誚 震澤長語

原 經筵始開相傳每講畢命中官布金錢于地令講官
拾之以爲恩典 立齋閒錄

原 經筵講在文華前殿日講在殿後穿廊北宇在後
殿東閣設一幄又東一室乃上所游息之處 穀城山房筆麈

原 講殿中施金爲二鶴立于左右鶴頂各插香一炷 賈文靖集

補 先是文華殿有孔子塑像帝欲從古易以木主羅貴
許莊敏公誥乃以所著道統書上之帝悅即撤其塑像

立皋帝于陶八主南向周孔二主東西向皆命公輔九
人題其主前叢之曰服事先聖先師於此處起敬暨以
遜志于學卿等其勿廢棄仍賜茶及瑯琊品物 [illegible]

原 文華殿東室奉伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武九聖
南面周公孔子左右東西向歲春秋開講前一日皇帝
皮弁服拜跪用羹酒果脯帛行禮焉 春明夢餘錄

補 每日講日初出上到文華殿東房房中供羲農黃帝
堯舜禹湯文武九小龕于上左周公右孔子二龕上一
拜二叩頭中官贊禮是時門未啓閣臣講官立候月臺

上左闌干邊候上行禮畢轉後殿方開門上坐殿後川
堂司禮監打躬承旨曰先生每來閣臣講官始分左右
魚貫而入進御案前一拜三叩頭不贊禮上坐地平僅
高三寸益顯堂陛之嚴亦以便講官憑几也每讀書講
書與上共一几几上只設一本朝上講官憑几倒看手
執朱紅牙籤藏案何卽以籤指講亦如之時左班中官
手執一小架架上有金鈒自架左移右以計遍數
玉堂薈記

原 陸深經筵紀事詩 經筵既罷燕宗制撥門賜宴第
例令上番秋偏好學一二十年後只見剛亮 翰撰部覽

敎恭誦白本畢兩手寫送付講分明罷講畢出閣仍賞進
講官各銀幣宴勞退則宣召至經筵退出各一字班
行先出閣中官扶替下金臺 余永河通占子聲上公
書帝侍中貂璫逃小允曉龍衣人學門扇御輩學文
華殿啟奏大東廟帝淨何鼓四學罷講聽賜設仗太
子天子坐宮中 內官列于殿門前仗馬雙學士尚御
黃道正中移步聲作伴隨從趨經筵 龍池鳳掖萬物
敞板輿初回轉角門禁衛前人未進人滿臺羣數又重
溫 殿陛森排劍戟重金紫玉帶滿頭龍可儀起來雙
雙過 御榻前頭取次供 萬幾几子銷羅幕小對閒龍
篆鑪香裊御前安穩定黃金鎮尺兩邊分 諸一一題
攢向芳官長跪時講座手攜幸對天顏則咫尺禮嚴不
敢舉頭看 行出巷東面照西廳帝高殿問迎齊參差
進講並 講官立騎書周書孟子題 兩行冠佩列金
碁 仕奉諸臣盡衣步入殿門向北折 端官端書畢南
房 殿保公孤盡上行元戲立近宣龍傍紅空不敢擡
埋翔鸞講處書案設 金爐霧香瑞藹濃寶摟龍大
雞蜂龍水曾賓 若得旨不怡嚴喚傳冬 蘇璟禎

嚴羽重門補度中藥採主尊傳與大官供頭飯南豆文
武盡承恩 日午歸于奧東齊一行鶴核畫朝西珍羞
良羅錯名品 花點兩黃鸞小奚 恭容占醉想仙翁黃
屏 公卿六曹少由嚴門俱北面臣大拜舞不辭勞
獨宿齋衣閑夜闌齋心轉覺耐心難不知功多少
孫得君身保命安 齋居暇次學射勞意蒼蒼衣當堂
高牀日御批傳帖下龍紋重疊錦黃龍 來衣司鑰下
東番風翔爭占鬢鬢閒衛衛木天西向望摩呈寶鑾向
宮是 儼山集

原 于慎行經筵進講紀述詩 鉦鼓鳴殿衛下臺門道
恭承步輦來講席斗依丹地轉君由近對御倉閒迎旋
皆穆聞天語委佩從容列山台聖學訪孫熙唐虞儒臣
長川承康哉
穀城山房集

原 文華有直殿中書擇能者居之 春明夢餘錄

原 成祖遷都北平其宮殿牌額皆朱孔暘筆孔暘松江
人號爲書聖 四友齋叢說

原 天順二年冬太子出閣習書上召李賢謂曰東宮講
讀向在文華殿欲遷居武英但早晚朝太后不便若
以左順門居太子 明天順日錄

原 故事太子出閣設座于文華殿自嘉靖十五年改易
黃瓦仍爲主上經筵之所 野獲編

原 朱國祚東華錄事 殿庭香霧接雲平一道爐煙夾
陛行肅穆儒臣承玉宸 金書影裏喚先生 介石齋集

原 文華殿孟夏祀竈孟冬祀井 光禄寺志

補 文華殿後楹懸聖太后書六行嵌以丹朱殿內圍屏

畫輿地圖 篁墩集

原 文華殿後東室皇上齋居于此名正心殿室字懸於
西壁額數字揭之門左右欄設御榻東壁下有御屏
三曲書寫兩箴設新榻爲齋宿所命工繪漢文止輦受
諫圖懸之左唐太宗納魏徵十思疏圖懸之右 桂洲集

原 嘉靖十二年九月文華殿後九五齋恭默室訖工命
輔臣以詩紀其事於是大學士張孚敬李時各爲五言
律詩四章上之 明世宗實錄

欽定日下舊聞考卷三十四

欽定日下舊聞考卷三十五

宮室 明三

〔原〕恭默室者文華殿之東九五齋之西室也室北壁繪河圖東壁洛書西壁鳳鳴朝陽圖 桂洲集

〔原〕夏言恭默室頌 穀日作室九五之側皇躬之名是日恭默恭默伊何日惟思道繹貞德弗迂德之妙河有龍馬洛有神龜鳳凰鳴矣雝雝喈喈於茲三聖王之瑞以閒人文以來帝賚人哉聖心惟學惟敬與天同遊學聖宜稱 同上

〔補〕余國禎恭默室敘略 粵稽虞帝若葹伏羲乎商宗三年恭默恭蓋恭以爲默既不捨乎世務而能參斯不淪乎寂靜矣是以文華之後鑿爲九五之齋齋之之旁名以恭默室也粹合宮府之會參居內外之交賢士大夫殆資宜遠官宮妾澄懷而情親載諸

不勤將暴其心遠易佚其下不敬則昧無以通分是宜善王凡有發心勵靈壁而或念者也 李文節集

〔補〕文大綸文華殿御書頌 書茲元黃芳升七政羅錯斷書補石鷺規畫廓與鳳永期護實載惟微寶書有此寶方虞舜人璽並墨重光丕承徵典之祀之綱既輯玉帛爰同律歷惟時惟是事修厥德爾乃嗣與敷承沸武湯禮禹祀學修人紀鳳皇不戒奄甸維理周王代之如矢如砥二寶經國九疇敘倫周禮周官郁郁其文修分義析典則曰存昭茲遐躅獨焉汗竹汰深神禹氏無物有訏謨謀範永賴君焉於鑠民皇侔德吳蒼膺思抄仲脉奏璿璣樞衡虞周是聖發書十自周乃武乃文編所守敬雍容通寶鳳漢雲迴雕章常燭法言在御哉昭神鼎格乃立則以乾日揚左右天經張弛民協獲之壽之無斁無數寶綸昭映乾度永世勉勉我皇四方其靖保我泰符式昭

露廬 李攀錄

〔補〕崇禎十三年三月策試貢士于皇極殿上御小殿下平臺殿東廡上導以錢壹錠一支是年未經會試中式第二十八名題紙一行對策仍贈天頭日附日徵臨御親諭臣傳諭須用心作文字作得好選要已對策如洪翰試已誥卷官佐次甲第進呈傳臚前一日果召對于文華殿三百人齊集而傳宣名對僅四十人承延在二甲中不得與也奏對稱旨者二十五人臚傳後特授二甲進士孫一脈姚宗衡趙玉森劉蕓殷仍祖爲翰林院檢討周正儒李如璧劉周鼒宜國柱黃雲師爲給事中陳羽白陳純德魏景琦馮垣登吳邦臣爲各道監

察御史黃國琦孫承澤爲吏部主事蔡胤明田有年葛奇祚張經吕陽陳豫盧若騰張朝綖錢志騶爲兵部主事得例二甲進士或庶吉士者做館日授編修而是年不待散館俱以檢討用又二甲第一名例除禮部主事而是年則以兵部主事用又拔下第舉人史惇等一百六十三名廷試貢生吳康侯等百名俱特用授主事知州推官知縣有差其後非甲中列爲者進士則陳純德馮垣登張經陳豫蔡胤明以召名而舉人則郝縣知縣李貞佐貢生則戶部郎中徐有聲立腎無方知人則

皆殿元者所宜備述也〔馮一亭筆記〕

臣等謹按此進士題名錄崇禎十三年三甲進士高承埏浙江嘉興人此條所引筆記係承埏自撰紀廷試事者故文中僅稱名而不著其姓氏

補 中式舉人殿試內閣大學士學士等官詳定試卷次日同赴文華殿內閣官將第一甲三卷以次進讀候御筆批定出外閣拆二甲姓名填寫黃榜又次日早同赴華蓋殿內閣於進至御座前以次拆卷將姓名籍貫面奏司禮監官授制勅房官填榜畢開寫傳臚帖子內閣

官一員捧榜出至奉天殿授禮部尚書制勅房官將帖子授鴻臚寺官傳臚〔明會典〕

補 狀元名用祭酒修撰等官正統中猶與其事其後非執政大臣不得與而去取之柄則在內閣初于殿試之明日即傳臚揭榜今制稍寬約以三日內閣卷禮部地專而人衆庶得盡心驗別云〔明會科考〕

原 嘉靖十七年修聖濟殿于文華殿後以祀先醫〔明典彙〕

臣等謹按聖濟殿今文淵閣恭貯書址

原 吳寬嘗作京師泉品謂玉泉第一文華殿東大庖井第二〔玉堂叢語〕

臣等謹按大庖井今在傳心殿前左側泉味獨甘甲于別井今作亭覆其上

原 崇禎時中外多事而道路流于兩城為章奏之畢上與后妃寄往行殿自文華門西夾道中往來一日有部疏按本在會極門忽傳璫返皇遽趨入文華門西直房于窗隙中竊見上乘小輦輦前立兩宮娥其次后輦又次田袁二妃輦歷歷見之不知上亦竊見矣俄使中璫

問姓名上復遣諭之至外勿言也〔玉堂薈記〕

原 萬曆二十七年四月建端敬殿〔明神宗實錄〕

原 端本宮在東華門內即端敬殿之東前庭甚廣長數十丈左為東華門右為文華門光宗皇帝青宮時所居也天啟末懿安張皇后移居於此名慈慶宮其外為徽音門壬午八月懿安移入居仁壽殿因改為端本宮以待東宮大婚宮門前二石橋蓋大內西海子之水蜿蜒從此出焉皇太子原居大內鍾粹宮在坤寧宮之左既漸長當移居于此以慈慶為皇考故居其後勗勤宮前上

齋居也因以居東宮奉遷懿安皇后於仁壽殿前門徽音改前星門內關雎左右門改爲麟祥螽斯第二門麟趾改爲重華第三門慈慶改爲端本後左右門改爲養正體元再入爲端本宮中設皇太子座畫屏金碧座左右二大鏡屏高五尺餘鏡方而長左右各有遊房七間門上各堆紗畫忠孝廉節故事左七間即後宮內有二雕牀餘皆空間右七間有朔紅寶座及奧室其內有弘仁殿規制曲折與左不同矣又後爲穿殿兩廡翼然有清正二軒又後則聚寧門今改爲凝寧門端本宮至

此止矣此後爲龍圃門又後爲奉宸宮其後有承華門入後則左爲勗勤宮右爲昭儉宮又後爲麗園門[illegible]

臣等謹按端敬殿與端本宮今改建三所爲
皇子所居

補　慈慶宮光宗青宮時所居張差梃擊處也上爲信王時亦居此名勗勤宮崇禎十五年七月更名端本宮山書

補　懿安皇后既移宮入上命即所居爲皇太子改名端本宮宮制如常第周房曲室多耳殿列方鏡屏二扇可鑑人

補　端敬宮本太子所居之宮今皇子既冠皆居於此遊覽記

補　萬曆四十三年五月有奸男子張差持梃入慈慶宮時皇太子移居宮內差入第一門寂無人第二門止兩老人守之一年七十一年六十餘爲差所仆遂至殿簷下韓本用等執之交東華門守門指揮朱雄　皇太子以聞先撥志始

原　武英殿在右順門之西規制如文華凡齋居及召見大臣於其中後以文華殿近慈寧宮故歷朝多居之而武英殿遂不復御崇禎五年三月皇后千秋命婦朝賀

朝賀先十日文書房傳諭文武命婦從西安門北安門進西華門赴武英殿行禮甲戌三月再行朝賀禮命婦自西華門外下輿入黎明皇后升座冠爲圓匡冒以翡翠上飾九龍四鳳大花十二樹小花如大花之數兩博鬢十二鈿服褘衣深青爲質畫翬赤質五色十二等素紗中單黻領朱羅縠褾襈裾蔽膝隨衣色以緅爲領緣用翟爲章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組玉革帶青襪青舄以金飾宮女

服用紫色團領窄袖偏刺折枝小葵花下上以金圈之珠絡縫金束帶紅裙弓樣鞋烏紗帽飾以花帽額綴團珠結珠鬢梳垂珠耳飾命婦花冠鈒鈿服用翟衣素紗中單黼領朱縠褾襈裾蔽膝隨裳色以緅為領緣加文繡重翟為章二等大帶隨衣色革帶用玉鉤金鳥角不等青襪舄佩綬入排班立四拜女官官人掌表跪成女官引夫人入殿內致詞命婦皆跪三叩頭起立四拜而出辛巳十月皇妣懿安皇后聖節亦許命婦朝賀春明夢餘錄

原命婦入朝賀行四拜皆下手立拜惟謝賜時一跪叩頭耳穀城山房筆麈

原思善門外稍西為武英殿命婦朝賀中宮於此殿也蕪史

朱彝尊原按崇禎七年三月命婦入朝中宮賀於武英殿先係亂賊逆叛入冀為是年十月朝懿安皇后于慈慶宮至十一年三月復朝中宮于隆道閣劉若愚酌中志亦云武英殿命婦朝中宮於此而蕪史則云仁智殿為命婦朝賀中宮之地若蕪史仁智殿係停梓宮之所則皇后千秋節必不於此受賀可知已

原仁孝文皇后召翰林學士解縉黃淮胡廣胡儼楊榮楊士奇金幼孜之妻入見柔儀殿勞賜備至后紀

原武英有待詔擇能書者居之春明夢餘錄

原宋徽宗立書畫學書學則今文華直殿中書畫學則今武英待詔諸臣然彼時以此立學尚有考校今止以中官領之不關翰苑然從前稍其殿最故技藝之精遠不及古矣穀山筆麈

原崇禎二年命武英殿中書繪歷代明君賢臣圖書正心誠意箴于屏置文華武英兩殿崇禎遺錄

原中書殿凡遇徽號冊封大典閣臣率中書篆寫金寶金冊冊用監必殺鹿一隻蒸熟作羹汎舊典也逍遙城在歸極門之西南今無之矣蕪史

原仁智殿在武英殿後俗所謂白虎殿是也凡大行皇帝停梓宮停于此同上

原仁智殿以處畫士一時在院中者人物則蔣子成翎毛則邊景昭山水則商喜石銳馬軾李在倪端陳暹鍾欽禮王諤朱端然皆畫家第二流人四友齋叢說

[原] 宣廟喜繪事一時待詔有謝廷循倪端石銳李在也有名戴文進入京衆工妬之一日在仁智殿呈畫文進以得意之筆上進第一幅是秋江獨釣圖畫一紅袍人垂釣于水次畫家惟紅色最難著文進獨得古法入妙宣廟閱之廷循從旁奏曰此畫甚好但大紅是朝廷品官服色却穿此去釣魚失大體宣廟頷之遂揮去其餘幅不復視 畫品

[原] 孝宗嘗至仁智殿觀鍾欽禮作畫見其豪邁飛動從背後久立鍾不知也既而忽持其鬚大呼曰天下老神仙鍾遂以勅賜天下老神仙七字刻石作私印 明良記

[原] 思善門在仁智殿東南 燕史

臣等謹按仁智殿在武英殿後舊基已廢今之內務府官庫等處是其舊址云

[補] 江夏吳偉畫山水人物入神品憲宗召至闕下待詔仁智殿有時大醉蓬首垢面曳破皂履踉蹌行中官扶掖以見上大笑命作松泉圖偉跪翻墨汁信手塗抹而風雲慘慘生屏幛間上歎曰真仙人筆也偉出入掖庭數被寵顧貴戚求畫者不與於是權貴人數短之居無何放歸南郡孝宗登極復召見命畫稱旨授錦衣百戶賜章曰畫狀元後稱疾歸武宗復遣使召之使至未就道中酒死 明史藝術

[原] 仁宗即位建弘文館於思善門外時時臨幸講論經史不倦 殿閣詞林記

[補] 仁宗建弘文閣于思善門作印章命翰林院學士楊溥掌閣事侍講王進德之親舉印授溥曰朕用卿等於左右非止助益學問亦欲廣知民事為理道之助卿等如有建白即用此封識進 明典故紀聞

臣等謹按明洪熙元年正月建弘文閣命儒臣入直楊溥掌閣事見明史仁宗本紀

[原] 十月上坐思善門選東宮官 路紀

[原] 弘文館在大內之西正統中革去 病逸漫記

[原] 隆禧宮在寶寧門北 燕史

[補] 萬歷間外方貢絲刺觀音一座其高六尺李太后迎供慈寧宮中 遊目集等

[原] 歸極門右門之西曰長康門凡夫匠潤飾及修造武宮人役皆由此門出入其外曰元武門迤西可九間曰

北而南過長庚橋至御酒房後牆曰長連三十九間再前曰短連三十間連元武門東西之通共五十四間俱曰廊下 蕪史

〔補〕寶和六店宮中儲材物處寶和一和遠二順寧四福德五福吉六寶延武宗嘗扮商估與六店貿易爭忿喧詬既罷就宿廊下 西樵野記

〔補〕御酒坊後牆有街曰長連又一街曰短連總曰廊下家 蒙南上集

〔原〕內法酒麴名長春有上用甜苦二色給內閣者以黃票學士以紅票 倦秋亭雜記

〔增〕內法酒出大璫造者亦佳但或甘或烈似未得平今人誇及好過不堪醉也 眾滌筆記

〔原〕坤寧宮之後則後苑也欽安殿在焉供元天上帝之所也有魚池假山奇花異樹東南曰瓊苑左門西南曰瓊苑右門 蕪史

臣等謹按

欽安殿

御花園今仍舊名詳見

國朝宮室

〔原〕成化十二年八月戶部尚書兼翰林院學士商輅等言祖宗創爲郊祀齋戒一事行禮爲慎重適者傳聞皇上於宮北建祠專祀玉皇取郊祀所用祭服祭品樂舞之具依式製造并新編樂章命內臣習之欲於道家所言神降之日舉行祀禮臣等竊以為未爲合禮夫天者至尊無對非他神可比事之之禮宜簡而不宜繁可敬而不可瀆今乃別立玉皇之祠祀并用南郊之禮樂祖宗一月之間連行二祭未免誠意不專且郊祀所用執事并樂舞生皆神樂觀道士爲之刑喪病疾之人一切不預祖宗制禮蓋有深意倘禱伏望聖明將所建神祠停罷神像送宮觀侍奉祭服祭器樂舞之具送太常寺收貯凡內廷一應齋醮悉宜停止疏入上命拆其祠 明憲宗實錄

〔原〕弘治十一年七月太監李廣奏欽安殿設齋醮當用屬乎工部尚書徐貫等謂爲非祖制且宮禁之內不宜用此十一日是其勿造 明孝宗實錄

〔原〕嘉靖二十一年四月太監甘文等於欽安殿修設醮供應

獨拜奏青詞給事中張翀言其左道誣惑請火其書斥

其人章下所司 明世宗實錄

〔臣等謹按〕此乃建醮青詞之始也

原 欽安殿門曰天一之門嘉靖十四年添額有萬春亭千秋亭嘉靖十五年添對育軒嘉靖十四年更玉芳軒四神祠有觀花殿萬曆十一年毀之壘石爲山中作石門扁曰堆秀山上有亭曰御景東西魚池池上二亭左曰浮碧右曰澄瑞又有清望閣金香亭玉翠亭樂志齋曲流館至萬曆十九年毀 明宮殿額名

補 王錫爵樂志齋箴 聖人作易次豫于謙喜起之歌始以敕天我皇蒞茲弗假于位旬宣斯齋惟以樂志其樂伊何匪逸匪遊其志伊何樂而不流樂有常理亦有從欲安危之機辨之幽獨何以辨之惟志之持志一常安志頹則危惟幾惟康無逸乃逸君子攸居萬年無斁 王文肅文草

原 夏言欽安殿詩 欽安殿前修竹園百尺琅玕護紫垣夜夜月明搖鳳尾年年春雨長龍孫 桂洲集

原 欽安殿後曰順貞門其宮墻外則元武門每夜更鼓在焉 蕪史

〔臣等謹按〕

欽安門

順貞門

本朝仍其舊元武門即今

神武門也

原 隆慶四年二月建英明閣于禁中 明穆宗實錄

原 大內後門有丹陵丘延一支此脈不知幾何年矣成化間偶塹地破乃於竹中藏卷三二爲王摩詰畫眞蹟 國史唯疑

原 紫禁城內之河則自元武門之西從地溝入至廊下家由長庚橋裏馬房橋由仁智殿西御酒房東武英殿前思善門外歸極門外皇極門前會極門北文華殿西

而北而東自慈慶宮前之徽音門外螺螄而南過東華門裏古今通集庫南從紫禁城牆下地溝亦自巽方出歸護城河或顯或隱總一脈也 蕪史

原 北中門之南曰壽皇殿曰北果園殿之東曰永壽殿曰觀德殿與御馬監西門相對者壽皇殿之東門萬歷中年始開者也殿之南則萬歲山俗所云煤山也山之南曰萬歲門再南曰北上門左曰北上東門右曰北上西門西可望見明門東可望御馬監也再南過北上門則紫禁城之元武門也 同上

臣等謹按壽皇殿北果園即今
景山後是也
北上諸門今仍舊名云

原 崇禎癸未九月召對萬歲山觀德殿出東華門入東
上北門過禁城夾道皆槐樹十步一株折而西則萬
歲山在望矣復折而北入山左裏門上御觀德殿皇太
子侍立諸臣趨過永壽殿至觀德殿陛下上御坐張金
字屏書一小賦門外花莫慢對畢賜茶併有頒賚與入
元武門諸臣仍出山左裏門觀德殿在北安門內元武

門外萬歲山東麓也山上有土成磴道每重九日駕登
山觴焉山北有壽皇殿北果園山南有扁曰萬歲門再
南曰北上門再南曰元武門入門即紫禁城大內也山
左寬曠為射箭所故名觀德山左裏門之東即御馬監
兩門相對一帶有槲子房北膳房暖閣廠皆西向也永
壽殿在觀德殿東南相近內多牡丹芍藥旁有大石壁
立色甚古 蕪史

原 萬歲山高一十四丈樹木蓊鬱有毓秀壽春長春玩
景集芳會景諸亭 春明夢餘錄

原 萬歲山在子城東北元武門外為大內之鎮山高百
餘丈周迴二里許林木茂密其顛有石刻御座兩松覆
之山下有亭林木陰翳周迴多植奇果名百果園 西元集

原 萬歲山舊樹松柏鶴鹿成群俗稱煤山天啟甲子六
月山椒有五色雲靉靆古門泉雲將降旨行慶賀禮以
六科郎娛乃寢 天啟宮詞注

原 今京師厚載門裡逼紫禁城俗所謂煤山者本萬歲
山其高數十仞眾木森然相傳其下皆聚石炭以備閉
城不虞之用者 野獲編

原 崇禎七年九月量萬歲山自山頂至山根斜量二十
一丈折高一十四丈七尺萬歲山左門山右門於萬曆
十八年八月添牌有玩芳亭萬曆二十八年更毓秀亭
二十九年再更毓秀亭亭下有壽明洞又有左右毓秀
館長春門長春亭壽皇殿萬福閣下曰臻祿堂康永閣
下曰聚仙室延寧閣下曰集仙室萬藤閣東曰觀德殿
又有永壽門永壽殿觀花殿集芳亭會景亭 興隆閣萬
曆四十一年更壽春樓萬福閣西曰永安亭永安門乾
祐閣下曰嘉禾館乾祐門興慶閣下曰景明館北為山

金元之舊至馮仲房始以煤山爲萬歲山遂萬歷
間揭萬歲門於後苑而祀事者往往混二爲一蓋
金元之萬歲山在西而明之萬歲山在北也

【原】宣宗八年四月二十六日上命勤侍師導文學之臣
遊西苑翰林則少傅楊士奇侍少詹事王英王直侍
讀學士李時勉錢習禮時少保黃淮來自退休與焉 翰林記

【原】楊士奇賜遊西苑詩序 宣德八年四月上以在廷
文武臣日勤職事不遑寧處特勅公侯伯駙馬傅六卿文
學侍從遊觀西苑皆行凡十有五人自西安門入循太
液之東而南觀新作之圓殿東作之清暑殿二殿皆皇

上奉侍皇太后宴游之所降而登萬歲山至廣寒殿西
下智介福延和三殿及瀛洲方壺玉虹金露之亭咸得
遍覽已而中官傳奉上命賜黃封之酒御廚之珍肴饌
行時入未開慶雲東來微雨沾席倉庚如簧和鳴不
已相與引滿勸酬歡醉而
出賦詩若干首 東里集

臣等謹按明廣寒殿及仁智介福延和二殿今
永安寺即其舊址瀛洲方壺等亭其制已易云

【原】王直記略 六月七日陪少師少保及諸學士於太
液池上焚三朝實錄草本詣賜遊萬歲山觀金元遺跡
市中官引自圓殿後度石橋橋中空二丈許用一大舟實
其中以通行者既度入山門門有三中爲御路東從左
右門入山皆奇石壘成相傳金人取宋艮岳石爲之至
元增飾加藩構焉山趾兩旁皆有門出石磴繞上至半
有三殿中曰仁智左曰延和右曰介福獨廣寒殿在其
頂又有瀛洲方壺玉虹金露四亭在延和介福之後皆

元宮門山右夾門 明宮殿額名

【補】成化之際遊有佞臣者撫恤有加錦衣成化末負入太
學道開萬歲山架棕棚以備登眺臣上疏極諫禁衛奇
之祭酒費闇不知也擢其賈爲僉大堂鳴鼓登拜以銀
錯敘之飲官校至宣臣至左順門中官傳旨分之曰勑
官是也棕棚拆卸矣命吏部于七品官閒闊而大檄臣
知雲南騰鵝縣事卒於官 鄖外泉識

【補】弘治中太監李廣以左道見幸權傾中外戊午歲建
毓秀亭於萬歲山下既成適小公主患痘殤以符水

遊殤未幾清寧宮災有言建亭年月不利故有此災太
皇太后怒廣懼飲鴆死 月山叢談

【原】嘉靖中禁中有貓微青色惟雙眉潔白名曰霜眉善
伺上意凡有所召或有行幸皆先意前導伺上寢休輒
不移上最憐愛之後死勅葬萬歲山陰碑曰虯龍冢 耳談

【原】咏大化出萬歲山詩 五岳東朝日三山路不迷長楊
秦苑北遠樹漢園西碧漢凌空近瑤峰入望齊萬年
聖壽何川湧
御 永燕稿

臣等謹按宣宗廣寒殿記及楊文貞亭文達彭
文憲集文莊韓襄毅西苑諸記所稱萬歲山皆不

皆湧起後延今猶有可觀者以有之半有海井深不可
測中人云下與海通有蛟龍居山下石門曰廣寒哨
高殿華麗居之絕頂又行渡于石橋千圖名在乃松
水入河水波瀾久作風者其下好有泰山名殿亭皆仍
其旁宋皆修治我朝列聖相繼之但於其可見英觀集
瞰其內下亦附孔編文淵文集

[原]李賢賜遊西苑記 天順己卯首夏月上命中貴人
引賢及吏部尚書王翺數人蓋入苑門即太液池滿
芰荷翠潔可愛旁池東岸北行花香襲人可百步許
至一殿堂中有隔殿金碧掩映四面皆窗可南有小
池金鰲戲其中有小亭扁之曰芳不匾之曰玩芳又
北行過橋城曰承光門內上有古松三株中有圓
殿曰承光以石長橋跨池下通在橋而北山高萬丈怪
石參差為山洞入有殿倚山左右立石為峯
砌次對峙而上有磴折而上並列三殿中曰仁智左
曰介福右曰延和至其頂有殿當中曰廣寒左右四亭
在峯之頂曰方壺瀛洲玉虹金露下過東橋轉峯而北
有殿臨池曰凝和亭臨水曰擁翠亦香西臨有殿用

草曰太素殿後有亭曰畫松竹梅于上曰歲寒門左有
軒臨水曰遠趣軒前草亭曰會景循池西岸南行有屋
池水通其以育禽鳥有亭臨水曰映輝又南行有殿臨
池曰迎翠有亭臨水曰澄波東望山峯倒照下太液波
光之中又西南有小山亦別有殿倚山山下有洞洞上
有盤橫列竅孔泉出迸流而下曰水簾水聲泠泠然潛
入石池龍昂其首口中噴出復濟繞殿簷高鳴聲曲水
左右危石盤折為徑山畔有殿翼然其頂一室正中
四面簾櫳欄檻之外奇峯回互下轉山前一殿深靜高
爽殿前石橋極精巧左右有花名中有亭翼然名木叢
高鳴鳥上下至于南臺林木深森過橋而南有殿面水
曰昭和門外有亭臨岸沙鷗水禽如在鏡中 古穰集

[臣等謹按] 太素殿明天順中創建今之
五龍亭即其舊址太液池數在白塔之西岸南臺即

今

瀛臺也

[原]韓雍賜遊西苑記 天順三年四月賜公卿大臣以
次遊西苑由西華門而西入西苑門即太液池之東
南岸也乃折北循岸而行至數園閣內行叢樹中
殿之北有釣魚臺南有金魚池又北行至□殿觀雲之
所也歷階而登殿之基與腰平古松數株其高參天
其門以舟作亭橋□口過面北則萬歲山在焉北度石
橋於山在池之中若在水之山之麓有石門門內
扁有小殿殿後宮石狀翠屏分布森列草木自殿右
名翠巖上刻御製詩於石北上有虎洞呂公洞仙
人庵又上有延和行殿前有金露殿名瀛洲之西隣
池之後有萬又丹深不可測出金露折而東上絕頂則
廣寒殿也下至玉虹又下而南至方壺至介福與延
和諸殿相對皆方壺瀛洲則左右環處而奇特者也
又下至山之東麓過石橋復折北循岸數百步至九圍
殿門外數五六小舟移北有船房皆蓄船其中又北行
數里至北閘上橋小亭釣竿數十鉤餌具備於三清流

沿池北岸而西復折而南有畜禽之所二首楊竹郊
地下道西水經昇見觀鳥翔又南至浮橋西圓殿
對岸也復由西而南至小教場又西南至小山名賽蓬萊
入門有殿殿前一大池中通石橋東西二小閣立水中
橋南有亭環殿殿後又有二殿其背益上益高至頂則
與萬歲山相望下至第三殿之前當水作殿機轂其下有
水激洞洞之中作金龍口中噴水水從前殿基下匯渠
之內過至于殿前鑿石乃曲屈復作龍頭于其西水至
出游口旋繞而東可以流觴半之乃備故道出東南
行至小石橋而上有亭通兩上叢竹為南臺亭有行殿
殿之前門外臨流作小舟少頃太監又殿之東廊莊
所賜宴酒既多列杯復連引觴大醉折北出西花門已
晡時矣 韓雍襄毅集

[原]彭時賜遊西苑記 內苑在宮之西中有太液池周
十餘里池中架橋以通往來橋東為圓臺臺上為圓
殿殿前有古松數株其北則萬歲山山皆太湖石堆成
上有殿亭六七所最高處廣寒殿也池西南又有一山
殿閣密為觀殿乃金元時所作其西南有南臺則宣駒

常幸處也　可齋雜記

[明] 蒙恩賜遊西苑記　天順三年四月六日有旨賜遊
西苑先飲於左順門東北廊既趨右順門[illegible]西上西
中西苑四門北入椒園至行殿殿前大液池可數頃又見
出北行至圓殿由東城門入上殿殿前古松偃奇而又
疊翠屏岩郭公磚木變人洲石從西城門下北至太液
歷御橋而北至萬歲山由西路入山[illegible]有仙人老虎
洞[illegible]頂入廣寒宮兩旁圓亭東門[illegible]西門曰金露有
亭下次第又各兩殿東門方壺次曰介福西門瀛洲又
曰延和山中坪間有仁智殿舊址自東路出山至九間
殿過[illegible]北岸口行殿又西從廊折而南至萬
壽[illegible]小山子名寶灑池前後左
右皆有殿中南旁有承[illegible]山頂之殿狀如廣寒殿前有
水出殿基如珠簾然流至石池西流從石龍口吐出復
從流山下殿前鑿石為流[illegible]曲水水分流至東池夜宴
入湖中過橋至南臺行殿前有石[illegible]直落下亭數十步
至長中是為釣魚所所歷覽
者上遊幸所也　[illegible]日記

欽定日下舊聞考　卷三十五　[illegible]

[原] 嘉靖十五年五月召輔臣李時禮官夏言武定侯郭
勛汎舟西苑帝以五日乃先朝故事汎舟西苑特召時
言勛侍行先命太監恭鋐賜以艾虎彩索牙扇等物帝
至御龍舟命時言一舟勛一舟自芭蕉閘歷玉蝀金鰲
橋至澄碧亭頒賜御肴又命舟人為歌近龍舟闌檻已
而賜宴與遊殿乃還　翰林記

[原] 夏言御舟歌　御舟北臣舟南積翠堆雲山似玉金
鰲玉蝀水如藍臣舟南御舟北雲龍會合良及時魚水
君臣永相得　桂洲集

[增] 李默從西內記　季夏十六日從西安門[illegible]入
殿仁壽宮[illegible]北[illegible]地初集觀蠶壇殿用前信事等[illegible]
進殿東西北上為萬福萬壽諸宮正南為門者三曰仁
壽宮門門外內南數十步為神祇壇[illegible]可為
之宜東為齋社坊凡駕臨亨特置此坊東北為無逸殿
殿前為豳風亭上有豳風圖記為亭中小門西行西望
參差殿閣繞常侍尊而西攬柳多至數閣盡處時物北
行松門園際見閣亭毛[illegible]小軒[illegible]前天前[illegible]石為九
曲黃河軒北石假山也其列劍池[illegible]水流分多穿
孔賢下汗洞口洞中為龍[illegible]寫洞池[illegible]其
門為幸則瀉劍池從孔[illegible]漸[illegible]有抗榿
樓道坤角有為遊石遺處自[illegible]以文碑乳花
石翼駐之[illegible]一門[illegible]而東[illegible]見有[illegible]亭領南
並榻此可二十畝中有池方廣十丈[illegible]引池灌
為復尊自東小門出則[illegible]中也[illegible]南[illegible]
純林翁望見昭光殿常[illegible]也[illegible]北行當侍
廟去時夕陽[illegible]落[illegible]心波光[illegible]皆紅白
飲茶[illegible]若[illegible]葉[illegible]不[illegible]亭馬
駕舟延亭外為西苑門殿[illegible]可[illegible]出[illegible]已昏
麗矣　[illegible]

[原] 嚴嵩[illegible]序　泛金海觀於廣寒山[illegible]

欽定日下舊聞考　卷三十五　[illegible]

[illegible]中使[illegible]近[illegible]金碧
交輝湧[illegible]之間　鈐山堂集

[補] 嘉靖十一年四月上幸西苑御寶月亭名[illegible]等
同遊御清[illegible]芬亭賜茗酒[illegible]紅菜花[illegible]古
樂府五七言絕句各一章命和　[illegible]

[原] 嘉靖十二年九月西苑河東亭榭成上親定額天鵝
房北曰飛靄亭迎翠殿前曰浮香亭寶月亭前曰秋輝
亭昭和殿前曰澄淵亭後曰[illegible]陵臨海亭前曰水雲
榭西苑門外二亭曰左臨海右臨海亭北閣曰湧玉
亭河之東[illegible]亭曰[illegible]亭

翠玉館前曰擷秀亭萬歲山後曰玩芳亭 明典彙

臣等謹按明史載東南有門通河俗所謂蔣家房河也迤東沿河稍北則呂梁洪見雜史嘉靖十三年西苑河東亭榭成親定名改呂梁洪之亭曰呂梁見明史輿服志

[增]王九思[illegible]日從遊同苑應制詩 蘭宮桂殿翠微中鳳輦宸遊[illegible]公宴詔[illegible]歌曲細擘荷花[illegible]長秋[illegible]分[illegible]侍女承恩[illegible]萬年同[illegible]甘泉[illegible]

[增]文徵明[illegible]內苑詩 秋深露[illegible]日[illegible]金[illegible]天[illegible]紫微[illegible]飛[illegible]柳無人折時見宮中一騎過 甫田集

[原]西苑池水既堅以紅板作拖床四面低欄亦紅色旁僅容一人上坐其中諸璫於兩岸用繩及竿前後推引往返數里 天啟宮詞注

[原]上數同中官泛舟於西苑手操篙楫去來便捷乙丑端午用綵繡小舟首尾龍形上親持划同內侍劉思源高永壽泛湖而風起舟覆二璫溺死太監譚敬等出水救[illegible]

[原]駕頭[illegible]琉璃波面[illegible]擬了飛來若[illegible]君[illegible]親[illegible]相[illegible]風掠輕舟[illegible]不[illegible]諸[illegible]裂綵[illegible]推[illegible]史一片[illegible]舞出真龍小面來 天啟宮詞

[原]嘉靖十五年春上遊西苑召內閣五府六部都察院錦衣衛諸大臣從先於上舟行禮畢賜饌分舟而遊日晡復登上舟諭乃退 崇禎遺錄

[原]西苑門迤南向東曰灰池曰樂成殿曰水碓水磨 燕史

臣等謹按樂成殿水碓水磨等處後易爲無逸殿豳風亭今西苑以東淑清院即因其舊址改建所謂灰池今三座門內沿湖南行百許步東牆上有門內屋三楹猶相沿稱灰廠或其舊址也

[補]樂成殿湧翠亭浮玉亭俱萬曆三十年七月添扁 明宮殿額名

[原]從芭蕉園南循水過丙蚫門半里有臨漪池水轉北別爲小池中設九島三亭一亭築井闌角爲十二面上貝金寶珠頂內兩金龍垂降丹檻碧闌盡其侈麗中設一碑檻外四面皆梁檻通小朱扉而出名擷碧亭其二亭制少狹梁檻惟東西門達[illegible]東有樂成殿左右殿各設轆床殿後小室亦以轆櫻皆宣皇游歷處也殿右

有屋設石磨二石碓二下激御水自動田穀成於此春治故曰樂成 西元史

〔原〕馬汝驥詩 金殿迤北捍對殿樂西成春急舂崙上水急礪石行礁龍蟠九島苑烏下暗城帝繫田民事長勞使頌聲 西元集

〔原〕文徵明詩 太液東來錦浪平芙蓉小殿敞虛明碧欄孫影雙龍臥綠水浮渠九島輕瀛日金舞瑞引鈞捲天幸翰閑閣鶯激洗新看飛軒輔天子無為樂歲成 甫田集

〔原〕陳沂瀛碧亭詩 苑入黃金塢橋迴碧樹隔龍池巖九島蓬萊覓三山消轉雲車宛花深月影開從來人罕至御榻在中間 拘虛集

〔原〕河之西曰昭和殿曰紫光閣曰陽德門曰萬壽宮曰旋磨臺即飛兒山也曰無逸殿曰豳風亭 史集

顧起綸

〔原〕從樂成殿度橋轉南一徑過小紅亭二百餘步林木深茂內有殿曰昭和前有屋傍有水田村屋先朝嘗於此閱稼 西元集

欽定日下舊聞考卷三十五

欽定日下舊聞考卷三十六

宮室 明四

〔原〕南臺在太液池之南上有昭和殿北向臨地頗高類眺橋南一帶景物盡見門外一亭不止八角柱拱攢合極其精麗北懸一額俱書撫高殿三字臨臺而下左右廊宇各數十楹不施丹雘又其北濱池一亭額曰湧翠舊

御獨登龍舟處 京都遊覽志

〔原〕馬汝驥南臺詩 灌木晴湖合高花午樹稀飛次原不翳肩背欲先知消霧懸雲瑾風雲翁竹殿九重蹤懶地聲縹見龍旗 西內集

〔原〕文徵明詩 西林迤邐轉迴塘南去高臺對苑牆殿

日遙凝香歡南薰風殿閣畫生涼萬翠入衡羅貫鳥下見平田祭稻粱聖主一遊還一樂居然清禁有江鄉 甫田集

〔原〕歐大任南臺詩 西內風煙異南臺見木田暖聯會寂稻浮井白山川霽合對天暮宜朝夕雲霧置芳辰春雨霽定國傳 [萩憲稱]

〔原〕丁嘉莫趨臺陂詩 春閒夕綠水華林穠賞遊蕪臺自翡見池更不騎緊急圍兒鳳舞思忽向處發稽掌弄輝紅傍暖柔微風嵐撩龍虎文日漾雜竟泉葉敘兩殿清虛遊實深湖風言飲蓬政于詩卷天從 蘭邱集

〔臣〕等謹按瀛臺舊為南臺一曰灃臺 明李賢記

中所用南臺林木陰森是也見金鰲退食筆記

〔增〕崇禎三年九月召閣部諸臣入對明德殿出西華門傍西海子北行過板橋折而東逾閘殿度御橋步至瓊

德門外填之名食明德殿前上坐殿門丙外張御幄左右各張黃緣置宴榻十二張對畢諸臣分東西就黃緣下入席席設大花瓶插雜冠花酌用金葵花杯大如盂花有瓣中心花蕊共多四傍刻曰御前欽賜下刻日萬曆壬寅年銀作局造席各饌盒十五別有繡十器而蔬至二十二器其五品湯酒各三巡宴畢謝恩出上駕已動旋登紫光閣看文書閣甚高敞樹陰池影氣象萬狀一佳景也卽同趨過閣下沿西海行至萬壽宮策馬過南臺越小橋有個碧亭曲水環之又激水為水碓如江南樣下馬徘徊久之遂出寫書

原 張少師孚敬李少保時方少保獻夫翟殿學鑾於癸巳歲賜遊萬歲山諸處有春游倡和集戊戌上春惠宇洸西苑名郭翊公勛李夏二少傅顒少保從後居西苑齋宮四臣與分宜相不時宜名室夜分多寓宿苑內時未有直廬也已亥始賜無逸殿左右廂分居多應制供青詞之作今列於後太師郭翊公勛太師朱成公希忠太保崔都尉元太傅仇咸寧鸞駙都尉京和少保方安平承裕太保陸都督炳太保朱都督希孝已上勳武臣

少師夏殿學言少傅翟殿學鑾少師嚴殿學嵩少保費尚書宋宮保張閣學治少傅李殿學本少師徐殿學階獻宗伯德宮保孚太宰默宮保王宗伯用賓少保吳宗伯山少傅袁殿學煒宮保嚴殿學訥少保李殿學春芳少保郭殿學朴尚書高殿學拱諸公前後皆乘馬出入獨嚴殿以年老得乘腰輿已亥以八十特賜乘肩輿此稀特之典也　弇州筆記

原 蔡羽朗事詩　金水河花接辨軒石渠銀鑰畫中圖西苑學士封麻散斜日銀瑚左掖門　碧虛朱鷺羽毛鮮小殿芙蓉貼水圓昨夜百花風信急御溝春漲看紅泉　林屋集

原 王世貞西城宮詞　新傳牌子賜昭容第一仙班雨露濃袁袁相公青藩在真教香汗濕花封　五雲宮上雷一聲海子橋邊雨綠樓頭靈鵲後遲傳賞壽上來提玉手擎　芙蓉新樣紫霞冠翻翡翠小鳳盤　一片香烟裊裊出玉真朝罷孫啟盤　色色羅衫雜錦裁纖宮新樣。騎射葵花小樣黃金裳子夜與人進藥來　兩月鴻青雙錦紅靈犀一點赤曾通自緣身作延年藥惟悄春風雨露中　梨園子弟鬢如霜十部笙簧九部荒無救女巫聲奇長大羅天上奏霓裳　弇州山人集

原 陳文佳西苑詩　日上觚稜樂舞祥西宮夜醮火青收滄池波色青門曉長樂鐘聲碧樹秋名岳采芝諸使出中天承露置漢家詞客頭將白分水年年望紫丹　臥虹部集

原 張元凱春日遊西苑詩　直宿應西苑雲臺對禁闈宮書遙萬國敕出欽湯用把引金堤直松含玉殿陰先皇受籙地空草鑾春樹　伯起山房集

原 汪文盛西苑詩　萬年枝上鳥清流于池過月色明宮草濕秋僧白雲君王御輦不曾行　白泉集

【原】嘉靖十年上於西苑隙地立帝社帝稷之壇用仲春仲秋次戊日上躬行祈報禮蓋以上戊爲祖制社稷祭期故抑爲次戊內設豳風亭無逸殿其後添設戶部尚書或侍郎專督西苑農務又立恒裕倉收其所穫以備內殿及世廟薦新先蠶等禮蓋又天子私社稷也此古史冊所未有後西苑中既尋營永壽宮于其地未幾而元極高元等殿繼起以元極爲拜天之所當正朝之奉天殿以大高元爲內朝之所當正朝之文華殿又建清馥殿爲行香之所每建金籙大醮壇則上自躬至焉凡

入撰青詞諸臣皆附麗其旁即閣臣亦晝夜供事不復至文淵閣蓋君臣上下朝真醮斗幾三十年與帝社稷相終始至穆宗紹位不特永壽宮爲牧場并西苑督農大臣亦裁去矣 野獲編

臣等謹按嘉靖十年采帝藉之義改爲帝社帝稷以上戊明日爲後改次戊次戊在望後則仍用上巳春告秋報爲定制隆慶元年禮部言帝社稷之名自古所無宜罷從之見明史禮志

【原】西苑農務凡占地五頃有餘役農五人老人四人軍士八人每人月支太倉米一石仍復其身耕畜則從御馬監支領芻草先是工部蓋倉并祭牛宮造倉廒順天府歲進穀種凡其役也戶部以本年所入之數上聞蓋自夏言皇后親蠶之說行于是農桑並舉以復遂古神農之政未幾親蠶禮即廢而農務則終世宗之世焉 野獲編

【補】無逸殿三間用轂爲刻人物農家作苦之狀前并記東西間作沙壁寫無逸一篇豳風亭正面用轂爲刻大字豳風詩一首東西兩邊作沙壁寫七月詩 燕對錄

【原】嘉靖十年八月帝御西無逸殿之東室曰西苑舊宮是

朕文祖所御近修葺告成欲於殿中設皇祖位祭告之祭畢宜以宴落成之又曰無逸之作雖所以勸農而勤學之意亦在其中今用宴以落成之經筵日講官俱與仍各進講七月詩無逸書各一篇 明世廟聖政紀要

【原】嘉靖二十一年十二月上御豳風亭賜朱希忠等五臣宴觀稼 皇明小史

【原】嘉靖時建無逸殿於西苑翼以豳風亭蓋取詩書義以重農務而督率之大臣游宴其中又命閣臣李時翟鑾

【補】[illegible]必講豳風七月之詩賞賚加等添設戶部堂官專領

稽事其後日卑元修葺於其地建永壽宮燕設宮如故
而主上所創春祈秋報大典悉遣官代行撰青詞諸臣
雖僕直於無逸之旁廬內亦則絕跡不復至其殿惟
內直工匠寓居彩畫神像並裝潢直桀諸役事而已至
甲辰年翟鑾以二子中式被議蠻辨疏以日直無逸爲
辭時上奉道已虔惟稱上元高元及元威元功而諱稱
農尚舉故事上大怒褫逐之此後并殿予錫名無齒及
者矣世宗上賓未期月西苑宮殿悉毀惟無逸則至今
存至尊於西成時閒亦御幸內臣各率其曹作打稻之

戲凡播種收穫以及野饁農歌徵租請事無不入御覽
蓋倣上耕耤田時尤詳云今上甲申乙酉間無逸殿手
火輔臣申吳縣等奏皇祖作此殿欲後世知稼穡艱難
其處甚遠非他游觀比宜以時修復上深然之今然矣
尚如新也　野獲編

〔增〕打稻之戲稍存無逸殿鐘鼓司扮農夫饁婦及田畯
官吏徵租納稅等事　燕史

〔補〕嘉靖二十七年七月西苑獻嘉穀雙穗者七十五本
輔臣上表賀　諭對錄

〔補〕賁孫爲幸無逸殿命輔臣進講無逸豳風頌　徘彼
翊唐從百萬方乃命御禹于理于獨宦以戒門民桑足
夏忠戒允勤克舊其深醫記無逸報誹可稽予听知
小人用依詩哉豳風恭吳不慮無衣作內同子卒失知
我㐬明志切于耕遠宗時常念比豳民穀寅東無遑念及
元老文武成周農桑並賢何以示之詩書存節何以講
之幽風無逸乃聖乃神乃武乃文乃功以詩志業惟勤
克勤于邦克儉于家乃心克享其何以方合物化光德
合無疆　超被求周樂
猶於邪　西田賦

〔原〕豳風無逸殿成　維時所入日有萬幾事起於忽
定生於微惟夜打勤　偷宏化若發春永若駁之駕几
凡公旦遠思令謙季陳勳　毋逸人告嘉謀勉勉我皇勵思
其猶自强不息克勤問晉　母讓大定兩儲深宮厥虞懷
於心保其終毋荒于勞視　何母無形母謂于聽小佇進于無聲
母謂天與命不易敬毋論人辭民用席甚于聽小佇進規治
道在還毋慮毋荒風夜徽止　考槃寤言

〔原〕夏言無逸殿西堂詩　鶴藻承遺訓宸歌厥聖典千

秋所無逸七月賦幽風帝學詩書在神謨制作何光耀
文祖業累上奇觀　桂洲集

〔原〕殿前萬年起殿直舍邵夏少師澗　燈火通宵見不虛
殿國雲臨近宸居攝理入全作淨施私作鎮壽日劉除
殿後作同丹風吹歌城先帝赤松壽歸來
內人同說天潢新承恩對時　鈐山堂集

〔增〕親蠶殿在萬壽宮西南有齋宮具服殿蠶室繭館皆
如古制按明世宗實錄禮部上言皇后出郊親蠶不便
是日召大學士張孚敬令與尚書李時議移之西苑時
駕幸西苑召二臣至太液池使中官換舟渡之入見
於仁壽宮上曰朕惟農桑重務欲於宮前造土穀壇
后妃爲蠶壇以時省觀卿等視其可否二臣趨出視地

駕幸昭和殿期二臣於此昭和殿即今撫辰殿也（金鼇退食筆記）

原　國初無親蠶禮嘉靖九年始敕禮部曰耕桑重事古者
帝親耕后親蠶以勸天下自今歲始朕親耕皇后親蠶
其具儀以聞于是大學士張璁等請於安定門外建先
蠶壇準先農壇制旁設採桑壇倣耤田制其別殿如南
郊齋制少減其數亦齋旁起蠶所為浴蠶所皇后採桑
三條後三宮夫人採五條列侯九卿夫人採九條仍擇
民婦受桑浴蠶於內以終事詔如議行尋以詹事霍
韜言皇后出郊越宿且郊外別建蠶室則宮嬪命婦未

見蠶事勢難久行乞擇近地便戶部亦言安定門外水
源不通無浴蠶所初禮部議於宮城內西苑中有太液
瓊島之水且唐制亦在苑中宋亦於宮中從禮部議便
上命築親蠶壇於安定門外十年三月改築蠶壇於西苑
仁壽宮側壇高二尺六寸四出陛廣六尺四寸東為採
桑壇方一丈四尺高二尺四寸三出陛鋪甃如壇制壇
之左右樹以桑東為具服殿北為蠶室又為從室以居
蠶婦設蠶宮署於宮左偏置官令一員丞二員擇內臣
謹恪者為之十四年皇后親蠶于內苑（明典禮志）

原　嘉靖十年二月建土穀壇先蠶壇於西苑名曰土穀
帝社帝稷命大學士張孚敬尚書李時等至太液
使內官操舟濟之入見于仁壽宮賜酒遂出御製西
苑視穀賦先蠶壇位賦手授孚敬曰朕偶有所作卿等
和之孚敬等上手書併裝成帙名曰天和錄（嘉隆聞見錄）

原　嘉靖九年三月皇后親蠶北郊採桑命婦一十七人
會昌侯孫杲妻顧氏玉田伯蔣輪妻蔣氏靖遠伯王瑾
妻皇氏宣城伯衛錞妻張氏安山伯王洪妻周氏兵部
尚書李承勛妻袁氏禮部尚書文淵閣大學士翟鑾妻

劉氏戶部尚書梁材妻楊氏禮部尚書李時妻何氏刑
部尚書許讚妻李氏都察院副都御史汪鋐妻程氏禮
部左侍郎嚴嵩妻歐陽氏刑部左侍郎陶諧妻方氏工
部右侍郎臧鳳妻王氏通政使司通政使張瓚妻楊氏
國子監祭酒許誥妻陳氏翰林院學士顧鼎臣妻朱氏
（嘉靖祀典）

原　嘉靖間更定祀典遂行皇后親蠶禮當時俱著夏貴
溪進逆上意御史馮恩至謂后親蠶于郊不可示後世
祭具說亦可非但用婦人宮內女中書而后采山好命

婦始祭蠶於北郊漢禮儀志皇后祀先蠶以中牢文帝
景帝元帝俱詔皇后親蠶魏黃初中依周禮置壇於北
郊晉與高齊俱置蠶宮皇后親祭俱躬蠶後周因之唐
置壇宮北三里皇后以太牢祭隋置壇在長安宮西苑
中貞觀顯慶先天乾元間皆以親蠶著先有事於先蠶
壇儀具開元禮宋用高齊禮后親桑元以蠶事祀孫蠶取
儀終歟其神則祠天駟星次則黃帝元妃西陵氏漢加
苑窳婦人寓氏公主後又益以蠶女馬頭娘之屬要皆
有所本嘉靖之制雖未盡合古然農桑並舉同帝王所

重也 明會典

臣等謹按明時先蠶在西苑仁壽宮側已廢

皇上御極之七年

命於

西苑東北隅

豐澤園左建

先蠶壇其浴蠶河自外垣北流入由南垣出詳見

國朝宮室

原 皇帝親蠶室成詩 蠶館開周典蠶壇肅漢儀 命嬪彙宮蠶躬親欽夫人日共明粢備時鞠衣當

王母玉佩降瑤池 皇甫汸司勳集

原 周萬西內詩 鳳輦朝陽合鸞輿大內通瑤朝興連

御行殿接龍宮 周氏家藏集

原 李西苑詩 龍池馬嘶花擁碧樹本是瑤明

歧嶺君王萬騎聲花開紫霄春擁 北苑已復瑤臺

燈內苑仍開數武營春擁山方丈五雲藏成九霞妙山

前 新承霧氣見春山竹留翠上蘭參龍駕出

西苑雨花玉樓風 西苑門前渡彩船龍池湖水

浸昆侖山激浪未竟毁

樹新霜寶月亭 佳淨集

原 金海橋之東北巋然若山者曰廣寒殿俗云遼后梳
妝樓也河上有乾德閣俗云北臺是也高八丈一尺廣
十七丈天啓二年毀平之就其地爲嘉樂殿其門曰延
景門其西則內教場也稍南有坊曰象 音引 珂橋其東則
北閘口也 蕪史

原 瓊華島在太液池中從承光殿北度梁至島有殿曰仁
智殿遺址皆疊石爲之其巔古殿結構翔起最爲高
婦玉粧臺由階而上榜曰廣寒之殿相傳遼太后梳粧臺
今欄檻殘毀內金刻璽物猶潛圖鑼觸楝間下有以文石
傍一樹小崗則新殿前舊有四亭曰瀛洲方壺玉虹金
露今惟遺址耳 西元集

臣等謹按梳粧臺金章宗時李宸妃建謂遼后者
誤其詳已見遼金宮室門

[原]瑤花島在內苑之北有山曰萬歲山高□□三十餘步周二
十餘丈皆壘石而成者石皆陰洞古竹蒼松叢翠鬱
然隱然仙府也頂有廣寒殿四面各有亭左曰玉虹曰方
壺右曰金露曰瀛洲山之半有三殿中曰仁智東曰介福
西曰延和下臨太液池山上常有雲氣浮空氤氳五彩
變化莫測 蘇司成集

[原]瑤花島土取自塞外輟耕錄西哥各處可指也石移
自艮嶽朔宣宗廣寒記可證也 孫承澤雜識

臣等謹按瓊島土取自塞外
御製古井記已正其誣詳
國朝宮室及元宮室卷內

[增]姜誠瓊華島詩 金鑾分明在林中波光宛轉拂玉芙
蓉春陰氣下清虛層台高先詐最上峰瑤台翠中迷玉
闕分眼影寅進飛花夜來雨過知多少試問南鄰野老
農 朱宗伊集

[原]黃從人愛登山尋逸石燒樓 南杼觀蒸致□□
晉 用行人地肅過島山來觀妙然循引湖紋 □□
潤長 行人川精樂無大年瑤台佛台日月□□
風起 遊競山猶尚□帆背開南瞰衣今天然□□
蓬壺後敬排闥行過勁潮花宛去見芳洲花木□□
及 開刻淡畫苑淡涵通慢嶺村鼓日測淡將晏 春宗
集

[增]文徵明瓊華島詩 海上三山擁翠鬟天宮遙□□
雲輪古來湯說蓬壺道人事寧知王氣□□□□□
真□敕風村樹蠢凰圖騎遊宴夏南朝事總付□□□

甫田集

[補]桂籍堂在太液池東小山上 一名瓊華島即今白塔
寺址也 西河詩話

[原]皇城北苑中有廣寒殿天啟已圮惟樹猶存相傳以
為遼蕭后梳粧樓成祖定鼎燕京命勿毀以垂鑒戒至
萬曆七年五月忽自傾圮其梁上有金錢百二十文蓋
鎮物也上以四文賜余其文曰至元通寶故至元乃元
世祖紀年則殿賴于元世祖時非遼時物矣 太岳
集

[原]永樂七年二月車駕至北京命學士胡廣諭德楊榮
金幼孜修撰王英等從遊萬歲山 翰林記

[原]金幼孜扈從學士奉同駕遊萬歲山詩 鳳輦逍遙
仙島春深花尚發敷華下御書齋度瑤名香霧浮高
樹擁千岩露五色雙闕外宛方壺圖中 淑景臨丹
闕名花簇淡紫霞香浮日映鳳輦拂雲來 豈鳳參差出
蓬月陪陛上昭肯不可極島凱蓬翠擁 金文靖集
[原]胡儼從學士陪駕遊萬歲山詩 鳳輦宸遊日
府雲表道有香風傳引殿戟翠錦行宮從轉千岩合波
迴一鏡空 鶴起聲吞半天中 閑道雲爲幄仙
山工作章更無凡境武只有異香來御拂金輿度花迎
寶扇開大千多樂事屆從行御 胡祭酒集

[原]王英和胡學士從遊萬歲山詩 飛觀高州聳碧
階紫台月邊雙鳳下雲裏六龍來 裘嚴臨岑嶷瑤筵
水開共賞青瓊花
宴相果何 泉坡齋集

[原]宣德三年上奉皇太后遊西苑上親掖太后輿止萬

歲山奉觴上壽太后悅酌酒飲上且曰今天下無事吾母子得同此樂皆天與祖宗之賜也天下百姓皆天與祖宗之赤子爲人君但能保安百姓使不至於饑寒則吾母子斯樂可永遠矣 明宣宗實錄

原 宣德三年三月上命尚書蹇義內閣學士楊士奇楊榮等十有八人同遊萬歲山許乘馬將從者一二人登山周覽復賜登御舟泛太液池中官掌舟綱魚有旨人賜御醞下酤一甌飲既復命乘馬遊小山 翰林記

原 楊榮泛太液池作 太液春波媛承恩泛綵舟輕蔭萬樹曉飛虹渡黃鶯宮槐來香出御甌且中多勝境況是從宸遊 楊文敏集

原 宣德七年七月上登萬歲山幸廣寒殿召翰林儒臣傳命周覽都城山川形勢既畢上曰茲山茲宇元順帝所日宴遊者也豈不可感侍臣叩首曰殷之鄭周之監也 翰林記

原 宣宗章皇帝御製廣寒殿記 萬歲山在宮城西北隅皆奇石積疊以成峰巒峭削盤迴起伏或陡絕如壁或嵌巖如岸左右二道宛轉而上步躡纔息乃造其巔而飛檐複閣廣亭危榭東西拱向頫仰輝映不可殫紀最高者爲廣寒殿軼雲霄納日月高明閎爽其擬廣東挹滄海西峙太行嵩岱並立于前大河帶乎中俯視江淮一目無際寰中之勝槩天下之偉觀莫加於此矣永樂中朕侍皇祖太宗文皇帝燕閒之暇嘗遊於此天顏愉懌指萬歲山謂朕曰此宋之艮嶽也宋之下艱以艮金不戒而徙于此又不戒而加侈焉其處此者人可朕爲朕言吾節也吾時游焉未嘗不自于中其內九成宮大京乃曰隋之煬其汰侈而不敢作時復宴遊以存爲之衆行國家天下之君好務餘閑或登此則思明告之言遠不忘聖賢之明訓則思國家生民無窮之謀朕所得受所守不云乎皇有訓詩不云乎儆刑文王則以爲來凡事大愛民體皇祖之心敬而行之祠河圖既從夜以登茲山顧視殿宇歲久而將遂命工修葺亦合作則儀如在上發以所受于訓導而敬諸所以自省亦以昭示我子孫于億萬年 明宣宗御製集

原 八年四月上謂楊士奇楊榮曰朕於宮中所在皆置書籍楷籍今修廣寒清暑二殿及瓊華島欲於各處皆置書籍卿二人可於館閣中擇能書者取五經四書及說苑之類每書錄數本分貯其中以備觀覽 明宣宗實錄

原 楊士奇從遊西苑詩 奉宸宮殿麗丁天聖駕遊駐蹕華蓬渡絕境仙掌舊會友猶攜御苑花清香芳叢鼓開雲旗殿芙蓉水上霞身世直超人境外玉盤親捧雲如瓜 東里集

原 皇甫汸廣寒宮弔古詩 曾聞麥秀建珠宮映日開月殿疑林宇霧遲朗翠山恐圖對人池猶象漢通管樓花爆發瑣舞鳥能來但因元因色勞民豈但財地歸元運改換美人擢殿監戾非達爲皆亦可哀聖朝留故跡早賢資休故 皇甫司勳集

原 今宵御城瓊華詠 西宮白日靜波底小殿冷雅來御萬花樹事重春瀾漫游人偷入沈翔樓珍人史舍

增 上世八宮詞 樹呼爲兒進存斗百觀魚鼇臺行遊有香車留不見好登高后花樓樹 翁洲山人稿

原 瓊華島建自明萬曆年間在太液池之北高八丈一

尺廣十七丈甬道三分三合而上每影入水波光蕩漾
如水晶宮闕天啓時毀之即其址為崇興殿其門曰廷
景門再西則親軍內教場也（金鰲退食筆記）

【原】乾佑閣宮中謂之北京高八丈餘階十七丈甬道
三分三合而上俯臨阿井紫禁畢見欽天監言風水不
利議毀之天啓元年十一月十三日工部疏言得旨將
吾鄉高工部道素初授虞衡司主事於次日拆毀北
臺適禁中有築池公湧兼領築與郎以所毀磚基甃之
補之事半工倍省費甚多此事本在元年而劉氏蕪史

謂是二年事誤也（國史拔遺）

【原】萬曆二十九年六月新築大內乾德殿御史林道楠
疏其工至三十年四月道楠上言三殿兩宮高不過一
十二丈今臺高八丈一尺加以殿宇又復數丈其勢反
出宮殿之上禁中豈宜有此不報（明神宗實錄）

【原】萬曆三十三年八月更乾德殿為乾德閣天啓元年
八月毀之四年五月添建崇智殿（明宮殿額名）

【原】太液西隄北堤圓殿凌臺高數丈中作圓頂小殿用
黃瓦左右各四楹接棟稍下瓦皆碧座迎翠接斜廊懸

級而降面若城壁下臨射苑背設門廡下瞰池有馳道
可以走馬乃武皇所築閱射之地也（燕元）

臣等謹按前武宗所築閱射之地名曰平臺後廢
見金鰲退食筆記

【補】馬汝驥午亭詩（川暮通太液殘霞映陳虎豹歸館入龍光護禁扉新柳梁開日月澄溪接三入漾常崇文苑廣微茶塢冥）（西元集）

【補】夏言午亭詩（海氣生華蓋天斗接彩虹□皆陪帝陛飛觀有斜通縣士何年名扇民不可改崇西偏事七枝指雲岩）（桂洲集）

【原】北閘口亭嘉靖十三年六月更湧玉亭二十二年三
月更匯玉渚西臨淵亭萬曆三十年七月建會景亭嘉

靖二十二年二月更龍澤亭萬曆三十年七月更龍淵
亭（明宮殿額名）

臣等謹按北閘口亭基即今北海之東閘

【增】雷壇以北迤
皇城牆為積水西進水處

【原】嘉靖二十二年四月新作雷霆洪應殿成（明世宗實錄）

【原】雷霆洪應之殿有壇城壇前列旛幢宇字蓋雨
室蔣雷室蔣一齋曰清淵門蓋安堂將容堂取創又萬國
堂演妙堂八聖宮俱嘉靖二十二年三月懸額（明宮殿額名）

謹按今

紫禁城西有聆觀廟即其舊址

〔原〕十名禮部尚書夏言於無逸殿論之曰西海子乃今日兩宮遊宴止行望祀宜特建祠宇言退疏言海子出源西山繞出甕山後匯為七里泺東入都城為積水潭南出玉河入大通河轉漕亦賴其利凡亡五祀其功較大禮宜特祀請於闕口海子亭後隙地建祠以[illegible]可 嘉靖祀典

〔增〕嘉靖十五年建金海神祠於大內西苑湧泉亭以祀

宣靈宏濟之神水府之神司舟之神二十二年改名宏濟神祠 明典彙

〔原〕金海祠以仲春仲秋上壬日用事遣太常卿行三獻禮祝辭曰粵稽源泉來自玉泉之委發茲太液之流潤澤禁垣功亦彰矣茲惟仲春秋敬修時祀用報靈貺神其流福以惠我生民尚享 嘉靖祀典

〔增〕泉云苑中寓直記事詩 湧玉亭前夜泛舟碧荷香露雨初收遙看北岸紅燈裏太液池頭簫鼓起 甘泉集

〔原〕天順四年九月新作西苑殿宇軒館成苑中舊有太液池池上有蓬萊山山巔有廣寒殿金所築也西南有小山亦建殿於其上規制尤巧元所築也上命即太液池東西作行殿三池東向西者曰凝和池西向東對蓬萊山者曰迎翠池西南向者以草緝之而飾以堊曰太素其門各如殿名有亭六曰飛香擁翠澄波歲寒會景映暉軒一曰遠趣館一曰保和工成上臨幸召文武大臣從遊歡賞竟日 明英宗實錄

〔原〕嘉靖癸卯夏四月新作雩殿成其地舊以金海為以瓊山規構圓偉池位雩殿前為雩壽之壇後為太素殿

以奉祖宗列聖神御齋館列峙臨海為亭曰龍澤曰龍湫東為宏濟祠遷始於秋至是而告成焉 鈐山堂集

〔增〕太素殿前有澄思門嘉靖四十二年七月更殿名為澄源旁有正心齋持敬齋後有歲寒亭嘉靖二十二年三月更五龍亭五亭中曰龍澤左曰澄祥曰滋香右曰湧瑞曰浮翠二坊南曰福渚北曰壽岳三洞上曰[illegible]中玉華下曰仙遊其素左素右一而天啓七年六月塞之三洞天啓元年毀 明宮殿額名

〔原〕自昆亭南有屋數道通池水以清舍爲禱名天蠍旋

有亭曰映輝曰澄祥凝和殿在池東西向有二亭臨水
曰湧翠曰飛香迎翠殿在池西東向臨水有亭曰澄波
明嘉靖時更建浮香寶月二亭 金鰲退食筆記
原 映輝亭嘉靖二十二年四月更騰波亭二十五年五
月更滋祥亭萬歷三十年十月更香津亭澄祥亭嘉靖
二十二年六月更飛靄亭二十年五月更湧瑞亭萬歷
三十年七月更騰波亭凝和殿嘉靖二十二年六月更
[illegible]殿四十二年三月更元熙殿含景亭嘉靖二十二
年三月更龍澤亭萬歷三十年七月更龍淵亭迎翠殿

即承華殿浮香亭嘉靖十三年五月建三十年六月更
芙蓉亭寶月亭嘉靖十一年三月移建延年殿嘉靖四
十三年三月建 明宮殿額名
案 嘉靖四十三年二月元熙延年殿成四月以元熙承
華寶月三殿亭工完賜工部尚書雷禮等銀幣 明世宗實錄
原 北閘口東岸曰船塢冬藏龍舟之所 蕪史
補 瓊華島東北過橋有水殿二一藏龍舟一藏鳳舸舟
首尾刻龍鳳形上結樓臺以金飾之又一浦藏武皇所
造烏龍船岸際有叢竹蔭屋浦外二亭橫出水面 西元集

原 門西瓊華島東旋過石橋由陟山門折而北循岸數百
步有水殿二深一丈閘藏龍舟鳳舸 金鰲退食筆記
原 方船制長十丈九尺闊二丈九尺五寸為方形嘉靖
十七年於禁苑成造以備御用置焉居之龍鳳船首龍
鳳形飾以五彩置焉二處居之採蓮船二係司苑局於
西湖不解所用者 水部備考
原 [illegible]騎詩 [illegible]瑞水龍舟[illegible]雲樓金碧上漢 [illegible]池[illegible]波[illegible]分[illegible]淨萬里[illegible] 西元集
原 文[illegible]殿詩 [illegible]殿[illegible]水[illegible]家帝子[illegible]樓[illegible] [illegible]千里[illegible]本[illegible] [illegible]不[illegible]碧川
[illegible]大[illegible]舟[illegible]詩 [illegible]中流[illegible]風[illegible]池 [illegible]遊[illegible] [illegible]集
萬曆野獲集

原 承光殿繚以如城牆以磴道分上之上有樓閣古松
此乾明門西也曰御河橋即金海橋橋之東岸再南曰
五當廟御椒園也亦名蕉園再南則西苑門矣 蕪史
原 承光殿在太液池上圓以甃城殿搆環轉如蓋名
圓殿中有古松數百年物也 南[illegible]集
原 承光殿一名圓殿在太液池東圓以甃城池有大石
橋二其一跨海子東西以金鰲玉蝀其一跨瓊華島之

南曰堆雲積翠而圓殿則介其南殿前有古檜一株傳爲金時遺植蒼勁夭矯若虬龍之挐空真有神物呵護之者燕都遊覽志

臣等謹按承光殿古栝

皇上有御製古栝行恭載

國朝宮室卷內

原 承光殿嘉靖二十一年更乾光殿明宮殿額名

原 瓊花島之東南曰圓殿即承光殿有古松三株春明夢餘錄

原 步輦南承光殿詩 承光殿下太液長日水雲封樹滿清秋江有門連積翠疊樹翻學 草瀦聲大夫公貫藏宋只毋踏碧帝氣還元素集

昭文館詩 小苑平臨太池金銜約戶鑰落蟬實中帝座飛雄蓋城上鳥東晚翠映紫氣曾迴雙闕擁青松過有萬年枝從來濟蹕深嚴處閒書猶若枕人未知甫田集

原 太液池在西苑中南北延袤四里東西二百餘步東畔瑛華島東南有儀天殿殿前老檜一株蟠回若偃蓋元宮戒集

原 太液池在子城西乾明門外周遭凡數里其源自玉泉山合西北諸水流入都城從勝門匯爲積水潭亦名海子亦北安門水關流入西苑人呼西海子燕都遊覽志

補 周薰爲錦衣郎封君就養京邸秩滿受封父子相偕詣奉天門謝恩內侍引入禁苑縱觀瓊華太液之勝餉以內珍日封君謝恩者甚少況年盈八十健爽如此者乎張萱出長安門而別震川集

臣等謹按登科考周薰蘇州崑山人中嘉靖二十三年秦鳴雷榜進士

原 永樂十五年十一月壬申金水河及太液池冰凝具樓閣龍鳳花卉之狀上賜羣臣觀之明成祖實錄

原 宣德八年三月少保黃淮辭歸上宴餞之於西苑太液池親賦長歌製詩送之仍賜金織衣一襲大政記

原 明宣宗奉皇太后西苑御製詩 天香早折仙桂枝華花五彩翠瀛池繁華之仙真至聖近侍九重天恩只永樂聖人瑤觴初稱禧首陳壽祺仁宗盛國文華殿左右講蘇共登仕賞承大賢君萬方相與共理資賢良傾心爲情任舊老合節引兵先還鄉五夜星霜復相見稍贊畫秋滿前日時郭旭光昇紫殿明相對高言良懇惻留之累月才兩宮傳心又欽東南征太夜清冷酒碧漢禍綁出祭祀惟勸鶴鴨苑丹晴皮紫霧紅雲擁瓊島芳有在祖酒化前工號兜門領白駒君臣大義士所重心歸於湖身江湖作爾峰尚高不極中有節公蒋迹迹采芝勤答 可長年應在天南天北 明宣宗御製集

補 明英宗賀王太液池作 玉御臨華地飛甍上有天石雙斜輝照高樓瑯瑯翠草茸茸細池街個個關號

御丹宗事別有好林泉　胡文穆集

原 金幼孜扈從學士秋日陪駕遊太液池作　湛水含秋色飛霞暎紫天行看鷺白露倚樹聽元蟬瑩合三山近波涵一鏡圓子虛才調盛獨步賦甘泉　金文靖集

原 西內海子中有斗牛即虬螭之類遇陰雨作雲霧常蜿蜒道旁及金鰲玉蝀之上世宗齋居西內宮女多見驚仆皆臨以聞上曰此在處山後何為在此駭人乎是夜聞殿退跳躑之聲旦視之湖冰破裂一道已徙去矣　耳談

原 薛蕙宮詞　荷花簇錦柳垂絲一片丹青太液池御榻獨留清暑殿宮娥空唱采蓮詞　西原集

原 蔣山卿宮詞　十里湖光引玉泉仙舟遙上釣魚船嚴體遙天然盡向中流采白蓮　南冷集

原 殿前鴛太液乘舟詩　畫舟演漾木蘭空花葉□出島嶼風檣入遠波最深處玉樓金殿影西東　翁山堂集

原 承光殿南從朱屏循東水涯半里崇圓殿中一殿碧瓦穹窿加蓋又貫以黃金雙龍頂獨絡懸綴雕欄繞飾朱楹玉檻八面旋廻日崇智殿殿後一亭金飾北瞰池水轉西至臨漪亭又一小石梁出水中有亭八面內外皆水云釣魚臺殿前也丹數十株名芭蕉園　西元集

原 芭蕉園在太液池東崇智殿古木珍石參錯其中又有小山曲水實錄成於此焚稿　酌中志

原 實錄成擇日進呈焚稿於芭蕉園園在太液池東崇智殿古木珍石參錯其間又有小山曲水則焚稿之處也　明詩小品

原 芭蕉園有官稱法從人等至此下馬二石碣當是世宗設齋時所立　金鰲退食筆記

原 五雷殿在迎祥館右集瑞館萬曆二十九年三月添扁額名　明宮殿

原 夏言臨漪亭詩　高柳陰陰翠殿寒臨漪亭上倚闌干清知風動荷花氣亦有詩山碧水看　桂洲集

原 陳沂芭蕉園詩　雨後芭蕉苑春深錦繡叢雲懸碧瀣露霑翠殿樓閣天上敞臺出水中忽聞人語笑花底起鶯鳴　拘虛集

原 馬汝驥詩　鍛道山房自宮闈水殿低深高香掩出紅藥院青鸞釣石臺往事翠華當日幸花木五雲迷　西元集

原 劉元蘭芭蕉園詩　芳苑名色繁色微紛紛御園午陰便鹿夢合雨聽蜂喧鎖借芙蓉青女藥苑詞臣曾款□日華承恩　元素集

原 □□　小山盤折磴好松桂陰陰繞道斜草長樂近出水中深洗洞紅花紫玉伏蓉圖黃屋青鳥蕙談袞華非是史臣焚稿地文光隱隱結紅霞　前川集

原 □□西苑雨詩　□飛西山內參差太液連翩雨尚舉東飛雨集甘泉吼月敷宋女迴風唱麗娟龍池□□□□社木隱船　西原集

欽定日下舊聞考卷三十七

京城總紀

臣等謹按四方會極燕冀稱雄

京師

國家宅都燕薊

威德之盛

聲靈之遠超前古而立隆爭於

宮闕制度用式觀瞻則悉仍前明之舊第畧加修葺而

已今謹於城市門綜事

本朝都城之制附以原書列代建置為

京城總紀二卷

皇城爲四卷內城外城凡衙市之分隸五城者並按

今制以次臚載於後

增 京城周四十里高三丈五尺五寸門九南曰正陽南之左曰崇文南之右曰宣武北之東曰安定北之西曰德勝東之北曰東直東之南曰朝陽西之北曰西直西之南曰阜成明永樂七年爲北京城十九年乃拓其城

本朝鼎建以來修整鞏固其九門之名則仍舊焉外城包京城南面轉抱東西角樓計長二十八里高二丈亦曰外羅城門七南曰永定曰左安曰右安東曰廣渠西曰廣寧在東西隅而北向者東曰東便西曰西便 [illegible]

[illegible]

國朝順治元年

世祖章皇帝定鼎燕京分列八旗拱衛

皇居鑲黃居安定門內正黃居德勝門內並在北方正白居東直門內鑲白居朝陽門內並在東方正紅居西直門內鑲紅居阜成門內並在西方正藍居崇文門內

鑲藍居宣武門內並在南方蓋八旗方位相勝之義以之行師則整齊紀律以之建國則鞏固屏藩誠振古以來所未有者也 八旗通志

增 雍正三年六月十三日八旗都統前鋒統領護軍統領等公同酌擬定八旗形勝分住地方分析繕列上同

增 鑲黃滿洲蒙古漢軍三旗各按參領自北城根向東至新橋自新橋大街北至城根向南至府學胡同東口係與正白旗接界滿洲官兵自鼓樓向東大街至東府

頭參領之十北佐領居住自羅家舊交道口轉南至

棉花衚衕東口爲二參領之二十七佐領居址自南鑼鼓
巷北口至南口南鑼鼓巷兩邊之鼓樓院方磚廠眞武
廟魚兒衚衕福祥寺帽兒衚衕炒豆衚衕棉花衚衕兵
馬司前圓恩寺後圓恩寺局兒衚衕爲二參領之二十八
佐領居址自交道口大街向東循新橋轉南至香兒衚
衕東口爲四參領之十七佐領居址自香兒衚衕東口
向南至府學衚衕馬將軍衚衕淺局週圍爲五參領之
十七佐領居址蒙古官兵自交道口大街向北至安定
門爲頭參領之十四佐領居址自北鑼鼓巷南口至北

口北鑼鼓巷兩邊所有之仰山衚衕紅廠糧了寺謝家
衚衕御臨殿法通寺淨土寺豆腐池兒衚衕官書院郎
家衚衕帽兒衚衕爲二參領之十四佐領居址護軍官
兵自新橋大街向北至方家衚衕爲頭參領之十佐領
居址自方家衚衕向北至城根爲二參領之十一佐領
居址國子監前後頭條衚衕二條衚衕三條衚衕方家
衚衕國子監大灣巷蕭家衚衕北七條衚衕爲二參領
之十一佐領居址柏林寺前所有之鼓門衚衕草廠至
大人衚衕柏林寺北四條衚衕爲四參領之二十一佐領

居址自北小街南口至城根胡椒園之西園子帖衚衕
羊館衚衕針線衚衕寬街北四條衚衕爲五參領之十
佐領居址 臣
按正白滿洲蒙古漢軍三旗與鑲黃旗接界之處係自
府學衚衕東口向南各按參領至四牌樓豹房衚衕東
口與鑲白旗接界之處由
自城根至東大城根滿洲官兵自鑲黃旗接界處之棉
花衚衕東口循大街向南至大佛寺西北角爲頭參領
之十六佐領居址自大佛寺西北角向南至豹房衚衕

西口爲二參領之十六佐領居址
皇城東邊所有之寬街草廠衚衕取燈衚衕取穀廠弓
弦衚衕雙塔衚衕此六衚衕爲三參領之十六佐領居
址南大街所有之鐵獅子衚衕賈家衚衕汪芝麻衚衕
錢家衚衕十景花園馬大人衚衕增兒衚衕大佛寺衚
衕羊房衚衕山老兒衚衕喇叭營此十一衚衕爲四
參領之十六佐領居址自馬市口向東至四牌樓隆福
寺週圍所有之錢小衚衕爲五參領之十六佐領居址
蒙古官兵自府學衚衕東口循大街至五條衚衕爲頭

參領之十五佐領居址自五條衚衕至四牌樓為二參領之十四佐領居址漢軍官兵自新橋大街至東直門為頭參領之十佐領居址北新倉海運倉與平倉南新倉舊太倉富新倉此六倉門相近為二參領之十佐領居址自東直門南小街北宋姑娘衚衕口至衚衕醬寺王家衚衕船板衚衕板橋衚衕此六衚衕為三參領之十一佐領居址北新橋大街六條衚衕七條衚衕八條衚衕九條衚衕十條衚衕此五衚衕為四參領之九佐領居址北小街頭條衚衕二條衚衕三條衚衕四條

衚衕五條衚衕此五條衚衕為五參領之九佐領居址同上

〔增〕鑲白滿洲蒙古漢軍三旗與正白旗接界之處係自納房衚衕向南至單牌樓與正藍旗接界之處由皇城根向東至大城根滿洲官兵自正白旗接界處由東長街衚衕東口循大街向南至院府衚衕東口為頭參領之十七佐領居址自院府衚衕東口至長安街牌樓為二參領之十六佐領居址東長安大街兩邊所有之翠花衚衕東長街衚衕奶子府衚衕燒酒衚衕錫蠟衚衕

業廠衚衕院府衚衕椅子衚衕衚衕口役衚衕理藩院後衚衕此十衚衕為三參領之十八佐領居址自長安街牌樓向東至單牌樓為四參領之十七佐領居址自燈市口大街向東至四牌樓大街向南大街之西所有椿樹衚衕金銀衚衕煤渣衚衕帥府衚衕頭條衚衕二條衚衕此八衚衕為五參領之十七佐領居址蒙古官兵自四牌樓向南循大街至堂子衚衕為頭參領之十二佐領居址自堂子衚衕向南至單牌樓為二參領之十二佐領居址漢軍官兵自四牌樓向東至小街為頭

參領之五佐領居址自小街至朝陽門為二參領之四佐領居址祿米倉關帝廟至啞巴衚衕方家衚衕為三參領之四佐領居址小家子史家衚衕乾魚衚衕小啞巴衚衕此四衚衕為四參領之四佐領居址羊尾巴衚衕堂子衚衕史大人衚衕羊從衚衕總把衚衕此五衚衕為五參領之五佐領居址同上

〔增〕正藍旗滿洲蒙古漢軍三旗與鑲白旗接界之處係自單牌樓至崇文門由金水樓向東至大城根滿洲官兵自鑲白旗接界處由長安街牌樓向西進東長安門至

西水橋為頭參領之十八佐領居址自新街口南口至
北口為一參領之十七佐領居址自六部口河南戶部
街門至中都河橋為三參領之十七佐領居址自中都
河橋至洪厰衚衕北口為四參領之十七佐領居址自
洪厰衚衕口向北至長安街為五參領之十七佐領居
址蒙古官兵自單牌樓至崇文門為頭參領之十五佐
領居址自江米巷東口至洪厰衚衕為二參領之十四
佐領居址漢軍官兵自單牌樓觀音寺衚衕向東至華
場西門為頭參領之六佐領居址自羊肉衚衕西口向

東至水磨衚衕為二參領之七佐領居址自表背衚衕
西口至東口為三參領之五佐領居址自蘇州衚衕西
口東至馬皮厰北口為四參領之六佐領居址自船板
衚衕西口向東至馬皮厰南口為五參領之七佐領居
址同上

增 正黃滿洲蒙古漢軍三旗自鼓樓向西至新街口大
街北口城根向南至馬狀元衚衕西口與正紅旗接界
滿洲官兵自鼓樓大街向西北藥王廟南口至大城根為
頭參領之十九佐領居址自北藥王廟衚衕南口向西衚

大街至八道灣衚衕口為二參領之十九佐領居址自八
道灣南口衚大街至德勝門橋南至德勝橋為三參領
之十八佐領居址自鼓樓斜街銀錠橋向西李廣橋
至德勝橋大街為四參領之十八佐領居址自松樹街
北口至府藥王廟為五參領之十八佐領居址蒙古官
兵自松樹街南口向西至德勝橋轉北至宏善寺西口
為頭參領之十二佐領居址自宏善寺衚衕西口至德
勝橋為二參領之十二佐領居址漢軍官兵自護國寺
衚衕至棉花衚衕南口羅圈衚衕西口為頭參領之十佐

領居址自西口達棉花衚衕東廠房衚衕草厰衚衕為二
參領之十佐領居址自蔣家房東口至西口為三參領
之十一佐領居址自新街口向北至四條衚衕東口為
四參領之十佐領居址自四條衚衕東口至城根及鑄
井為五參領之九佐領居址同上

增 正紅滿洲蒙古漢軍三旗與正黃旗接界之處係自
馬狀元衚衕東口與鑲紅旗接界之處由
阜城根向西至大城根滿洲官兵自西直門大街曹公
觀之東至新街口轉南至石老娘衚衕東口為頭參領

之十二佐領居址自石老娘衚衕東口向南至四牌樓
轉東至馬市東口爲二叅領之十六佐領居址
皇城西邊所有之馬狀元衚衕太平倉衚衕王家橋衚
衕紅羅廠衚衕劈柴衚衕此五衚衕爲二叅領之十五
佐領居址自四牌樓大街西邊所有之驢肉衚衕帥府
衚衕報子衚衕臭皮衚衕石老娘衚衕此五衚衕爲四
叅領之十二佐領居址四牌樓大街西邊所有之衛衣
衚衕太平侯衚衕五王侯衚衕頭兒衚衕石碑衚衕寶
禪寺衚衕帽兒衚衕宮衣庫衚衕此八衚衕爲五叅領

之十四佐領居址蒙古官兵自西直門大街南邊所有
之阜成衚衕柳巷衚衕觀音寺衚衕陳線衚衕大覺寺
衚衕此五衚衕爲頭叅領之十一佐領居址自大覺寺
衚衕向南堅廠翊教寺雁家衚衕槐樹衚衕宋觀音寺衚
衕椿樹衚衕苦水井此七衚衕爲二叅領之十一佐領
居址漢軍官兵自阜成門街大街至宮門口爲頭叅領
之四佐領居址自宮門口向東至馬石橋爲二叅領之
四佐領居址馬石橋北邊所有之蘇羅卜衚衕回子營
爲二叅領之四佐領居址自回子營向北至茶葉衚衕

象花衚衕爲四叅領之十佐領居址自宮門口向北至葡
萄園東口爲五叅領之三佐領居址
鑲紅滿洲蒙古漢軍三旗與正紅旗接界之處係自
羊肉衚衕向南至單牌樓與鑲藍旗接界之處由
皇城根向西至大城根滿洲官兵自與正紅旗接界處
之丁字樓大街向南至單牌樓轉東至長安街衛學爲
頭叅領之十三佐領居址西安門大街南邊所有之板
場衚衕鄭家衚衕舊房衚衕小醬房衚衕東斜街細米
衚衕此六衚衕爲二叅領之十七佐領居址自細米衚

衕向南帶子衚衕翠花衚衕背陰衚衕大佛寺街李
閣老衚衕此五衚衕爲三叅領之十七佐領居址自李
閣老衚衕向南東夾道東嶽廟衚衕小東嶽廟演象
所宮房衚衕此六衚衕爲四叅領之十八佐領居址儀子
衚衕向南堂子衚衕石虎衚衕興隆衚衕油房衚衕
茶葉衚衕西夾道正溝衚衕此七衚衕爲五叅領之十
七佐領居址紫竹官兵以四牌樓大街西邊所有之粉
子衚衕後泥窪十八半截豐盛衚衕此四衚衕爲頭叅
領之十佐領居址自豐盛衚衕向北之兵馬司衚衕燕

兒衚衕磚塔衚衕羊肉衚衕此四衚衕爲二參領之十二佐領居址漢軍官兵以四牌樓大街西邊所有之白廟衚衕牛壁街此二衚衕爲頭參領之二佐領居址自白廟衚衕向北東子衚衕褥錢衚衕沈篦子衚衕千霞衚衕此四衚衕爲二參領之六佐領居址自十弦衚衕向南打磨廠半壁高井口袋衚衕此四衚衕爲三參領之十三佐領居址自口袋衚衕向南施飯寺皮褂子衚衕東夾道衚衕此三衚衕爲四參領之六佐領居址自東夾道衚衕向南白廟衚衕刑部街此二衚衕爲五參領之四佐領居址同上

增鑲藍滿洲蒙古漢軍三旗與鑲紅旗接界之處係自單牌樓至宣武門會水橋向西淳大城根滿洲官兵自與鑲紅旗接界處之長安街牌樓向東進西長安門至金水橋爲頭參領之十八佐領居址自江米巷向北至長安門大街中府左府四眼井風門爲一參領之十八佐領居址自河漕沿向東至石碑衚衕文昌閣拴馬樁馬神廟衚衕此四衚衕爲二參領之十八佐領居址自獅子口向東由皮市胡口轉北至揚清衚衕西口爲四參領之十七佐領居址自西單牌樓向南由絨線衚衕東至河沿洪六部口抽屜衚衕關帝廟衚衕牛八灣此六衚衕爲五參領之十七佐領居址蒙古官兵自宣武門至絨線衚衕西口油房衚衕南拴馬樁翠花衚衕栽樹衚衕此四衚衕爲頭參領之十三佐領居址中街半壁街前細瓦廠斯篾子衚衕鞍子衚衕此五衚衕爲二參領之十二佐領居址漢軍官兵自西單牌樓西邊之狗子衚東口至西口爲頭參領之五個半佐領居址自干帽衚衕東口至西口爲二參領之四佐領居址自石駙馬衚衕東口至西口爲三參領之四佐領居址自石駙馬大街東口向西至李毛衚衕爲四參領之五佐領居址自頭髮衚衕東口向西至臭水河爲五參領之四佐領居址同上

原南京析津府城方三十六里崇三丈衢廣一丈五尺敵樓戰櫓具八門東曰安東迎春南曰開陽丹鳳西曰顯西清晉北曰通天拱辰大內在西南隅坊市廨舍寺觀蓋不勝書其外有居庸松亭榆林之關古北之口桑乾河高梁河石子河大安山燕山中有瑤嶼遼史　原在宮室門

今稱改

臣等謹按遼金城池舊址與今內城不同而實為

都城之所自原書有散見宮室門者今悉移

載卷內

〔原〕度盧溝河六十里至幽州號燕京子城就羅郭西南

為之正南曰啓夏門內有元和殿東門曰宣和城中坊閈

皆有樓南門外有于越王廨為宴集之所門外永平館

舊名碣石館請和後易之南即桑乾河 王文正上遼事 原在宮室門

今稱改

宋蘇尊原遼史皇族表有裕悅希達裕悅蘇爾

裕悅轄裕悅休格裕悅羅卜科裕悅果實裕悅烏

珍國語解裕悅貴官無所職其位居南北大王上

拔赫滿洲語串也舊作曷魯蘇滿洲語氣味也舊作吐里羅卜科滿洲語沉也舊作勃古果實滿洲語疼愛也舊作曷十烏珍滿洲語重也舊作屋質今俱譯改

臣等謹按遼史無請和年號惟聖宗曾改元統和

王曾封事所云請和疑即統和之訛永平館當

在今城南遺址已不可考

〔原〕太宗以燕城北有市百物山偫命有司治其征 遼史

在宮室門今移改

〔原〕永平館在府南一十里一名碣石館遼制七宴集之

所 明一統志 原在城市門今移改

〔附〕遼開泰元年始號燕京海陵貞元元年定都號為

中都天德三年始圖上燕城宮闕制度三月命張浩等

增廣燕城城之門制十有三東曰施仁宣曜陽春南曰

景風豐宜端禮西曰麗澤顥華彰義北曰會城通元崇

智改門曰清怡曰光泰浩等取真定府潭園材木營造

宮室及京城十六 析津志

〔補〕貞元四年金主亮率文武百官幸燕遂以燕為中都

府曰大興定京邑為都城之門十二每一面分三門一

正兩偏其正門兩旁又皆設兩門正門常不開惟車駕

出入餘悉由旁兩門焉其門十二各有牌名東曰宣曜

曰施仁曰陽春西曰灝華曰麗澤曰彰義南曰豐宜曰

景風曰端禮北曰通元曰會城曰崇智內城門左掖右

掖宣陽又在外焉外城皆粉堞其門今皆朱地金釘

郛郭皆王號也 金圖經 原在宮室門補遺今移改

〔原〕都城四圍凡七十五里城門十二每一面三門其

正門兩旁又設兩門正東曰宣曜陽春施仁正西曰灝
華麗澤彰義正南曰豐宜景風端禮正北曰通元會城
崇智此四城十二門也大金國志 原在宮室門今移改
〔朱彝尊原按〕金史城門十三北有四門一曰光泰
當以史為正
〔臣等謹按〕大金國志金圖經皆言京都城門十二
金史獨於北面多光泰一門析津志亦作十二門
而又別出清怡光泰二門考北平圖經有泰先坊
在舊城通元門內而析津志又云在南城清怡門

內二名錯見疑清怡即通元之別稱而光泰或亦
會城崇智之別稱歟
〔原〕天德三年海陵意欲徙都於燕上書者咸言上京臨
潢府僻在一隅官艱於轉漕民難於赴愬不如都燕以
應天地之中言與意合遂命左右丞相張浩張通古丞
蔡松年調諸路民夫築燕京制度如汴詔曰燕本列國
之名今立京師不當稱燕京改號中都以析津府為大
興府元一統志
〔增〕金朝築燕城用涿州土人置一筐左右手排立定自

涿至燕傳遞空筐出實筐入人止土一畚不日成之析津
志
〔原〕燕城築南城係金海陵天德二年見蔡珪可大覺寺
碑玉堂嘉話
〔原〕正隆四年二月修中都城金史
〔原〕初忠獻王尼堪有志都燕因遼人宮闕於內城外築
四城每城各三里前後各一門樓櫓池塹一如邊城每
城之內立倉廒甲仗庫各穿複道與內城通時陳王烏
舍將軍韓常洛索皆笑其過計忠獻曰百年間當以吾
言為信及海陵煬王定都既營宮室欲撤其城裨天德

日忠獻聞國元勳措置必有說乃止金國南遷錄
〔原〕燕山府城周圍二十七里樓臺高四十尺樓計九百
一十座池塹三重城開八門奉使行程錄 以上四條原在世紀門今移改
〔臣等謹按〕據此係燕京舊城周二十七里至金天
德三年展築三里見析津志所引金蔡珪大覺寺
記合計之共周三十里此皆指都城言之至大金
國志所稱周七十五里者則指外郛而言猶今外
城之制也

又按遼金故都在今都城南面元代創建北城
時多謂之南城而稱新都為北城自明嘉靖間與
築外羅城故址遂湮殆其四至已不可辨今即
前人志乘文集碑刻所記準以現在地面參稽互
考如憫忠寺昊天寺在今宣武門南與廣寧門相
近而元人皆稱為南城古蹟又今城外白雲觀西
南有資恩寺即遼金奉福寺距西便門街遼而金
泰和中曹謙碑記潭寺在都城內又金大王寺即
今天寧寺在廣寧門外稍北而元一統志所在舊

城延慶坊內又今琉璃廠在正陽門外西而近得遼
時墓碑稱其地為燕京東門外之海王村又今黑
窯廠在永定門內先農壇西而其地有遼碑中
慈智大師石幢亦稱為京東又圖經志書載都土
地廟在舊城通元門內路西通元乃金都城北門
而都土地廟今在宣武門外西南土地廟斜街由
是觀之則遼金故都當在今外城迤西以至郊外
之地其東北隅約當與今都城西南隅相接又考
元王惲中堂事記載中統元年赴開平三月五日

發燕京宿通元北郭六日午憩海店距京城廿里
海店即今海淀據惲所言以道里核計則金時外
郭七十五里之方位不離而界略可知矣

〔原〕南城在今城西南唐幽州藩鎮城及遼金故都城也
附之天寧寺舊在城中今在城外矣憫忠寺有唐景福
元年重藏舍利記其銘曰大燕城內地東南隅有憫忠
寺門臨康衢憫忠寺舊在城中東南今在城外西南解
現矣〔春明夢餘錄〕

〔朱彝尊原按〕隋唐之幽州洪業寺在城內唐之幽

州憫忠寺在城東南隅遼之南京因之康熙辛酉
西安門內有中官治宅掘地深數丈墓中有瓦爐
一瓦器一墓石二方廣各一尺二寸一刻卜氏墓
誌四字環列十二辰相皆獸首人身一刻誌銘而
書作誌誌題曰大唐故濮陽卜氏墓誌誌文曰貞
元十五年歲次己卯七月癸卯朔夫人寢疾卒於
幽州薊縣薊北坊以其年權窆於幽州幽都東北
五里禮賢鄉之平原是今之西安門去唐幽州城
東北五里而遼與金拓南城時猶在城之東北

史213 416

至於元之中都則今德勝安定東直三門外皆城
中地而門與瓊華島妝臺太液池柴市憫忠寺
大悲閣城隍廟皆城迹徐寧坊以柴市抵其北五里廟
光熙肅清二門規制差隆亦樂中遺有南城故門
忠寺大悲閣仍限門外為都城凡數從坊市變置
代有不同閣孫雲樓書目有宋元建都紀及燕京
古故宮遺錄二編皆燔於火今博訪未得金元之
遺蹟遂多湮滅而無徵矣以上一條原在城市門今移改

臣等謹按朱彝尊原按稱瓊華島太液池在南城

者乃指金時周七十五里之外城非金都三十里
之內城也元至元間改建都城在金都東北三里則
指金之內城東北若外城之瓊華島液池元人則於
此營建大內並未嘗全築其地也析津志及元李洧
孫大都賦記載甚明詳見後條

原 王惲懷舊隱詩 南城雖縣足汗據後建中都城
燕人重建仍舊數處遺跡新堂有此一副旗從珠片
九陌平生通城甲馬成行通不到土道足發封舊狐
發從燕壁莫隱堂一般一興国常盛今年庚子冬十月
天氣和煦猶兩雪晴曉日新燕雨道坦與熙熙
寂寞十年平鋪看他年空有對此謝歌對鋪清洒
熙配奇盤歌商岱 秋澗
集 原在德勝門今移改

朱彝尊原按元史地理志至元四年始於中都之
東北置今城而遷都焉世祖本紀至元十年六
月發軍修完大都城而王秋澗詩自注云今年戊子
冬十月是至元二十五年猶與史不合

原 劉嵩燕城雜詩 南城土城故不隍西宮漢水宮相
道路蓮花似楊花白藥水東如潮紫紅聚似桑紅姑
青草子燕陵自長霧東行南通青花如南燕更
色酒 酉 槎翁集 原在世紀門今移改

原 燕人過宮門過龍津橋橋分二道通用青石扶闌上
琢為叢兒狀極工巧 北轅錄

原 龍津橋在燕山宣陽門外以玉石為之引西山水灌
其下 石湖集

原 范成大詩 燕石扶闌玉作堆柳樓南北迥城迴
小印放龍津水留待官軍飲馬來 同上

原 大定元年十一月丙寅以軍至中都留守璟請
至府廨庫問[illegible]事有諸乃陽許諸將節使若將往書
遂與使出宣仁門馳兵適用見世宗於一河 金史列
傳 大同要使古特詩才能也為作敘矣今譯改 原
在宮門今移改

原 泰和八年八月有虎至陽春門外駕出射獲之 金
史本紀

按 泰和六年詔建昭烈武成王廟于闕廷之右麗澤門
內 金史

原 郝經宿武安王廟碑 郡國州縣鄉邑閭井皆有
王廟夏五月十有三日秋九月十有三日則大為祈賽
整仗盛儀旗幟鼓長刀赤幟儼如王生千載之下景
響若是況燕秀之遺民乎 陵川集

原 元好問梁園春詞 雙鳳簫聲隔彩霞宮鶯催賞玉

移夜詣營見濟自遼御披絳衣乘馬擁翠華　遺山集

〔原〕燕城內南門曰端禮有大定末劉無黨所撰左丞唐古安禮碑云尹大興時迎午休步燕堂語堂下人不知有官府　玉堂嘉話　唐古原作唐括今改正

〔原〕棲金時勢中分其軍為二一半由彰義門入自將一軍由通元門入　金史列傳

〔原〕大安三年十一月通元門[illegible]家古兵至中都十月遣泰州刺史朮虎高琪屯通元門外至寧元年五月起復高琪為元帥右監軍領武衛軍二千人屯通元門外八月[illegible]自通元門入[illegible]至通元門　金史紀　朮虎舊作术虎今從八旗姓譜改正[illegible]舊作高琪今俱譯改　以上七條原在宮室門今移改

臣等謹按朱彝尊原書宮室卷內取史傳之文有涉及金城門名者茲加採撫以資博覽而於建置故蹟仍隨類附城市總卷內用備攷覈焉

〔原〕舊城中東西南北二隅坊門之名四十有二東開陽坊南開遠坊北開遠坊清平坊美俗坊廣源坊廣樂坊西曲河坊宜中坊南永平坊北永平坊北揖樓坊南揖樓坊西縣西坊棠陰坊約賓坊永樂坊西甘泉坊南甘泉坊友錫坊延慶坊廣陽坊顯忠坊歸厚坊常清坊西孝慈坊東孝慈坊玉田坊定功坊辛市坊會仙坊時和坊奉先坊富義坊來遠坊通樂坊親仁坊招商坊餘慶坊郁鄰坊通和坊西南東北二隅舊坊門之名二十東山河坊東開陽坊咸寧坊東縣西坊石幢前坊銅馬坊南劉家坊北劉家坊棗木坊康樂坊孝禮坊為美坊南盧龍坊北盧龍坊安仁坊鐵牛坊敬客坊南春臺坊北春臺坊仙露坊　元一統志

臣等謹按此條乃元時記金時都城內各坊之名其方位界至歲久已就湮沒今以析津志元一統志五城坊巷衚衕集所載考究其址現存者參互考之則歸義寺在今彰義門大街北當為時和坊都土地廟在今土地廟斜街當為奉先坊天王寺

即今天寧寺在廣寧門外當為延慶坊又宣武門外菜市西有發地得仙露寺舍利石函當為仙露坊又宣北坊之昊天寺當為棠陰坊竹林寺當為顯忠坊崇金寺當為北開遠坊大約皆在宣武廣寧二門之間其餘則多不可考矣

〔原〕金自天德以後始有南北郊之制大定明昌其制寖備南郊壇在豐宜門外圜壇三成成十二陛壝墻三匝四面各三門齋宮東北府庫在南壇壝皆以赤土圬之北郊方丘在通元門外方壇三成四正陛方壝三周四

史213　448

面亦三門制門壇門大明在崇仁門外之東南門壇上之
制皆同方丘夕月壇曰夜明在彰義門外之西北掘地
方之爲壇其中常以冬至日合祀昊天上帝皇地祇于
圜丘夏至日祭皇地祇於方丘春分朝日秋分夕月 同上
〔原〕明昌五年爲壇於景風門外東南闕之左立春後丑日
祀風師又爲壇於端禮門外西南以立夏後申日祀雨
師是日祭雷師於位下 金史禮志
〔原〕明昌六年章宗未有子尚書省臣奏行高禖之祀乃
築壇於景風門外東南端地與圜丘東西相望歲以春

分日祀青帝伏羲氏女媧氏位壇上南向西上姜嫄簡
狄位於壇之第二層東向北上前一日有司設神牲器
陳弓矢韣於上下神位之右其齋戒奠玉幣進熟皆
如大祀儀 同上
〔原〕入宣陽門由馳道西南入會同館 北轅錄
〔原〕會同館燕山客館也遼已有之 行程錄
〔原〕燕賓館燕山城外館 同上
〔補〕使至燕京寓於宋遼驛途使則居遼驛館 建炎以來朝野雜記
〔補〕宋淳熙中范至能使北孝宗命以今金主盡割河南乃
宋朝陵寢所在願歸侵地必竭力以爲未可至能遂自
爲一書進至節于金庭納之袖中既進國書伏地不
起奏金主乃起于也姓資奏使宣問使人何故不起至
能徐曰神中書奏曰臣來時大宋皇帝別有聖旨難載
國書令臣口奏臣今背以書進書既上殿中觀者皆失
色至能猶伏地再舉宣口書辭已見使人可就館至能
再拜而退金之羣臣或不平議欲留使人而金主不可
至能將回又奏曰口奏之事乞於國書中明載所宣
示庶使臣不至蒙罰之罪金主許之報書云口奏之宜

殊乖觀聽事須審處邪乃平休既還上嘉其不辱命由
是超擢至於大用至能在燕京會同館守吏欲有行轉
留之議乃賦詩曰萬里孤臣致命秋此身何止一浮漚
提攜漢節同生死休問羝羊解乳不 鶴林玉露
〔補〕淳熙十五年二月遣留禮信使顏師魯高震至燕京
燕賓館宴畢入來寧館蓋遣使之館也 思陵錄
〔補〕宋人與遼金南北通聘各設國信使使至但館客省
以四方館使引進有宮押班行代其後與聘不一於館
伴上賀生辰正旦則遣使於國信則遣使告哀弔

國信專送遺錄禮物又刻苟慶論冊報聘報謝報論所
得申爾詳牌等日大半汝州詞臣北有其賓館南有班
荊館至燕京則許游觀忠爵壽宗刹至臨安則許登遊
往天竺焚香次冷泉亭呼猿洞而歸皆詳紀行之實存
於今者王曾上契丹事宋綬使錄許亢宗奉使行程
錄洪皓松漠紀聞范成大攬轡錄周煇北轅錄樓鑰北
數卷而已其官制度猶可稽以考證爾如路振乘軺
錄宋敏求入蕃錄范鎮使北錄劉敞使北語錄汪藻
聘北道里記沈括使遼圖抄李罕使遼見聞錄汴城奉

使錄王曬載斗者使錄王晉使範邊麾聖宜和使金錄
何鑄奉使雜錄雍熙佐隆興奉使審議錄張棣請和事
迹韓元吉金國生辰語錄姚憲乾道奉行錄余嵘使北
錄樓鑰北行日錄富軾奉使語錄多軼不傳又若趙良
嗣燕雲奉使錄馬擴茆齋自敘沈括南歸錄鄭望之靖
康奉使錄李若水山西軍前奉使錄傅雱建炎通問錄
范仲熊北記吳公湛金人敗盟記雖散見於北盟會編
尚未必今在省是南錄商北載之錄南北對鏡圖南北
國信記議盟記按舊語錄北朝國信語錄賀正人使例

民北盟錄靖康要錄紹興通和錄講和錄開禧通和特
使通問本末諸書僅留其目并作者姓氏皆佚矣 [illegible]
錄

【詩】范成大燕賓館詩 九日朝天種落歡也將佳節勸酋觴苦寒不似東籬下雪滿西山把菊看 以上八條原在宮室門今移改

【原】吳激題燕山驛壁風流子詞 書劍憶遊梁當時事底處不堪傷念蘭花殘葉向吳南浦杏花微雨窺宋東鄰鳳城遠楚夢覺金步障綠慈漢雨幽水古今禁烟前後霧雲樓暗春鄉回首斷人腸年芳但如雲我已成霜寒信有蟻尊為寄蝶夢悠揚最苦出塞琵琶風沙步遥寄書燕塞後不似潮門信到到洛陽 庚錄詩冰 原在城南門今移改

欽定日下舊聞考卷三十七

[illegible]光騏校

欽定日下舊聞考卷三十八

京城總紀

原 金海陵徙都大興，宣宗奔汴。元世祖改爲燕京路，今舊南城是也。至元四年始定鼎于中都之北三里築城，圍六十里。九年改爲大都。洪武北平圖經志書

原 京城方六十里，里二百四十步，分十一門。輟耕錄 門今俱改

原 城之正南曰麗正，左曰文明，右曰順承，正東曰崇仁，東之南曰齊化，東之北曰光熙，正西曰和義，西之南曰平則，西之北曰肅清，北之西曰健德，北之東曰安貞。輟耕錄 以上三條原在宮室門，今移改

增 九年二月改號大都，遷居民以實之，建鐘鼓樓於城中。元一統志

增 世祖築城已周，乃于文明門外向東五里立葦場，收葦以蓑城，每歲收百萬，以葦排編，自下砌上，恐致摧塌。累朝因之。至文宗，有警，用謀者言，因廢此葦，止供內廚之需。每歲役市民修補。至元間朱張建言，自備己貲，以磚石包裹內外城牆，興時宰言不合，廢而不行。今西城角上亦

微用磚，前已至元十八年奉旨挑掘城濠，添包城門一重。析津志

臣等謹按：據析津志所言，則元時都城乃用土築，蓋至明初改築時始加以磚甃也。

增 麗正門正南出周橋，靈星三門，外分三道，中千步廊街，出麗正門。門有三，正中惟車駕行幸郊壇則開，西一門亦不開，止東一門以通車馬往來。析津志

臣等謹按：元時都城本廣六十里，明初徐達營建北平，乃減其東西迄北之半，故今德勝門外土城關一帶，高阜聯屬，皆元代北城故址也。至城南一面，史傳不言有所更改，然考元一統志、析津志，皆謂至元城京師，有司定基，正直慶壽寺海雲、可菴二師塔，敕命遠三十步許環而築之。慶壽寺今爲雙塔寺，二塔屹然尚存，在西長安街之北，距宣武門幾及二里，以是核之，則今都城南面亦與元時舊基不甚相合。蓋明初既縮其北面，故又稍廓其南面耳。

增 至元三年城大都，張弘略佐其父柔爲築宮城總管。十三年城成，賜內帑金釦瓜尊卮。元史本傳 原在

世祖門今改曰

【增】世皇建都之時問於劉太保秉忠定大內方向秉忠以麗正門外第三橋南一樹爲向以對上制可遂封爲獨樹將軍賜以金牌每元會聖節及元宵三夕於樹身懸掛諸色花燈於上高低照耀遠望若火龍 析津志

【補】張憲二月八日遊皇城西華門外觀走馬歌 春風御城柴燕飛繡鞍寶勒生光輝韁韉青青牛似錦化雨滿巾風滿衣薄紋雙絡玉抱肚朱衣分光散紅霧金龍五爪蟠絲袍滿背真珠絡秋露生猩猩纏臂長右御撥紐右蹴鞠銅鐙四扇攢十指玉聲跡砕金鉞瑞異蛇下飲電掣地錦鷹打兎起復墜袖裏突兀銀面金銀鈎兒策雨邊雞西宮綵樓高插天鳳凰銜線拂肩偸毛鼻拍掃談一笑不覺四蹄如逆煙前騎長鳴背嫩血鄰若舶面踏眼縛人怨萬下五色雲打鼓家來拜如雲 玉筍生還

陽樓

【補】黍離皇慶初元入都城作 天聚分明戰瞬改換合鼻馬入京華雲開闔閭三千丈霧散樓臺百萬家黍遶宮花秋苔叢春深官柳亡藏鴉太平景物今如此猶信皇圖福未涯 安南志略 以上二條原在宮室門今移改

【原】元張中丞養浩歸田類藁有登憫忠寺閣詩註北三十里為大內虞文靖集作楊妻敏碑云至元十一年始大城京師于大興故城之北中為天子之宮厥社朝市各以其位而貴戚功臣悉受分地以為第宅外則元之大內在今地壇之右矣當時如楊本翁湖月戲戲都賦寧海李洧孫有大都賦惜皆佚不傳也 人海記

【原】臣等謹按此條引元張養浩憫忠寺閣詩註謂閣北三十里為元大內與析津志北京志及元李洧孫大都賦所紀皆不合況三十里當是三里之訛耳據析津志中載舍利記燕城東南隅有憫忠寺又北京志至元四年始定鼎於中都之東北三里夫中都本唐舊城遼金展拓不過數里見金執大覺寺記當時憫忠寺之在城東南如故也元都城周六十里以圖三從一衡之城中南北相直應二十里加以新舊都城相去三里則憫忠寺距元之安貞門不過二十三里焉有大內而轉遠隔三十里者乎且元大內在太液池東爲金萬寧宮舊地此外更別無大內李洧孫賦曰闢五雲於春路延萬寶於秋方則崇天門外東西坊也曰山萬歲之嶙峋冠廣寒之崢嶸地太液之浩蕩則指瓊華島也曰麗正之所包羅崇仁之所聯絡和義之所綱維安貞健德之所囊括則指都城各門也今城坊門闕以觀則元大內即近液池益信而攷以憫忠閣北三十里約略相符矣李洧孫賦最著去之見今從永樂大典內錄出已載形勝門茲不複載

[臣等謹按]左右警巡二院領大都在城坊市至元二十五年省
部照依大都總管府講究分定街道坊門翰林院擬定
名號元一統志
[原]坊名元五十以大衍之數成之名皆切近乃翰林院
侍書學士虞集伯生所立外有數坊爲大都路教授時
所立析津志
[補]福田坊坊有梵刹取福田之義以名阜財坊坊近庫
藏取虞舜南風歌阜民財之義以名金城坊取聖人有
金城金城有學固久安之義以名玉鉉坊按周易鼎玉

鉉大吉以坊近中書省取此義以名保大坊按傳曰武
有七德保大定功以坊近樞密院取此義以名靈椿坊
取燕山竇十郎靈椿一株老之詩以名丹桂坊取燕山
竇十郎教子故事丹桂五枝芳之義以名明時坊地近
太史院取周易革卦君子治歷明時之義以名鳳池坊
地近海子在舊省前取鳳凰池之義以名安富坊取孟
子安富尊榮之義以名懷遠坊取左傳懷遠以德之義
以名太平坊取天下太平之義以名大同坊取因乃符
同之義以名文德坊按尚書誕敷文德取此義以名金

臺坊按燕昭王築黃金臺以禮賢士取此義以名穆清
坊地近太廟取毛詩於穆清廟之義以名五福坊坊在
中地取洪範五福之義以名泰亨坊地在東北寅方取
泰卦吉亨之義以名八政坊地近萬斯倉八作司取洪
範八政食貨爲先之義以名時雍坊取尚書黎民於變
時雍之義以名乾寧坊地在西北乾位取周易乾卦萬
國咸寧之義以名咸寧坊取尚書野無遺賢萬國咸寧
之義以名同樂坊取孟子與民同樂之義以名壽域坊
取杜詩八荒開壽域之義以名宜民坊取毛詩宜民宜

人之義以名析津坊燕地分野上應析木之津地近海
子故取析津爲名康衢坊取堯時老人擊壤康衢之義
以名進賢坊取賢才並進之義以名嘉會坊坊在南方
南方屬禮取周易嘉會之義以名平在坊坊在北方取
尚書平在朔易之義以名和寧坊取周易保合大和萬
國咸寧之義以名智樂坊地近流水取智者樂水之義
以名鄰德坊取論語德不孤必有鄰之義以名有慶坊
按尚書一人有慶兆民賴之取其義以名清遠坊地在
西北隅取遠方清寧之義以名日中坊地當市中取日

中爲市之義以名資賓坊在正東取尚書寅賓出日之
義以名西成坊在正西取尚書平秩西成之義以名由
義坊西方爲義故居仁坊地在東市東爲仁取孟子居
仁由義之言分爲東西坊名雖親坊地近諸王府取尚
書以親九族九族既睦之義以名仁壽坊地近御藥院
取仁者壽之義以名萬寶坊大內前右千步廊坊門在
西爲秋取萬寶秋成之義以名豫順坊按周易豫卦豫
順以動利建侯行師取此義以名甘棠坊按燕地乃周
召公所封詩人美召公之政有甘棠篇取此義以名五

雲坊大內前左千步廊坊門在東與萬寶對立取唐詩
五雲多處是三台之義湛露坊按毛詩湛露爲錫宴群
臣諸侯如湛露坊近官酒庫取此義以名樂善坊地近
諸王府取漢東平王爲善最樂之義以名澄清坊地近
御史臺取澄清天下之義以名 元一統志

增 福田坊在西白塔寺阜財坊在順承門內金玉局巷
口金城坊在平則門內玉鉉坊在中書省前村近保大
坊在樞府北靈椿坊在都府北丹桂坊在靈椿北明時
坊在太史院東鳳池坊在斜街北安富坊在順承門羊
角市係遠坊地在西北隅太平坊大同坊 析津志

增 里仁坊在鐘樓西北發祥坊在永錫坊西發祥坊西
北大街轉斗拱衚海光殿後年遠三相公寺前善利坊
樂道坊好德坊招賢坊在翰林院西北善俗坊在健德
門昭回坊都府南居賢坊國學東監官多居之鳴玉坊
在羊市之北展親坊惠文坊草市橋西請茶坊海子橋
北訓禮坊咸宜坊順承門與倒鈔庫北思誠坊東皇華
坊明照坊與上相對蓬萊坊天師宮前南薰坊光祿寺
東甘棠坊遷善坊可封坊在健德門豐儲坊在西倉西

臣等謹按析津志所載里仁坊以下諸名不列元
集五十坊名之內其名或起元末未可知也

增 市二斜街市在日中坊羊角市在鳴玉坊咸宜坊舊
樞密院角市在省前薰明樓二坊 圖經志書

增 街制自南以至于北謂之經自東至西謂之緯大街
二十四步濶小街十二步濶三百八十四火巷二十九
衖通衖通二字本方言 析津志

增 長街千步廊街丁字街十字街鐘樓街半邊街棋盤

街五門街：又街北二街有南城市同上

[補] 米市麵市鐘樓前十字街西南角羊市馬市牛市駱駝市驢騾市已上七處市俱在羊角市一帶其雜貨并在十市口北有柴草市此地若集市近年俱于此街西為貿易所段子市在鐘樓街西南皮帽市同上菜市麗正門三橋哈達門丁字街菜市和義門外則于市鐘樓窮漢市　在鐘樓後為最一在文明門外市橋一在順承門城南街邊　在麗正門西一在順承門裏草塔兒鵓鴿市在喜雲樓下鵝鴨市在鐘樓西珠子市鐘樓前

街西第一巷省東市在檢校司門前牆下文籍市在省前東街紙劄市省前靴市在翰林院東就賣底皮西番皮諸靴材都出在一處車市齊化門十字街東拱木市城西豬市文明門外一里魚市文明門外橋南一里草市門門有之舒齡市一巷皆賣金銀珍珠寶貝在鐘樓前柴炭市集市一順承門外一鐘樓一千斯倉一樞密院人市在羊角市至今樓子何有此是至元間後有禁約始革此以為警戒緞市係文坊前南城市窮漢市在大悲閣東南巷內蒸餅市大悲閣後臙粉市披雲樓南果市和義門外順承門外安貞門外鐵器市鐘樓後析津志　按舒齡市舊作沙剌今譯改

臣等謹按元時都城坊巷街市見于析津志者本因舊者頗詳皆朱彝尊所未採然舊規雖在而遺跡多湮今以其尚可考證者散入五城各條之下取其名之兼列者備錄于此以為參稽之助焉

[原] 至元九年十二月勅二分二至及聖誕節日祭星于司天臺　元史世祖紀

[增] 先農之祀始自至元九年武宗至大三年從大司農請建農蠶二壇　元史祭祀志

[原] 至元七年六月以立春後丑日祭風師于東北郊立夏後申日祭雷雨師于西南郊延祐五年乃卽二郊定立壇壝之制　同上

上二條原在宮室門今移改

[補] 順帝親郊詔翰林學士危素後京城大饑后出金銀粟帛命資政院使朴不花于京都十一門置冢葬死者遺骼十餘萬　元史后妃傳　按郭鄂義見前建其舊占擯蕭寺來人也舊作完者忽都今譯改

[補] 元都土城一座周圍六十里克復後以城圍太廣乃減其城西北之半創包磚甃周圍四十里其東南西三面各高四丈有餘上闊一丈五尺而高三丈有奇濶五丈濠池各深闊不等深至一丈有奇闊至十八丈有奇城為門九南三門正南曰麗正左曰文明右曰順承北二門左曰安定右曰德勝東二門東南曰齊化東北曰崇

仁西一門西南曰平則西北曰和義各門仍延月城外
門十座（洪武北平圖經志書）
[原]洪武初改大都路爲北平府縮其城之北五里廢東
西之北光熙肅清二門其九門俱仍舊（寰宇通志）
[原]大將軍徐達命指揮華雲龍經理故元都新築城垣
南北取徑直東西長一千八百九十丈又令指揮張煥
計度故元皇城周圍一千二百六丈又令指揮葉國珍
計度南城周圍凡五千三百二十八丈南城故金時舊
基也（明太祖實録　以上二條原在郊坰門今移改）

[補]坊三十三五雲坊保大坊南薰坊澄清坊皇華坊貿
良坊明時坊仁壽坊思誠坊明照坊蓬萊坊湛露坊昭
回坊靖恭坊金臺坊靈椿坊教忠坊居賢坊寅賓坊崇教
坊已上二十坊屬大興縣萬寶坊時雍坊阜財坊金城
坊咸宜坊安富坊鳴玉坊太平坊豐儲坊發祥坊日中
坊西城坊已上十三坊屬宛平縣
（臣等謹按此明初未建都以前北平府時所設規制也）
[原]永樂四年閏七月建北京宮殿修城垣十九年正月
告成城周四十五里門九正南曰麗正正統初改曰正
陽南之左曰文明後曰崇文南之右曰順承後曰宣武
東之南曰齊化後曰朝陽東之北曰東直西之南曰平
則後曰阜成西之北曰彰儀後曰西直北之東曰安定
北之西曰德勝嘉靖三十二年築重城包京城之南長
二十八里門七（明史地理志）
[補]永樂中定都北京建築京城周圍四十里爲九門南
曰麗正文明順承東曰齊化東直西曰平則西直北曰
安定德勝正統初更名麗正爲正陽文明爲崇文順承

爲宣武齊化爲朝陽平則爲阜城餘四門仍舊城南一
面長一千二百九十五丈九尺三寸北二千二百三十
二丈四尺五寸東一千七百八十六丈九尺三寸西一
千五百六十四丈五尺二寸高三丈五尺五寸堞口五
尺八寸基厚六丈二尺頂收五丈嘉靖二十三年築重
城包京城南一面轉抱東西角樓止長二十八里爲七
門南曰永定左安右安東曰廣渠東便西曰廣寧西便
城南一面長二千四百五十四丈四尺七寸東一千八
十五丈一尺西一千九十三丈二尺各高二丈堞口四

尺基厚一丈頂收一丈四尺四十二年增修各門甕城

工部志 原在世紀門今移改

臣等謹按

國朝都城之制一因明舊其各門名亦俱仍之誠以

皇上用建九寓會歸永固金湯無事名稱之更易爾

〔原〕永樂十七年十一月拓北京南城計二千七百餘丈 明成祖實錄

〔原〕宣德九年七月命都督僉事王彧以五軍神機營官軍及民夫修北京城垣 明宣宗實錄 原在世紀門今移改

〔補〕正統元年十月命太監阮安都督同知沈清少保工部尚書吳中率軍夫數萬人修建京師九門城樓初京城因元之舊永樂中雖畧加改葺然月城樓鋪之制多未備至是始命修之 明英宗實錄

〔原〕命下之日工部侍郎蔡信揚言于衆曰役大非徵十八萬人不可材木諸費稱是上遂命太監阮安董其役取京師聚操之卒萬餘停操而用之厚其餼廩均其勞逸材木工費一出公府之所有有司不預百姓不知而歲中告成 東里集

〔原〕阮安交趾人一名阿留剏有營建記 春明夢餘錄

〔補〕四年四月修造京師門樓城濠橋閘完正陽門正樓一月城中左右樓各一崇文宣武朝陽阜成東直西直安定德勝八門各正樓一月城樓一各門外立牌樓城四隅立角樓又深其濠兩崖悉甃以磚石九門舊有木橋今悉撤之易以石兩橋之間各有水閘濠水自城西北隅環城而東歷九橋九閘從城東南隅流出大通橋而去自正統二年正月興工至是始畢煥然金湯鞏固足以並萬年之業矣 明英宗實錄

〔原〕京師城垣其外舊固以磚石內惟土築遇雨輒頹正統十年六月命太監阮安成國公朱勇修武伯沈榮尚書王巹侍郎王祐督工甃之 上同

〔補〕新正天眷六章美營建也 天眷皇明誕命有祖傳[illegible]

〔原〕陳敬宗正統癸亥營建紀成詩 昭代承平日[illegible]萬

國同遐邇頌王德民物圖淳風土宇合何滿京師者所
岑龍飛飛大運鳩衆役羣工郛也操斯斧亦斯在斷韓
經營來予庶徒忽見神功非引光二雙乾坤兩兩宮巍
義齊景亭冊勒過岐豐帝業垂無私人心所建中城詩
紀成績三獻劒
乎嵩 東再集

原 成化十二年八月定西侯蔣琬上言太祖皇帝建基南京京城之外復築土城以護居民誠萬世不拔之基也今北京止有內城而無外城正統己巳之變虜衆長驅直入城下衆庶奔竄內無所容前事可鑒也且承平日久聚衆益繁恩宜憂患之防須及豐亨之日况西北一帶前代舊址猶存若行勘修之令加以工料之徒計

其成功不日可待廷議謂築城之役宜俟軍民息肩之日舉行報可 明憲宗實錄 以上九條原在世紀門今移改

原 嘉靖二十一年掌都察院毛伯溫等言宜築外城二十九年命築正陽崇文宣武三關廂外城既而停止三十二年給事中朱伯辰言城外居民繁夥不宜無以圍之臣嘗履行四郊咸有土城故址環繞如規周可百二十餘里若仍其舊貫增卑補薄培缺續斷可事半而功倍乃命相度興工 明典彙

臣等謹按金都外郛在今城西南凡七十五里元徙而東北凡六十里共僅周一百三十五里今者明朱伯辰僅云百二十餘里則所縮者約十五里準以圍三徑一南北相直約縮五里此五里自金元城界交會互入之處金之外城包入元城內者約有五里從可推也

原 同月丙辰兵部尚書聶豹等言相度京城外四面宜築外城約七十餘里得旨允行乙丑建京師外城興工勅諭陳圭陸炳許論提督工程四月上又慮工費重大成功不易以問嚴嵩等嵩等乃自詣工所視之還言宜

先築南面俟財力稍裕時再因地計度以成四面之制城上從嵩等議覆前此度地畫圖原爲四周之制所以南面橫闊凡二十里今既止築一面第用十二三里便可收結庶不虛費財力今擬將見築正南一面城基東折轉北接城東南角西折轉北接城西南角可以剋期完報允 明世宗實錄

原 嚴嵩京師新建外城記 上御極之三十二年廷臣有請築京師外城者參之僉論詳報異同天子乃命重臣相視經畫度實計工定賦較程刻日于是京兆役徒司徒計帑司馬賦旅司空鳩役總以勳臣祭以宸禪與大典司百職罔不祇報乃遵遍地分工授規作則制締造址上取天壤啓書翰經以贊工庶民子來而

廬事僧未閒歲而大功告成崇庳有度厚薄有數辨以深隍覆以瓴甋門垣矗立樓櫓相望巍乎煥矣帝居之壯觀也夫易垂設險守國之文詩有未雨桑土之訓蓋王城郭之制豈以勞民亦以寓閉宅師以藩王者居重之威以奠下民安土之業以絕奸宄覬覦之念此固聖人因時之宜不得不然者爾 徐階集 原在世紀門今移改

原 嘉靖四十一年尚書雷禮請于定等七門添築甕城東西便門垛口濠池當崇墉深濬上從其言 明世宗實錄

增 天啟元年十月給事中魏大中報京城濬濠工竣東便門迤北員外郎何玉成監濬一百四十丈張府俊監濬一百五十三丈主事劉鎮長監濬一百六十一丈主

事張杰監濬一百五十五丈主事張泰階監濬一百四十五丈朝陽門迤北主事吳時亮監濬五百九十四丈東直門迤北轉西主事陸之祺監濬五百九十六丈安定門主事曾櫻監濬門東四百二十丈門西一百十六丈安定門迤西主事劉鎮長監濬一百六十丈主事韓國賢監濬一百七十丈員外郎陸化熙監濬一百三十九丈德勝門迤西主事劉存慧監濬六百十九丈西北角樓迤南員外郎趙贊化監濬一百七十七丈西直門迤南主事張府俊監濬一百九十三丈主事楊師孔監濬四百十六丈八尺阜成門迤南主事張杰監濬二百丈主事張泰階監濬一百八十丈員外郎趙贊化監濬一百五十三丈西便門至正陽門主事侯德監濬一千一百二十丈八尺一寸正陽門至崇文門郎中吳叔度監濬四百九十五丈崇文門至東便門郎中吳叔度監濬四百九十二丈重城員外郎林宗監濬五千一百五十丈 蘇茂奏疏

原 天啟元年十月濬京城九門及重城濠成監工科道魏大中等因言濠之源出玉泉山經高梁橋循都城西北而派為二一循城之左而東而南一循城之右而南

而東宜按舊為堤形高下次第布之未以丈尺禦也德勝門之水南入隅周行大內出玉河迤邐北流南導而崇墉所與城地勢既高有排泄之泉而止者宜濬其源疏其勢深其脈建其文閘以會合于大通橋又須疏濬諸閘節宣蓄洩以兆金湯之固疏下工部 明熹宗實錄

以上二條原在世紀門今移改

增 京師衚衕屬順天府兩縣而地方分屬五城每城有坊中城曰南薰坊澄清坊仁壽坊明照坊保泰坊大時雍

坊小時雍坊安福坊積慶坊東城曰明時坊黃華坊思誠坊居賢坊朝陽坊南薰曰正東坊正西坊正南坊宣南坊宣北坊崇南坊崇北坊西城曰阜財坊金城坊鳴玉坊朝天坊河漕西坊關外坊北城曰崇教坊昭回坊靖恭坊靈椿坊發祥坊金臺坊教忠坊日中坊關外坊每城設御史巡視所轄有兵馬指揮使司設都指揮副都指揮知事後改兵馬指揮使設指揮副指揮帶印事務吏目皆宋以司兵都指揮巡警京城神宗熙寧置左右廂公事民間詞訟之都廂元設巡警院分領坊市民事

即今巡城察院也 春明夢餘錄

原 嘉靖中生員李時暘監生張孚各疏請舉郊禖之禮張璁以爲言乃設臺于永安門北震方以皇后充獻禮醮壇監禮使 上同

原 郊禖壇設于震方皇城東永安門之北壇用木正位昊天上帝配位皇考獻皇帝西向高禖設于壇下西向上位下壇下北向后妃位七于壇南數十丈外北向用帳帟陳弓矢如后妃嬪之數質明上祭服后翟服妃嬪各服其服至壇上就位后以下帷中設拜位上行禮畢分獻太常官俱退女官導皇后以下至高禖神位前跪女官取弓矢以次授皇后以下受訖納于弓韣 嘉靖祀典 以上二條原在宮室門今移改

臣沈[illegible]校

欽定日下舊聞考卷三十八

皇城

〔臣〕等謹按

皇城之內前明悉為禁地民間不得出入我

朝建極宅中四聰悉達東安西安地安三門以內

紫禁城以外牽車列闠集止齊民稍之古市朝後市

規制允符今謹編為

皇城四卷又朱彝尊原本臚列各條未分街路先後考

孫承澤春明夢餘錄有地安門內分東西兩路編

次較為明晰茲仿其體例將朱彝尊原書及補遺

各條均按地段分路敘次以資考訂云

〔增〕

皇城在京城中周十八里有奇謹按袤三千三百四丈

皇城正南曰

大清門少北曰長安左門曰長安右門東曰東安門西

曰西安門正北曰地安門

大清門之內曰

天安門

天安門之內曰

端門

端門之內左曰

闕左門右曰

闕右門大清一統志

〔臣〕等謹按

國家定鼎燕京

宮殿之外復以

紫禁城

紫禁城外重以

皇城甃以磚朱塗之上覆黃琉璃瓦城四門正南門於

順治元年上

大清門匾額

天安門為

皇城正門明曰承天門順治八年重修工成改定今名

地安門明曰北安門亦順治九年改定

〔增〕

皇城廣袤三千六百五十六丈五尺高一丈八尺下廣

大尺上廣五尺二寸 大清會典

原 舊制皇城外紅鋪七十二座每鋪設官軍十人夜巡銅
鈴七十有八自長安右門初更起鈴人一搖鈴環城
遞至西安北安東安三門俱會長安左門而止每十
鈴以兵部火籌一面後復添不附五十六面付西門驗
發鈴收籌之數 明武宗實錄

原 東西長安門通五府各部處門外禁擁市井人謂之孔
聖門有嫌名曰拱辰門亦非也本名公生門 燕閒雜
記

原 正統元年六月作公生門於長安左右門外之南 明
英宗實錄

原 成化二年六月疏通東西公生門至大明門溝渠各
二百一十五丈東安門至南椅角溝渠二百二十五丈
明憲宗實錄

臣等謹按 唐宋禁中亦許乘馬今制自西長安門東長安門外
過者皆下馬雖相臣亦然 [illegible]長編 以上五條原

在城南門今移改

原 自北安門裏街東曰黃瓦東門門之東街南曰尚衣
監街北曰司設監再東曰酒醋麵局曰內織染局有外
廠在朝陽門外又有藍靛廠在都城西皆本局之外署
也曰皮房紙房曰針工局曰巾帽局其後臨河有梓潼
廟曰火藥局即兵仗局之軍器庫也 蕪史

原 尚衣監製造皇帝皇太子親王衮冕冠服司設監成
造各宮簾帳蒲席涼席及各宮進用龍牀床架帳幔
椅轎傘蓋車幃花毯地衣雨幕油紙刺繡
等物御用監設官殿龍床走索帘欄 水部備考

原 初永樂間北征營中需除令順天府所屬州縣分收
[illegible]手毛價銀輸司設監供用毯之長生羊毛永為例
府戶羨餘之資以充已無存民備倘府縣告己得告除
添司設監得復行前令為言上以為為存是無名之
徵也其悉除之 明孝宗實錄
以上二條原在宮室門今移改

臣等謹按 司設監掌印太監一員其下僉書監把總一員典簿掌司
寫字無定員掌鹵簿儀仗幃幙諸事 御用監掌印太監
一員管理僉書掌司監工無定員掌
冕袍服及履舄靴襪之事 明史職官志

臣等謹按 酒醋麵局掌印太監一員管理僉書掌司監工無定
員掌宮內食用酒醋糖醬麵豆諸物與御酒房不相統
轄 同上

原 織染局在朝陽門外種藍打造靛青供染大紅紵絲
紗羅綾絹合用顏料不及于山前山廢處造 工部備
考 原在宮
室門今移改

臣等謹按 內織染局掌印太監一員管理僉書掌司監工無定
員掌染造御用及宮內應用緞疋其外局在城西藍靛廠此局
外署 明
史職官志

原 內官監巾帽局掌造內使帽靴設大使一人副使二
人針工局掌造內府衣服設大使一人副使一人織染
局掌染造緞疋設大使一人副使一人顏料局掌
收造銀硃等項顏料設大使一人 春明夢餘錄

原 針工局造製下府州封當勝等項衣服內官內使長
隨小火者三年一次給與冬衣六年一次給與鋪蓋
水部備考

原 泰昌元年十二月工部題給針工局年例冬衣計兩
京內使女隨共九千一百一十五名折冬衣八萬一千五
百九十四兩 明熹宗實錄
以上三條原在宮室門今移改

臣等謹按 針工局掌印太監一員管理僉書掌司監
工無定員掌造宮中衣服 明史職官志

臣等謹按 巾帽局掌印太監一員管理僉書掌司監工無定員
掌宮內使帽靴駙馬冠靴及藩王之國諸儀[illegible]

臣等謹按黃瓦門之名見于大佛堂碑刻今俗呼為東西黃華門蓋字音之訛也內官監司設監今廢考東黃瓦門之東迤南有玉皇廟門內有衣監舊廨廟中有
本朝雍正三年重修碑記亦題曰慈慧殿以慈慧寺得名也寺中有碑二 模糊不可讀惟祭祀司設監三字僅可辨識
朝康熙間重修碑記碑文止言明宮監以尅字為私解

而不著司設之名稍東南為雙千庫有真武廟稍東為織染局有華嚴寺寺碑皆有司設監名蕪史謂司設監在黃瓦門街北信矣酒醋麵局織染等局今俱廢而各衙衙仍存其名酒醋局衙衙內興隆寺有鐘一 上鑄酒醋麵局佛堂供奉字內織染局衙衙內有華嚴寺寺內有正統嘉靖二次重修織染局佛道堂碑記針工局巾帽局兩衙衙與內織染局毗連皆在玉河南火藥局在玉河北臨河有御藍寺前殿祀關帝後殿祀眞武廟佛有鐘一上鑄火藥局字又西為火神廟而無桥遺廟皮房遞房今俱無可考藍靛廠詳郊坰門

原 北安門內街東曰安樂堂內官有疾者徙此 蕪史 原在宮牆門今移改

臣等謹按春明夢餘錄云安樂堂在北安門內街東蕪史作街西誤今堂額雖存並非內監養病之所又按羊房夾道亦有安樂堂乃明孝宗誕生之地明史謂之西內詳本條下

原 再東稍南曰內府供用庫 蕪史

原 供用庫歲辦木柴木炭糯米麻稭竹苗竹白蠟黃蠟松香木板運送石灰城磚 小部備考 以上二條原在宮牆門今移改

增 內府供用庫掌印太監一員總理掌司寫字監工無定員等官內及山蔭等處內官食米及御用黃蠟白蠟沉香等香凡油蠟等庫俱屬之舊制各庫設官同八局 明史職官志

增 供用庫凡浙江湖廣四川福建江西廣東山東河南等布政司直隸蘇松常鎮寧太安慶廬鳳淮揚等府該解黃白蠟芽葉茶并蘇松常二府解到白熟粳糯米俱送本庫收 明會典

臣等謹按今酒醋局南蠟庫衙衙五聖祠內有鐘一上鑄內府供用庫五聖祠供奉等字稍南地仍名內府庫間蕪史所稱內府供用庫無疑

【原】番經廠內官通萬壽元旦等節于英華殿作佛事本
事之日一人扮韋馱執杵面北立餘披黃衣鳴螺鼓吹
訶幡諸樂器贊唱經咒至夜五方設佛食亦以五色紙數
十人分頭行其間有所書九連環者其行遶旋至九連
環變則散迅疾飛鳥觀者目眩矣名跳步叱
酉後事古以宮人為之 天啟宮詞注

【增】宮中各長隨設有路燈以石為座銅為樓銅絲為門
壁每日晚內府庫監添油點燈以便遲行日番經廠念
習西方梵唄經凡有佛事本廠內官易番僧帽
衣紅袍黃領黃護腰一日或三晝夜 蕪史

【增】漢經廠念習釋家諸品經懺僧帽袈裟緇色衣與僧
人同惟不剃髮耳佛事畢仍易內臣服色 同上 以
上三條原在宮
室門今移改

臣等謹按明番經廠漢經廠今為嵩祝法淵智珠
三寺在嵩祝寺東廊下有銅鐘一鑄番經廠字西

廊下有銅雲板一鑄漢經廠字又法淵寺有張居
正撰番經廠碑記云番經廠與漢經廠並列是可
據也

【增】嵩祝寺在三眼井之東 增

臣等謹按嵩祝寺大殿額曰妙明宗鏡後樓額曰
慧燈普照聯曰香林瑞靄春色麗瑤花之章日華
寶樹聯曰夜光照三界梵音徹九天音 皆
皇上御書

【增】法淵寺在嵩祝寺東寺有銅鐘一高六尺有咫款識

【增】智珠寺在嵩祝寺西 同上

臣等謹按智珠寺前殿額曰寶綱光音聯曰香靄
遍覆真如界鐙月常明自在大後殿額曰現清淨
身聯曰金粟現光照妙慧香林演頌證虛明 皆
皇上御書

【原】張居正番經廠記 番經來自烏思藏即今喇嘛教
達摩目為旁支曲竇者也成祖文皇帝賜書西天大寶
法王延致法尊倘師等取其智慧以傳其貝文梵字
不與華同而其義在戒貪定瞋以達心源即所謂海潮
一音隨類可解者也廠在禁內東偏舊所刻經歲久
亦漸圯矣穆宗莊皇帝嘗出帑金命司禮監飭治今上
登大寶後以慈聖皇太后之命命終其事經始於庚午
申至八月而告成事因為文勒之石垂諸久遠焉萬歷

元年四月八日建極
殿大學士張居正撰

臣等謹按朱彝尊原本凡引碑文注云吉金貞石
志非實有其書也今新增各條事類概採諸書
者注某書碑版則書某人某碑
朝鼎建名謹從本書直書不從朱彝尊之例後倣此

【原】司苑局進用蔬菜俱有竹簍筐盒裝盛合
用物料 水部備考 原在宮室門今移改

【增】司苑局掌印太監一員管理僉書掌司
監工無定員掌蔬菜瓜果 明史職官志

【原】鐘鼓司陳御前雜戲削木為傀儡高二尺餘皆蠻王
將士男女之像有臀無足下安榫卯用竹板承之注水
於方池以錫為箱之以木擁用紗幃其下取魚蝦萍藻
浮水面中官隱身圍屏中將人物用竹片托浮水上而

之水嬉其以雜劇故事及雜兒戲女市井題偷之狀約有百回每四十餘人各以兩旗引之隊伍謂之過錦皆鐘鼓司承 燕史

【原】內官諸署指鐘鼓司爲東衙門殿而不屬 設成山房筆塵 以上二條原在宮室門今移改

【原】鐘鼓司掌印太監一員僉書司房學藝官無定員掌管出朝鐘鼓及內樂傳奇過錦打稻諸雜戲 明史職官志

臣等謹按司苑局今已無可考矣鐘鼓司廢現今昔祝寺東北有鐘鼓司衖衖內有鐘鼓寺當即其地

【原】再南曰新房曰都知監曰司禮監門之內東有松樹者內書堂也 燕史 原在宮室門今移改

【原】都知監掌印太監一員僉書掌司長隨奉御無定員舊掌各監行移關知勘合之事後但隨駕前導警蹕 明史職官志

【原】司禮監每年成造上用兎香狸山羊毛鼠尾鬚鞍坐褥氈罽印盒上用經書制新雲衣箋龍金粉蠟箋武備微勤台文奏疏書籍圍屏風書櫥檻料紙扇及墨造乾林應用箱竹松木燃香顏料川漆嚴漆金箔圖書木柴等料網絲帛宮殿屏風紅膠綾紗紙劄 水部備考

【原】司禮監每年成造上用筆管毫毛筆共二萬九千九百餘枝 工部志

【原】朝廷用筆每月十四三十日兩次進御各二十管冬用筆裹以絲春用紫羅至夏秋用象牙水晶玳瑁等件內府臨時發出製造弘治中吳興筆工造筆進御行細刻小楷云筆匠施阿牛孝宗聞其名召自

應文用臣今術然 成卷後第以上四條原在宮室門今移改

【原】司禮監提督太監一員掌印太監一員秉筆太監隨堂太監書籍名畫等庫掌司內書堂掌司六科廊掌司典簿無定員提督掌督理皇城內一應儀禮刑名及鈐束長隨當差聽事各役關防門禁催督光祿供應等事掌印掌理內外章奏及御前勘合秉筆隨堂掌章奏文書照閣票批硃掌司各掌所司典簿典記奏章諸出納號簿 明史職官志

臣等謹按都知監今無考司禮監今爲古安所

【原】大學士陳山修撰劉上諭之命解內閣機務教內侍開館於文華殿東廡至景泰中選小內侍七人傳中允劉鉉呂原教之亦于文華殿東廡天順後于內府書堂專命翰林官往教遂爲定制 靈觀瑣抄

【原】翰林官內館供職自給光祿寅封內府有常制承命內館教習者則兩給之 瑣綴錄

【原】凡選內書堂用史官四員赴書堂日請空將四十餘人于承天門外迎接師于西板房易吉服而人義事新任者設館于當門內相所飯訖自左扣會極門轉東兩邊司內書室北書堂記凡了師入四拜書堂拜亦起孔子師入只揖不拜新舊師東西序立舊者居東交拜訖諸生拜于堂下到內書堂則坐設宴宴畢由厚載門出 林典故

【原】內書堂教授讀書自學士陳山始其後詞臣任之選官收入官人選年十歲上下者二三百人撥內書堂讀書本監提督總其綱掌司分其勞擇日拜孔子請詞林諸公從長安右門入北安門出從則由北安門出入每學生一名各具白蠟手帕龍挂香以爲束修 燕史

【原】內書堂西向約十餘間其南一室奉先聖其北一室亦奉先聖于南則拜于孔則揖不知何義 于堂譜記

【原】正德八年十二月內調送司禮監

書掌以撥下人也 世宗真留

[增]翰林教小內官在書堂中有四五百人學士五人輪五日一轉至日背書批倣員罰省二百餘人撰書留表而杖責者祇交票體例發他處責之或十人或十五人一行題以次受責 [蕪史] 以上七條原在宮室門今移改

臣等謹按明自宣宗始設內書堂選詞臣課讀小內監使通文墨擧章奏得與外廷往來致啟閹豎干政之漸貽謀不善遂釀成一代厲階我

朝宮府肅清內監不得干預政事正本澄源超邁萬古向惟

萬壽殿派漢教習一員課讀年幼內監十餘人乾隆三

十四年復奉

上諭以內監之設止備使令無取深通文義派內務府筆帖式一員教令粗識文字將漢教習永遠停止法禁明而防制密洵足為萬世不易之良法矣

[原]諸司最貴重者曰司禮監次內官御用司設御馬諸監惜薪司曰近侍牌子曰掌刑千戶職最雄者曰提督東西廠 西廠成化正德間創設既罷 曰提督十二團營五軍營曰南京守備曰兩廣總鎮及各處鎮守 [鳳洲雜紀] 原在宮室門今移改

[增]御前近侍曰乾清宮管事牌子督理御用諸事曰打卯牌子隨朝捧劍供使居司禮東廠提督守備之次曰御前牌子曰暖殿曰管櫃子曰贊讀曰答應長隨曰當差聽事曰知印曰尚冠尚衣尚履皆近侍也 [明史宦官志]

[原]又南向內府監御馬監向東者曰北花房曰印綬監門中書房曰跳圍場 [蕪史]

[原]新房之北則司禮監也新房之南則御馬監也 [同上] 以上二條原在宮室門今移改

臣等謹按新房今無考司禮監之南御馬監之北有尚膳衙門或即其地

[原]御馬監令造騾馬籍象馬籍馬槽備物總副 [水部備考]

[原]朱寧本雲南蒙化衛人太監錢能守雲南時見寵後點以為奴能死遂冒名授錦衣衛百戶得幸掌御馬監

武宗常至監試馬因寧應對敏給乾挂習選事進羽不二四年寵遇益盛至殺身一日 [西載]

[原]萬曆時有進無角黑牛者養之御馬監內衆觀焉 以上二條原在宮室門今移改

[增]御馬監掌印監督提督太監各一員騰驤四衛營各設監官掌司典簿寫字拏馬等員象房有掌司等員 [明史職官志]

[增]宣德間令御馬監象馬牛羊草分派兩直隸山東河南山西陝西諸府州縣畝內徵納 [明會典]

[增]馬神廟在馬神廟街 [城冊]

臣等謹按馬神廟即明御馬監馬神祠也廟基當在街之稍北乾隆二十年移建今廟有碑朝殿舊額曰明德館

孝純仁皇帝御書廟內大鐘一上有正德十年鑄御馬
監馬神廟供奉十三字小鐘一上有勅建馬王廟
康熙四十二年造十二字殿前大鐵爐一上有康熙
四十六年造御馬監馬神廟供獻十五字殿內小
鐘十五字有康熙丁亥造御馬監馬神廟供奉字
樣迺南館
御馬監其地蓋仍明舊也
原御馬監廳事之南曰裏草欄草場監之南向西者曰
杆子房曰北膳房曰暖閣廠曰南膳房曰明器廠曰涅

堂司曰內東廠永樂十八年始搭提督太監一員關防
一顆文曰欽差總督東廠官校辦事太監關防天啟四
年避御諱改鑄官校曰官旗嘉靖初馮保奏建廠曰朝
廷腹心有欽給密封牙章一枚應封奏者以此鈐封　蕪史
原在宮室　今移改
臣等謹按今
御馬監內地名鐵閘有真武廟即明御馬監裏草欄舊
址也廟內有天啟三年碑記可考又南為騎河樓
廟見衙衙舊名緞關廠內有關帝廟廟有鐘一二

鐘暖閣廠關帝廟字一鐘暖閣廠關帝廟康熙四
十九年孟秋度造字正南北膳房考春明夢餘錄
萬歷二十八年拆去蓋造觀心殿修葺乾運殿其
杆子房明器廠涅堂司今無考
原東廠在東安門北永樂十八年其衙門與設官主之者司禮
監秉筆太監一人司屬幷役悉取給于錦衣衛故各員
役隨轉皆在衛而太監乃司禮監堂上官最尊有去
留而無所轉其衙曰欽差總督東廠官校辦事司禮監
秉筆太監凡掌司禮監者號曰宗主督東廠者號曰督
主或宗主兼督令一人領之有掌刑千戶一員以錦衣衛
千戶充之有加指揮至都督者又理刑百戶一員或曰
貼刑二人共坐理事聽宗主督主號東廠刑官遇用掘子
廠有加官保府臣者各其所牙司文移者曰掌班寫字
房管事房辦事房以十二支分十二顆頭目一人曰檔

頭所入謂之檔長專司緝察各役分數人數刑司刑
上每檔頭下有番子數人名曰幹事的專打人答事
或緝拿私札文際禮或言語可實證者窩白于檔頭得
一事檔頭先撥金予之事曰起數予之金曰買起數檔
頭隨同番役于所犯之家左右寺廟空所名曰打樁檔
頭設座番子直入所犯之家就犯者拜擁曰乾
醉酒一曰搜嚐兒或以細竹鑽筋其節以侍官刑每月
曰分追游事人手各衙門及各城門守定名曰坐記以
衙門所行事必小幅紙開報名曰打事件事件到東華
門雖深夜司門者從門隙中傳入頃刻到掌廠即時達
至尊矣
客恩偶談
原掌廠內直房有欽鴉牙印一方凡打進事件奏聞者
用此印鈐直至御前啓件比輸除之文淵閣印亦僅象
悔余
野獲編
原唐末兩樞密使及左右中尉柄事禁中與宰相並
號為中貴亦稱內大臣樞密即今司禮中尉即今東廠

也穀城山房筆塵

[明]隆慶中刑科給事中舒化疏：朝廷設立緝事衙門，以捕盜防奸細，非以察百官也。錦衣官乃天子之耳目，今乃內奏諸司，責任臺諫，朝廷自有公論，今乃暗訪之權歸諸廠衛。萬一人非正直，事出冤誣，是非顛倒，威及言官，豈盛世所宜有也。上命付所司知之。春明夢餘錄

[原]崇禎十五年正月，上諭東廠太監王德化曰：朝廷設東廠緝事，期于摘發大奸，若糾剔細微，文致苛察，非所以安全之也。今後非謀反逆倫、擇豪猾法者，勿問。綏寇紀略

[補]京師東廠者，掌巡邏兵校之地也。弘治癸丑五月，風大作，地陷約深二三丈，廣亦如之。菽園雜記

以上六條原在宮達門今移改

[增]提督東廠掌印太監一員，掌班領班司房無定員，貼刑二員，掌刺緝刑獄之事。舊選各監中一人提督，後專用司禮秉筆第二人或第三人為之。其貼刑官則用錦衣衛千百戶為之。凡內官司禮監掌印，權如外廷元輔；掌東廠，權如總憲。秉筆隨堂視衆輔，各設私臣掌家、掌班、司房等員。明史職官志

臣等謹按：內東廠為明季弊藪，我朝定鼎，廓清禁掖，東廠地名久就廢毀，以舊史春明夢餘錄敘次考之，當與騰驤四衛騎河橋相近。

[原]景泰六年四月，增造御花房。明景帝實錄

[原]大殿中有龍見北花房之小河，長尺許，色黃，有爪無鱗，其地近宋轄直房，稍護以紅錦，盛金合中，奏送寺送赴黑龍潭。天啟宮詞註

以上二條原在宮室門今移改

臣等謹按：北花房，春明夢餘錄作百花房，即穀監

中書房亦同，今俱無考

[增]宣仁廟在紫禁城外東北隅闕左門西北池子。大清一統志

臣等謹按：宣仁廟，雍正六年敕建，以祀風神，有世宗憲皇帝御書協和昭泰額。

[增]凝和廟在宣仁廟南。大清一統志

臣等謹按：凝和廟，雍正八年敕建，以祀雲神，有世宗憲皇帝御書興澤昭彩額。

[原]內承運庫在東下馬門，其職掌庫藏在宮內者，曰東裕庫、曰寶藏庫，皆謂之裏庫；其會極門、寶善門迤東一帶及南城磁器等庫，則俱謂之外庫，迤外馬房倉宅數處所謂河邊者也。蕪史

[原]內承運庫掌應用荷葉錢鈔。

[原]承運庫掌計料銀錢等物。水部備考

[原]內承運庫以藏銀兩，除歲用外，其餘皆入內女官所摘送長記。以上三條原在宮室門今移改

[原]內承運庫掌印太監一員，近侍僉書太監十員，寫字守監工無定員，掌大內庫藏，凡金銀及諸寶貨總隸之。酌中志

附承運庫凡浙江江西湖廣山西四川等布政司直隸蘇松常鎮廬鳳淮揚徽寧池太安廣德等府滁徐和廣德等州歲解絹疋并闕生熟絲等皮俱送本庫收 明會典

補正統元年令各處衙門秋糧折銀起解以給[illegible]長陵獻陵勘合送內府承運庫收貯 明史

增熹宗在位七年帑藏罄空[illegible]監尊鼎重器輸鑄作局僅[illegible]有[illegible]字者悉人所共見也甲申春廷臣集議內帑大發惟承運庫取錢糧解承運庫者[illegible]內庫貯金花銀所以供后妃金花及宮官宮女[illegible]為塊藏及京衛武臣俸糧經隨出者如此後分私庫聚而不散者其野史乃謂賊破入內得白金十餘庫不知十餘庫有名承運庫者第甲乙等字庫貯為收者也天財庫錢鈔者也古今通集庫貯書畫符券誥命者也東裕庫貯珍寶者也外東庫亦貯方物無金銀也惟盡此矣賊破惟東裕庫珍寶存耳安有所謂十餘庫積金而為賊得耶上不輕發內帑豈不冤哉 明崇禎遺錄

原在宮室門今移改

臣等謹按春明夢餘錄內承運庫外為房在御馬監南俱無考惟河邊今有以園或即其地

欽定日下舊聞考卷三十六

欽定日下舊聞考卷四十

皇城

附過東上北門東中門曰彈子房曰學醫讀書處曰光祿寺曰乾頭房曰東安裏門過橋則東安門外矣 蕪史 原在宮室門今移改

臣等謹按光祿寺在今東安門內街北仍舊額詳官署門東安裏門今存餘俱無考

原內市在禁城之左過光祿寺入內門自御馬監以至西海子一帶皆是每月初四十四二十四三日俱設場貿易謂之內市云此三日例令內中長校雜裝出宮乘之以故各門俱啟因之陳列器物借以博易焉 野獲編

原在宮室門今移改

臣等謹按內市今無考

原光祿寺廚役以攜帶入東安門被緝命倖二月神廟末年禁綱疏闊浙人得直窺內廷矣 湧幢小品

增北京皇城四門[illegible]戒備[illegible]原在宮室門今移改

補內皇城四門共四十名鋪每夜看守銅鈴二十下有八鋪每夜起更時分從西闕門第一鋪搖鈴至第二鋪相傳遞至左闕門第一鋪止次

日則鈴仍送右闕門第一鋪收貯外皇城周圍七十二
鋪每鋪守衛旗軍亦十名晝夜看守舊有銅鈴七十八
個弘治十年失其二止存七十有六每夜從西長安門
第一鋪發鈴相續傳遞至東長安門第一鋪止又內皇
城四門每夜武定更官午門左右闕門長安東安元武
門各一員司鑰監看鑰兵部用印起更牌各官序領令
牌及銅鈴如左闕門官赴東華門東華門官赴右闕門銅
史各于牌上交互用印以備查核 兵例 原在世紀
門今移改

原 中官初入選進東華門門內有橋曰皇恩橋謂從此
所受皆恩也俗呼曰忘恩橋以中官既富貴必忘其所
王善取之也 客聽偶錄

原 天啟元年正月詔選淨身男子三千人禁民間求選
者至二萬餘人以兵科給事中尹同皋奏再收一千五
百人 明熹宗實錄

原 弦世貞詩 宦寺多恃勢天朝選置明諸曹分監局
象職有規春山數氣三品中涓僅百名北軍權不與君
側恐常清 鄒埴史徵

原 楊大招詩 開道將琦設出東爲掃除先朝傳與今
之日與方翼貢採山時爲徽衆并邑無明珥皇直言宮
宗義何如 海目集

原 永樂十一年五月癸未端午節車駕幸東苑觀擊毬
射柳聽文武群臣四夷朝使及在京耆老聚觀分擊毬
官爲兩朋駙馬都尉廣平侯袁容領左朋寧陽侯陳懋
領右朋自皇太孫而下諸王大臣以次擊射皇太孫擊
射連發皆中上喜命儒臣賦詩賜幣帛及鈔有差
大政記

原 永樂十四年端午節上御東苑觀擊毬射柳 明典彙

原 王直端午忝去年從幸東苑擊毬射柳賜詩賜宴詩
千門曉日散晴煙東苑宸遊憶去年玉帶作歌雙闕
外彩毬低度百花前雲開山色浮仙仗風送鶯聲繞御
筵今日獨留還北望何時重接禁林編 王文端集

原 宣德三年七月召尚書蹇義夏原吉楊士奇楊榮同
遊東苑東路竹籬園門至一殿金碧炫耀其後瑤臺玉
砌奇石森聳環植花卉引泉爲方池池上玉龍首噴
水下注殿後亦有石龍吐水相懸池內峯高數尺殿前
有二石左如龍翔右若鳳舞奇巧天成上御殿中語義
等曰此旁有草舍一區乃朕致齋之所卿等盍往偏觀
于是中官引至一小殿梁棟榱桷皆以山木爲之不加

斷削覆之以草四面闌楯亦然少西有路紆迴入荊扉
則有河石甃之河南有小橋覆以草亭左右復有草亭
東西相望枕橋而渡其下皆木造須臾至中爲小殿有
東西齋有軒以爲彈琴讀書之所悉以草覆之四圍編
竹籬籬下皆蔬茹匏瓜之類觀畢上臨河命衆釣得魚
數尾命中官具酒饌賜魚羹既而召至前賜以金帛綵
瑗玉鉤等物又賜宴于東廡被酋命各盡醉而歸 翰林記

以上八條原在宮室門今移改

臣等謹按東苑久廢考其地當在今東華門外之

東南景泰間英宗居之稱曰小南城蓋東苑中之
一區耳復辟後又增置三路宮殿因稱之南城
六
〔增〕東上南門之東曰重華宮猶乾清宮之側有內長街
西則有宜春等宮重華宮之東曰洪慶宮供番佛之所
也又東則內承運庫再東則崇質宮俗云黑瓦殿是也
景泰間英廟所居再南則皇史宬藏太祖以來御筆實
錄每年六月六日奏知曬晾司禮太監監其事左右小
門曰錯壁左門錯壁右門再東則追先閣欽天閣勒

世廟欽天頌于碑再西則御作也蕪史 宬門今移改 原在宮
臣等謹按明英宗北還居崇質宮者之小南城考
今緞疋庫庫廟猶有
本朝雍正九年重修廟碑云緞疋庫爲戶部分司建在
內東華門外小南城名裏新庫則與新庫亦小南
城地也東南爲
國初所建普勝寺寺前沿河尚有城墻舊址西南爲
皇史宬去菖蒲河牛郎橋不遠臨河有地名大院子總
即御作也庫北爲今普度寺即南城稱宮遺址廟

其地名蠟醬庫巷口石橋二臨河巷有南北兩坎
內有琉璃瓦房蓋即庫房未毀者又按蕪史內
承運庫在東下馬門其職掌庫藏在宮內者謂之
裏庫其會極門寶善門迤東皆及南城英器等
庫謂之外庫明史職官志止稱內承運庫而不列
外庫名但裝器等外庫均隸內承運庫故明史但
以承運庫該之耳
〔原〕南內在禁垣內之東稱亦有宮門二一門曰及南報門
即景泰時鎖英宗處所稱小南城者是也一門內亦有

前後兩殿具體而微旁有兩廡所以養太上者止此矣
其他樓宮以及圓殿石橋皆復辟後天順間所增飾者
非初制也野獲編
〔增〕景泰八年景帝不豫石亨張軏等謀迎上皇夜至有
貞家問之大喜曰須令南城知此意軏曰陰達之矣辛
巳夜諸人復會有貞所會有邊警有貞令軏詣戶備非
常物兵入大內亨掌門鑰夜四鼓開長安門納之時天
色晦冥軏皆惶懼有貞大言事必濟既薄南城門錮
毀墻以入上皇燈下獨出問之有貞等俯伏請登位乃

呼進與兵士惶懼不能舉有貞自率諸人助挽以行星月忽開朗上皇各問諸人姓名至東華門門者拒弗內上皇曰朕太上皇帝也遂反走升奉天門殿帝所嘗視朝羣臣待漏闕下忽聞殿中呼噪聲方驚愕俄諸門盡啓有貞出號於衆曰太上皇帝復位矣趣入賀 明史徐有貞傳

補 奪門兵士毀南宮門鐵錮牢甚扣不應徐公有貞命取巨木架懸之數十人舉以撞門又令勇士踰垣入與外合兵毀牆壞門而入見太上合聲稱陛下登位上遲疑公疾呼兵士舉輦兵士驚顫不能舉公自挽以前

被上登輦公又自挽之上顧問公卿爲誰公對曰都御史臣徐有貞上命公前導從遹屬車既升奉天殿公猶在車前失冠武上擧公 權止叱止躕跪在殿門公往推之至中上升座天曉開上又顧公曰此事卿爲之耶朕失遇卿矣 祝村小錄

補 英宗在南城一日思甚欲酒食光祿官弗與濤瞽人張濤以吏辦事光祿寺日竊從宗復飲大用甚也上北狩而還只有僉予若徐焉而戲無禮光祿寺官奏乃濤以酒食進英宗識之後復位光祿官濤行進卿日拜澤爲光祿卿 稽蘇話

原 南城不大內東南英宗北狩還居之其中翔鳳等殿石闌干景皇帝方起隆福寺內官悉取去又伐四圍樹木英宗甚不樂既復辟下內官阮浪等于獄尋增置各殿爲離宮者五大門西向中門及殿南向每宮殿後一小池跨以橋池之前後爲石壇者四植以栝松最後一殿供佛甚奇古左右迴廊與後殿相接蓋仿大內式爲之 湧幢小品

原 南城中路曰承乘門曰觀心殿曰昭祥門曰環拱之

門曰昭德門曰重華門曰廣愛門曰咸熙門曰重華殿曰中圓殿曰肅雍門曰康和門曰後殿曰麗春門曰待和門曰迎春館曰圓殿其東長街曰履順門曰平和門曰景華門曰宣明門曰景明門曰洪慶門曰洪慶殿曰後殿曰膳房曰庫曰景和門其西長街曰聚善門曰麗景門曰長春門曰清樂門曰寧福宮曰延福宮曰嘉福宮曰尚明門曰明德宮曰永春宮曰永寧宮曰宜春宮曰延禧宮曰延春宮曰御前作河東有崇德殿即同謂觀有飛虹亭有秉禮門有桂香館有翠玉館有淨金館

有擷秀亭有聚景亭有呂梁洪有左右漱金亭有會和
殿有澄輝閣萬曆中更名曰湧翠閣有秋香館明宮殿額名
以上七條原在宮室門今移改
臣等謹按朱彝尊原書所引皆殿名與春明夢
餘錄俱同惟夾竅門外明夢餘錄作永泰爲小異
耳今門閣宮殿亭館俱無存其曰廣春即今蕉園
厚地
原初上在南內悅其幽靜既復位數幸焉因增置殿宇
其正殿曰龍德左右曰崇仁曰廣智其門南曰丹鳳東

曰蒼龍正殿之後鑿石爲橋橋南北表以牌樓曰飛虹
曰戴鼇左右有亭曰天光曰雲影其後疊石爲山曰秀
巖山上正中爲圓殿曰乾運其東西有亭曰凌雲曰御
風其後殿曰永明門曰佳麗又其後爲圓殿一引水環
之曰環碧其門曰靜芳曰瑞光別有館曰嘉樂曰昭融
有閣跨河曰澄輝皆極華麗天順三年十一月工成雜
植四方所貢奇花異木于其中每春暖花開命中貴陪
內閣儒臣賞宴明英宗實錄
原天順三年己卯七月駕遊南城中有宮殿樓閣十餘
所是秋新作有殿其前有龍門南爲丹鳳門中爲龍德
殿左右曰崇仁廣智殿之北有橋橋首白石華木族子
其上南北有飛虹戴鼇二牌坊東西有天光雲影二亭
又北壘石爲山曰秀巖山上有圓殿曰乾運其東西二
亭曰凌雲御風山後爲佳麗門又後爲永明殿最後爲
圓亭引流水繞之曰環碧環植花木奇麗蔚然如鳳翥
者工既畢遂命同學士李賢呂原往觀焉可齋筆記
原又作與南內城統翠同東華門迤南曰麗春門凡皇城之宏殿殿勝龜史東門主龍德殿隙地皆種瓜蔬注水其鼓泉若村舍繼此則飛虹橋石刻龍虎魚鳥狀傳爲下洋僧載而來橋之南北杜石坊曰戴鼇曰飛虹有

滿嵌石壁壁上刻秀巖二字石壘數十級有方戶坊最
上爲乾運殿內松人物覆之燕都遊覽志
補正德中南城金魚日食蒸餅白麵二十斤棗林雜俎
野獲編
原嘉靖十三年夏四月乙丙帝御南城環碧殿閱馬馬
有上駟飛白玉鳴照夜驄鐵河練瑤池駿飛白兒七匹
賜臣張孚敬李時方獻夫霍韜俟重華殿已而召入環
碧駐者飫共閱馬又命王嘉樂館觀花木帝乘王驄飛
竹益至重華殿進孚敬等予尤寵賜酒食黃羅賜各
名裝古樂府七言律各二章示孚敬等各和以獻
嘉隆聞見紀以上五條原在宮室門今移改
臣等謹按上駟飛以下共六馬原書作七但有飛
溺成七字爲傳寫之訛
補萬曆辛卯上遊南城再騎至飛虹橋環碧殿賜寶
觀閱寶等侍飲廣成殿又賞對御藥物等于前又進寶器

宮掃徘徊于翠芬亭賓月亭間。臣醉學士歌前後君臣同遊未有如此之盛者　省及見聞錄

原 宋顧京殷飛虹橋詩　彩橋遙架一水長清波瀾底石嵯峨斗轉碧溪連輦道倒瀉銀河入苑墻鵲承作舟聖柳色春流時泛桃花香霧護迴欄遠來向不放飛塵入建章　燕都游覽志

原 明宣宗詩　中宮賞下西涼紫雲仙樓白玉梁明翼迎風渾欲動晴珠綴日更生光隔岸空來許

原 錢用壬萬歲殿詩　圓殿小殿占陂斜石橋玲瓏映水花翠輦不來金鎖合綠楊深處有啼鴉　雙溪集

增 廖道南西內迎飛虹橋詩　西內飛橋卧中天起鳳凰錦屏霞外出騎不海水來高樹將相映名花自開宜當時晚凡五雲出　玄素子集

增 又遊飛虹橋詩　屏開春氣碧落盤石羅丹梯稜橫西山入雲樓北斗斜朝霞浮蕊桂夕影搖藤起海上高寒也致花思欲迷　同上

增 又紫芝亭詩　后皇嘉息處猶有紫芝軒珍果垂枝熟奇花接葉繁晴雲圍翠蓋紅影帶雲扳花前方

增寬金鰲門　同上　以上七條原在宮室門今移改

臣等謹按龍德殿舊址在今南池子西南舊殿似廢其地猶有名飛龍橋者蓋即飛虹橋之龍虹音近而訛耳

原 嘉靖十三年秋七月命建皇史宬于重華殿西設置金匱石室其中也尊閣備諸臣所書九廟實訓寶錄秩之復于欽天閣建石鑄欽天記頌追先閣建石記祖德詩已而復命臣于建身殿大政記　原在宮室門今移改

臣等謹按欽天閣追先閣久廢詩頌石刻亦無考

原 皇史宬藏寶訓實錄處也按宬與盛同義莊子以匡宬矢說文曰宬屋所容受也然罕命名于斯僅見耳　燕都游覽志

增 皇史宬在重華殿西建於嘉靖十三年門額以史爲叏以成爲宬左右小門曰龍歷以龍爲龍皆上自製字而手書也中貯列朝實錄及寶訓每一帝閣局纂修告成正本貯此副本藏中書司等衙門名曰寶訓宬中四周上下俱用石甃中具二十匱永陵定陵各占二匱　春明夢餘錄

臣等謹按史宬二字燕都游覽志作史宬謂宬與盛同義春明夢餘錄謂以史爲叏以成爲宬嘉靖自製字也今作史宬錯歷門額今無攷

增 永樂中命解縉纂集類書名文獻大成嫌其未備乃命姚廣孝重修永樂五年十一月告成凡二萬二千二百一十一卷名以賜爲類賜名永樂大典副本貯皇史宬　春明夢餘錄

臣等謹按嘉靖十三年始建皇史宬永樂大典成于永樂五年云副本貯皇史宬者蓋就其後存貯之

地而言也

原　玉立道皇史宬頌　惟古有史書事必書左言右動
載筆周盧稽彛贊形與漢符立東觀南宮尊其職惟
我有明肇自太祖太宗仁宣英憲孝武煌煌帝業洋洋
聖謨超軼邁與諸于舖張制禮敦文崇訓備授郡國服
上太史所修寶訓秘帙金匱歲收才州既然北府庫一
於惟我皇鑒于前轍因而出之爰以爰相搓錄并收棱
製孔精諸子成勸用觀厥成通審旨藏錄上石室司空
執官百寺有署官材星樓不飾不朽圖之藝之刊貢其
飾瑯階玉礦康其製朵瑰以覆戶藏以朱副书藏名山
分館錄副制寺儲藏宸先門廡其外于今乃知其溯百
丁萬年皇圖永寧　具疾
策　原在宮室門今移改

臣等謹按

皇史宬仍明舊制在南城南尊藏

本朝

實錄

玉牒內有碑二一　恭刊

御製恭跋

皇史宬詩一　恭刊

御製恭送

實錄至

盛京尊藏其舊存明實錄移貯內閣皆籍庫

增　乾隆十五年

御製恭賦

皇史宬詩

五代前徵稱典重

崇成扃鑰壯鴻規藏命史編摭華翰閣元明有職司

內閣所掌　百世聽龍欽

寶訓萬年承茂衍宗枝　玉牒並藏于此　秘函金匱前朝創殷鑒

兢兢念在茲

臣等謹按

皇史宬

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

原　皇史宬之西遊觀心殿射圃殿稍南則嘉樂館也其
北曰丹鳳門門列金獅二內有正殿曰龍德左右亦有
配殿正殿之後則飛虹橋也橋以石為之鑿龍魚水族
于石傳自西域得之　蕪史

原　橋南北有坊二曰飛虹曰戴雲妻亞綱所書也橋北有
山山下有洞額曰秀巖以磴道分而上之其高高在上
者乾運殿也左右亭各一曰凌雲御風界以小石藤蘿
花卉若墻然　同上

[原]嘉靖四年五月禮部尚書席書等言皇考既為天子之父當祭以天子之禮但親盡之地各官不得陪祀太常不得行禮當于太廟之東南城之北或東別立一廟得旨命工二部會同司禮監內關詣欽天監官相度太廟右邊地狹不堪建造隨于廟東切近處所南城前北環碧殿地方日御前作後寢起至永明殿靜芳門裏南北深五十丈東西闊二十丈與作門接近太廟後隔一牆合于本址建造新廟六月詔興工 大明集禮

[原]嘉靖四十四年六月作玉芝宮名宮門曰芝祥前門曰寶慶後寢曰大德殿 明典彙

[原]按世宗之建世廟也先名世室以事皇考獻皇之祀親以世字疑後世稱宗改建獻皇帝廟為景神殿奉祖宗遂謂世廟不復祀至嘉靖四十四年舊廟毀竟更上大悅更名玉芝之宮欽定祀儀曰供膳如□歲時薦獻大小節辰牲帛粢品如廟祀稱宗節竹薦豆以獻已同列聖配享則玉芝之祀可罷況宗廟當禮如四孟大祫止行于太廟節辰忌辰止行于內殿良有大事止告太廟或內殿未有并祭并告者今無所不祭告則列聖先帝將何以處之至于日供之膳宜倣奉先殿太廟例如薦奏之儀則有不安之處上命如所擬而議者猶以日膳為瀆云 野獲編

門上扁額原在宮室門今廢

臣等謹按玉芝宮久廢以上舊聞所記地界考之當在御池子迤北之門神庫或即其地歟

[增]普度寺在裏新庫北 城冊

臣等謹按普度寺舊名瑪哈噶喇廟康熙三十三年建乾隆四十年修四十一年賜名曰普度寺大殿額曰慈濟殿殿內額曰覺海慈航皆皇上御書寺內殿基高出地丈餘國初為睿親王府相傳即明南城舊宮後改今寺存為護法佛殿內藏睿甲弓矢皆睿親王遺物也

[增]普勝寺在裏新庫東南 城冊

臣等謹按國初建三大寺普勝其一也寺地為明南城舊址順治八年勅建東有內翰林國史院大學士寧完我撰碑西有蒙古文乾隆九年工部侍郎國宗萬撰重修碑四十一年復修

[原]自皇史宬東南有門通河河上有涌福閣俗所謂騎河樓也過東沿河稍北則曰梁城東安橋再北有亭居樹下曰涌翠又北曰澗碧猶存焉其殿曰崇德者是

也是河也從北安門外之昌宫迤東步糧橋入經皮房
內織染局巾帽局御馬監東東安門橋下由長安左門
外迤東之玉河橋出焉 蕪史

原 圓龍觀西多海棠旁有六角亭每歲花發時上臨幸賞焉前有澄鑑心 以上二條原在宮室門今移改

補 崇德殿即迴龍觀萬歷二十八年六月拆去舊造觀心殿修補乾進殿 春明夢餘錄

原 附 析詩 河流細繞禁牆邊疏鑿河流勝昔年好是東風吹薄暮滿花香冷白鴨眠 天啟宮詞 原在宮室門今移改

臣等謹按河福閣諸處今俱廢以河與橋證之則
首勝寺東北有騎馬橋當即騎馬河舊址河東今
為西廠亭北有平橋在東安橋南當門呂梁洪漾
金亭舊址東安橋北又有橋橋上迤石礎一相傳
有樓跨河今橋西街尚名騎河樓則蕪史所云有
亭居橋上曰涵碧者也又北今為北箭亭崇德殿
舊基應在其地云

欽定日下舊聞考卷四十

欽定日下舊聞考卷四十一

皇城

原 北安門內黃瓦西門之裏則內官監也過北中門迤
西則白石橋萬法寶殿至大高玄殿則習學道經內官
之所居也其北則裏冰窖也 蕪史

原 內官監成造婚禮奩等物御用彩漆床櫃合兀合之類供應宮殿什物器皿生鐵鋼鐵鍮鉛錫盤等件 水部備考 以上二條原在宮室門今移改

附 內官監掌印太監一員總理管理僉書典簿掌司寫字監工無定員掌木石瓦土塔材東行西行油漆婚禮火藥十作及米鹽庫營造庫皇壇庫凡國家營造宮室陵墓並銅錫妝奩器用暨冰窨諸事 明史職官志

臣等謹按內官監今廢其地猶名內官監衚衕內
有大佛堂其碑記備列黃瓦門營造庫米鹽庫油
漆作外皷作婚禮作東行西行西瓦廠石廠黑窰
廠神木廠鑄鏡廠供應廠備用廠金殿廠稻田廠
蜂窩廠泉花房馬鞍房琉璃局外冰窨等名目與
水部備考及明史所載多合又有花炮局見於火
神廟三聖神祠碑記即明史所謂火藥十作舊地
也出北口迤西為教場出南口則蕪史所云白
石橋也

原 嘉靖四十四年十二月定新建萬法寶殿名中曰壽憩左曰福舍右曰祿舍 明世宗實錄

原 萬法寶殿萬歷二十九年添蓋佛殿三十年額曰祖師殿 明宮殿額名

原 嘉靖二十六年十一月圓明閣陽雷軒工成 明世宗實錄

原 天啓甲子歲異地大木上命道經廠內官教宮女數十人演習醮壇服雲璈與羽流無異仍選擇體豐頎者一人飾為天神杖劍登壇行法不能勝介冑之重結錫箔為之 天啓宮詞注 以上四條原在宮室門今移改

臣等謹按春明夢餘錄萬法寶殿後萬歷二十九年添蓋佛殿連房三十年佛殿添額名祖師殿今白石橋西魏家衚衕有萬法殿地基頗狹似非其舊矣

原 北上西門之西大高元殿也其前門曰始青道境左右坊各二曰先天明境曰太極仙林曰孔綏皇祚曰弘祐天民又閣二左曰炅音陽真閣右曰树音陰靈軒殿之東北曰象一宮中供象一帝君範金為像尺許乃世廟元修之玉容也 蕪史 原在宮室門今移改

臣等謹按大高元殿在神武門西北明嘉靖中建本朝雍正八年修乾隆十一年復修第一重門外西面牌坊外曰乾元資始內曰大德曰生第二重門額曰大高玄門正殿額曰大高玄殿又額曰元穹無為聯曰烟霞碧城金鼎香濃通御氣清明紫極璧樞瑞啓璇仙都後殿額曰九天萬法雷壇再後層高閣上圓下方上額曰乾元閣下額曰坤貞宇皆皇上御書

上每親詣瞻禮又按第一重門外左右二坊與蕪史所載合惟先天明境境字坊上作鏡今改正至蕪史所稱始青道境額及炅真等閣今俱無考

增 嘉靖二十一年夏四月庚申上於西苑建大高元殿本事于元至是工完將舉安神大典命禮部曰朕恭建大高元殿本朕祇天禮神為民求福一念之誠也今當厥工初成仰成[illegible]造下審連沐元恩於他民[illegible]財之災變並見之日正資洪[illegible]開壇[illegible]所宜敬以承之豈可怨尤自司有位務下心修己齊治保民自今十日始齋[illegible]止百官古服淨坐人臣各省戒至二十日止仍命官行香於宮觀[illegible]之[illegible]遣英國公張溶等分詣朝天等宮各分壇行[illegible] 明世宗實錄

增 西內[illegible]大高元殿[illegible]令崇奉尊[illegible]世宗修元御容在焉後得不廢 野獲編

增 萬曆中皇三子生鄭貴妃[illegible]於上欲立為太子[illegible]北上西門之西有大高元殿[illegible]與貴妃盟[illegible]

行香設誓御書盟緘玉合中存貴妃所後廷臣敦請建儲慈聖太后召上立長上始對愛立長子既立遂人往貴妃處索玉合至封識宛然內所書已蝕盡止存四字紙蠹而已上憮然釁之開是不復詣大高元殿 先撥志始

原 吳言高夜行詣高元殿詩 迎和門外擁雕輿玉座搖頭度不嫌淇樹瓊林齊色靜瑤宮綠閣夜光舉鸞旌寡鋪高元殿宮燭焚爐太乙壇白首詞臣天上景依仍彷彿雪中看 林洲集

補 楞四知高元殿詩 高玄宮殿玉雲橫先帝新齋遇清風輦不來鐘鼓聲月燈玄子自吹笙 長安客話

原 始陽齋在無上閣左象一宮在無上閣右 桂洲集

原 夏言始陽齋贊 大哉乾元萬物資始浩浩其天純亦不已無極太極動而生陽乘龍御天變化無方於皇聖人與天合一有赫道存神明之宅又象一宮贊惟天高明得一以清惟地安貞得一以寧惟皇作極注象天地守一抱元長生以覲大陽正中帝德稽首蒼龍一氣還元造化之功 同上

原 象一宮門左右石麐各一刻宮香人等字於下極其精巧 天啟宮詞注

補 門前二亭鈎簷闌楯極盡人巧中官呼爲九梁十八柱 金鼇退食筆記 以上八條原在宮室門今移改

臣等謹按始陽齋無上閣象一宮俱無考門前二亭所謂九梁十八柱者今巋然也

原 紫禁城有護城河河外即御溝也河自北閘口分流經內官監白石橋大高元殿之東北上西門之外至紫禁城下而東西兩繞太廟之東玉芝宮飛虹橋之西而其在西一派則由太社太稷壇西至寶鈔司之東

合流於瀛禰之河以出 等門 書 原在宮門今移改

補 苑城門右河曰北上門左曰北上東門右曰北上西門東西過北上門則元武門北上西門之西曰乾明門曰西上北門 人海記

原 大高元殿前西曰石作有闕又西曰乾明門邊前曰兵仗局每年七夕兼供宮中乞巧針亦稱爲小御用監曰西直房即鞫房也曰鉤監庫屬內官監曰尚膳外監曰甜食房造絲窩虎眼糖松餅曰西上北門其東則西下馬門矣 燕書史 原在宮室門今移改

臣等謹按石作隙今廢其地猶存大小石作之名

補 內臣張維好文能詩嘗在上左右上愛任之呼爲秀才命掌兵仗局觀所造兵器特玩弄之具者以兵器非至尊所宜操上笑而止因命內監練兵者習之或言先朝有內教場以歲時演習武備蓋指武宗時事也上欣然稟行遂內監得二千餘人分班操練每以五鼓從東安門入及晨而散略如三營操練法聲聞闕闢廷臣以爲言上命文書官傳諭不久當罷蓋省亦有言者而兼上事甚言極切上怒讀外廷議海洛關臣甚以爲憂乃因文書房傳語司禮諸人瑞云此事關係社稷並諸人皆擁甲荷戈不明而入內萬一變起其中爲害匪淺如有緩急外庭不得關宿衛不得入吾輩大臣與守衛司此將分等到脣之患願諸大璫入請然變色乃奉門以開印上奏十遂止 鵬閣宣言 原在宮室門今移改

補 兵仗局掌印太監一員特提督軍器庫太監一員管理僉書掌司寫字監工無定員掌裝造軍器 人兼司局之

明史職官志

臣等謹按西華門外街西有明季兵仗局佛堂而有米漢雯重修碑記則兵仗局仍在此地

本朝康熙三十九年

勅改為萬壽興隆寺前殿額曰顯靈寶世殿中額曰摩利支天中殿額曰興隆寺又有恭刻心經寶塔一軸皆

聖祖御書

增 福佑寺在西華門北街東 大清一統志

臣等謹按福佑寺雍正元年建正殿恭承

聖祖仁皇帝大成功德佛牌東案陳設

御製文集西設

寶座殿額曰

慈容儼在前殿額曰慧燈朗照大門外有東西二坊東曰佛光普照曰聖德永垂西曰澤流九有曰慈育羣生皆

世宗御書

增 昭顯廟在興隆寺南 大清一統志

臣等謹按昭顯廟雍正十年

勅建以祀雷神有

世宗憲皇帝御書導和育物額

增 靜默寺在西華門外 大清一統志

臣等謹按寺碑云寺為明季關帝廟舊址

本朝康熙五十二年重建寺門有

勅建靜默寺額正殿額曰靜默寺後殿額曰瑞徵薦福皆

聖祖御書

原 自西上北門迤西上南門則御用監也又南曰寶鈔司其署在臨河後倚河有泡稻草池池中石灰碓濟碾成臥象形因名曰象山作房七十二間各具二碓次名曰七十二凶神自西中門之西則御寶監也鐘坊司也再西曰西苑門 蕪史

原 御用監成造如屏雕填剔漆龍床頂架龍匣服廚寶匣及壞所供各上用光素梳匣用魚牙梳及貯各介外擺設桌天燈萬壽燈日月燈殿 木部備考 以上二條原在宮字門今按改

增 御用監掌印太監一員與外監把總二員典簿掌司寫字監工無定員凡御前所用圍屏床榻諸木器及紫檀象牙烏木螺甸諸玩器皆造辦之又有仁智殿監工一員掌武英殿中書承旨所寫書籍畫冊等奏進御前

臣等謹按御用監舊址今為玉鉢菴即明真

武廟也在西華門外西南菴內有翰林院侍讀曹

日瑛重修真武廟碑記又西有關帝廟為御用

監前庫舊址亦有碑

增 曹日瑛重修真武廟記略 紫禁城西華門外西

南里許乃前明御用監舊址也房舍盡為軍民所居惟

真武廟存焉殿前有古玉鉢一口大可容二十石山龍

海馬雲容水態備極雕鏤之巧且露處庭中久歷年所

沐日月之精飛經風雨之噴薄璘璘光彩奪人心目則

數文人墨士所共詫觀值余於像前之瞰亦皆序蒙賞

匪伊宿久之深歎有器如此而竟徹道於荒迹之涯也

辛丑冬會世爾過訪云住此二十六年一花一木咸出

行乞至康熙五十年化材鳩工重建真武殿三楹復建

前殿三楹供大士像移玉鉢於座下疊石為小山於水

於玉鉢汀示首陀南海之意左右配修齋室各二楹與

殿宇無多而體勢不缺足資落成之日適值

今上御極六十年甲歷初周香燈佛火朝夕瞻禮仰祝

奕

朝賀歷萬年之盛敢

乞一言記之是為記

臣等謹按元史世祖紀至元二年十二月瀆山大

玉海成勅置廣寒殿輟耕錄謂之玉甕後在西華

門外真武廟中俗稱為玉鉢因以名菴

本朝乾隆十年

勅以千金易之移置承光殿

御製玉甕歌並

命內廷翰林等分賦鐫勒楹柱十一年重修是廟別製

石鉢以存舊名

御製詩及玉甕相傳始末詳見

宮室門

增 明嘉靖癸丑修造南庫疏略云 御用監初造寶

行在作房大改御用司宣德初更為監置監公署房

作東則外庫大庫西則花房庫作南庫冰

窨左右四作曰木漆碾玉而燈作曰佛作

增 西苑門迤南向東曰灰池 春明夢餘錄

臣等謹按御用監諸庫作今廢惟冰窨尚存又東

南為儀司署有觀星臺即舊史所稱靈臺也又織

女橋南真武廟中有明萬歷八年重修寶鈔司內

真武廟碑記則真武廟即寶鈔司故址也灰池蓋

山作房廢已久今其地猶有七十二炯洞之名

按高士奇金鰲退食筆記南花園在西苑門迤南

東向明時引灰池種諸瓜蔬於宛洞內烘養新菜

以備春盤薦生之用立春日進鮮蘿蔔名曰咬春

本朝改為南花園雜植花樹凡江寧蘇松杭州織造所

進盆景皆付灌培植又於暖室烘出芍藥牡丹

諸花每歲元夕宴時安設是今之南花園即其地

舊址尚存隸屬坊司所考

原 左臨海亭右臨海亭在西苑門外嘉靖二十二年五月建 明宮殿額名 原在宮室門今移改

臣等謹按左右臨海亭久廢

原 乾明門在大高元殿之西承光殿之東 金鰲退食筆記 原在宮室門今移改

臣等謹按

承光殿之東街北今為柰園門街南今為蕉園門俱詳宮室門

補 太液池中為長橋兩端立二坊西曰金鰲東曰玉蝀天氣清明日光滉漾清徹可愛 戴司成集

臣等謹按玉蝀橋亘太液池中橋有九門中一門稍南額曰銀潢作界聯曰玉宇瓊樓天上下方壺員嶠水中央北額曰紫海迴瀾聯曰綃縠紋開環月珥錦瀾漪皺煥霞標皆

皇上御書

又按

御製過玉蝀橋詩已恭載宮室門茲不複錄

原 王世貞正德宮詞 金鰲橋畔蝀絲長射雁鶯頭有柘黃六歲小兒初病酒御前親自鴨頭觴 弇州山人稿

補 金鰲玉蝀橋詩 正愛湖光淡素秋卻看人影度長虹宮牆睥睨紅霞碧水殿晴波翠映紅 紀轉銀河橫象緯依稀太液動秋風西華門外塵如海一入天街迥不同 蔡龍子集

原 國大相玉蝀橋詩 雕欄宛轉度芳堤映日春旗揚綵霓宮漏淡晴天苑色青山近帶城西雲霞任治曾人醉鳥似花近水啼惟有岸楊汀草綠長承玉輦度金堤 海日集 以上三條原在宮室門今移改

原 由金海橋玉熙宮迤西曰櫺星門迤北曰羊房夾道牲口房虎城在焉內安樂堂在焉成化間纖妃如專寵

孝穆紀皇后有娠託疾居此誕生孝宗 蕪史

原 金海橋之北曰玉熙宮曰承華殿曰元熙殿曰寶月亭曰清馥殿曰臨禧殿 同上

原 玉熙宮一坊曰熙酢熙瑞後殿曰清仙宮東壽祺齋西膝祺齋又有鳳和居鶯鳴居仙輝館仙期館 明宮殿額名

原 神廟改玉熙宮選近侍三百餘員學宮戲歲時陞座則承應之劉榮即其一也 蕪史

補 玉熙宮在西安門裏街北金鰲玉蝀橋之西明神宗時選近侍三百餘名於此學習宮戲歲時陞座則承應

之名有院本如盛世新聲雍熙樂府詞林摘艷等詞又有玉娥兒詞名御製四景玉娥郎懸帶侍宴玉熙宮作過錦水嬉之戲一日宴大報至汴梁失守親藩被害遂大慟而罷自是不復幸玉熙宮矣金鰲退食筆記

臣等謹按金海橋即玉蝀橋玉熙宮久廢按金鰲退食筆記玉熙宮在金鰲玉蝀之西

本朝改爲廄豢養

御馬今陽澤門內小馬圈即其地也承華殿元熙殿寶月亭俱詳

宮室門

原 禮星門迤西曰西酒房曰西花房曰大藏經廠即司禮監之經廠也續史

原 羊房夾道舊有貞度殿萬歷三十一年八月毀明宮殿額名

原 正德八年五月詔建延壽僧寺堂釋殿於西內經廠大政記

原 司禮監大藏經廠按碑記皇城內西隅有大藏經廠隸司禮監寫印上用書籍及造制勅龍箋處內有廨宇廠板作房及管庫監工等處官員所居或庫則堆貯歷代經史文籍三教番漢經典及國朝列聖御製御書詩賦文翰印板石刻於內作房乃匠作印刷成造之所其印板用久模糊則入池刷洗復用建自正統甲子歷本嘉靖戊午世宗皇帝造元都宮毀將本廠大門拆占牌字等項雖存而官匠出入從隘不便隆慶改元元都拆毀其後內監奏拓舊基重新修飾始於萬歷三年二月落成於五月[illegible]

增 大藏經廠在玉熙宮遺址之西即司禮監經廠也貯

經書典籍及釋藏諸經金鰲退食筆記

臣等謹按陽澤門迤西一出三座門轉北則羊房夾道也延壽菴在羊房夾道路西菴基頗狹梭字無多殿廟南向有康熙中重修碑記菴內有嘉靖六年鐘一上鐫延壽菴及內府安樂堂佛堂永遠供奉等字是安樂堂在西內經廠延壽菴則其佛堂也稍西爲經板庫則爲經廠遺址志所云藏庫以貯經史文籍番漢經典及御製詩文印板者也有三佛菴碑記可考又考春明夢餘錄貞度殿萬歷三

十一年已拆去爲大山子工所用西酒房西花房
考金鼇退食筆記云久廢今爲房夾道迤西酒醋
局巷內有興武殿至今稱爲酒房蓋即西酒房舊
址也

原 清馥殿前有丹馨門錦芳翠芬二亭嘉靖十一年三
月建 明宮史 類名

原 履端爆竹迎清馥殿詩 十里紅香放金堤碧藤揚水
滴瑤殿碧花飛錦亭芳躅道通長樂宿宮接建章微臣
一何幸留賞沐恩光 鈐山堂集
以上二條原在宮室門今移改

增 弘仁寺在太液池西南岸 城冊

臣等謹按弘仁寺地最爽塏即明清馥殿舊基康
熙五年改建爲寺迎旃檀佛像居之恭勒
聖祖御製碑記又六十年
聖祖御製旃檀佛西來歷代傳祀記乾隆二十五年
皇上發帑重修恭勒
御製重修碑文正殿額曰祇林妙相後樓額曰慈蔭樓
皆
皇上御書

增 弘仁寺前樹二坊東曰廣恩敷化西曰普度能仁入
寺數武白石甃方池上跨三梁欄楯皆水朱魚吹藻其
西作龍首自牆外汲太液水貫注之池北天王殿殿東
西分峙兩樓曰鐘鼓再進爲慈仁寶殿左曰弘教右
曰翊化又進爲大寶殿左曰覺路右曰普慧旃檀佛像
高五尺鵠立上視後瞻若仰前瞻若俯衣紋水波骨法
見其表左手舒而直右手舒而垂肘掌皆微弓指微張
而屈合三十二相中鵝王掌也勇猛慈悲精進自在以
驚求之皆備相傳爲旃檀香木扣之聲鏗鏘若金石入
水不濡輕如髹漆晨昏寒暑其色不一大抵近於沉碧

萬歷中慈聖太后始傳以金 金鼇退食筆記

臣等謹按弘仁寺正殿及後樓額皆
御書已詳見前條其餘坊殿諸額名俱仍舊惟普慧覺
路二殿額左右易置耳

原 優塡王勅國中巧匠曾以牛頭旃檀作佛像形供養
晨夕禮拜見時波斯國王聞優塡王作佛像供養亦召
巧匠詣以如來形體當以眞金作佛像形即命紫磨作
如來相亦五尺餘時閻浮提中始有二像也 增益阿
含經

原 佛九十日在忉利天爲母說法時優塡王思佛請目
犍連神通攝匠人像雕佛匠六雕得三十二相惟釋摩
梵音像雕不得 傳燈錄

原 京師旃檀佛以寄異著焉西宇王侯公卿士庶婦女
捐金莊嚴以丐福利者歲無虛日故老相傳云其像門

震旦而佛若人君有道則至其國國初府尚可迺一殘無恙今則又然矣 輟耕錄

〔原〕此像元至元十二年自仁智殿奉迎于萬安寺之後殿百四十像自迎于慶壽寺王嘉靖十七年居于二十餘年因寺同燬及明于上奉迎于鷲峰寺至今萬曆二十五年丁酉居五十八年計自優塡王造像之歲當穆王十二年辛卯至今萬曆丁酉凡二千五百八十餘年 瑞像來儀記 以上兩條原在宮室門今移改

〔增〕聖祖御製弘仁寺碑文 朕惟佛教之興其來已久使人遷善去惡陰翊德化不可忽也茲旃檀佛像自佛初成道刻表以來屢著靈異尤當世所宗今特擇景山西之善地創建殿宇於康熙四年十月二十七日自鷲峰寺遷移供奉既以善緣從衆爲宗社永阿護生民所福祐威儀不遠首瞻禮焉是用勒名弘仁勒諸貞珉以志不朽云

〔增〕聖祖御製旃檀佛歷代傳祀記 朕聞佛法以慈悲有禪世教故歷代尊崇流傳甚遠擁護黎庶者按元翰林學士程鉅夫旃檀佛像記佛道成思報母恩因迎昇忉利天爲母說法優塡王欲見無由乃刻旃檀爲佛像佛自忉利復下人間見所刻像摩頂授記曰我滅度千年後汝往震旦廣利人天自是像在西土一千二百八十餘年龜茲六十八年涼州一十四年長安一十七年江南一百七十三年淮南三百六十七年復至江南二十一年汴京一百七十六年北至燕京供聖安寺十二年又北至上京大儲慶寺二十年南還燕宮內殿五十四年元丁丑歲三月燕宮火復還聖安寺五十九年至元十二年乙亥迎供萬壽山仁智殿二十六年己丑遷大聖壽萬安寺後殿又按明萬歷間釋紹乾瑞像來儀記明初自萬安寺遷慶壽寺嘉靖十七年寺災遷鷲峰寺一百

二十八年康熙四年創建弘仁寺自鷲峰寺迎供至今又五十七年矣計自優塡王造像之歲當周穆王十二年辛卯至康熙六十年辛丑凡二千七百一十餘年昭昭瑞像肇自西方流傳中土光明瑩潔今古常存考歷代之行蹟昭示刻之宏規勒諸貞珉以記盛事垂之永久用誌不朽云

〔增〕皇上御製重修弘仁寺碑文 弘仁寺者康熙四年奉勅所建移供鷲峰寺旃檀佛相於斯我

皇祖再世如來現轉輪王利以金仙象教流傳資翊治
化因而遠溯靈蹤俾人天瞻禮迄今垂及百年丹雘之
級者日以剝蝕象之揆者日以傾攲惟開歲爲
聖慈七旬大慶八旬又朕五十誕辰思所以繩
寶構祗
鴻禧者爰以孟陬之吉出內府帑重加修葺閱八月訖
工展禮爲讚有瑞紀庚辰重輪奚奇從辛卯肇胚胎之
句蓋誌實也朕惟君子體仁則爲弘世尊闡仁則爲能
被弟子之末識師學者何不識何爲弘而何爲能有似

與仁背馳宜乎儒者之闢爲異端矣我
皇祖內外一如本末兼貫六十一年深仁厚澤普被蒼
生則其弘也爲何如抑其能也爲何如此寺之建豈徒
以人天福德供養世尊已哉經言世尊具三十二相八
十種好然若以色見聲求即是首天匠徒勞盡泉無有
似處設寄淨信一瞬念皈依亦得會覩百千萬億化身
所謂佛心即佛不可言何何況云異而彼優填王橅範
瑞相譬如日光月光本來圓滿一切衆生扣槃捫籥今
將與操煢爝者求羲馭於若引金燧以瑞暘將毀提涓

句者授照爲若想方諸而行潤猶兩將投包眞容成
德自在乃會勝幡法鼓莊嚴滿好非同與諸天寶網種
種供養無二無別以是知宜聖教不闢慈仁即現無量
壽身而爲說法則猶我
皇祖上爲
宗社延庥下爲蒼黎祈祐之
志而瑞相因緣所著
皇祖抑銘者此不復書
增 乾隆二十五年
御製重修弘仁寺敬瞻旃檀寶相 切利天宮去復回
旃檀摩頂記如來自茲震旦爲佛日不盡恒河演法雷
瑞紀庚辰重輪奚奇從辛卯肇胚胎釋紹乾端伯記優填王造像之歲當周穆王辛卯之年云惟無量劫阿爲叙錫數具迺九垓
增 乾隆三十九年
御製過弘仁寺瞻禮作 飛來舍衛國靈蹟孰能詳如
是相好任經過瞻禮常香忍草秀不夜慧燈光竟釋
弘仁義吾尤勉未遑
臣等謹按弘仁寺

御製詩諸篇有關紀述者恭載卷內餘不備錄
原 程鉅夫旃檀佛像記 蓋聞道非有象作易者必觀
諸形容之本始空度法門證實於色相謂神指空爲鏡
了若以鏡而喻空門樹之風而使其風而存相是以雙
林竹舍利以凡聖而通分于輪經行足跡古今而
長者并經論過於三境貫開方便於建律所謂由自以
會心即心可即佛者也故人欲功德運佛畢昔利天度
憂王月餘母則耶說法爾時得梵王帝寫仰而不得
見動彼國內巧工造佛形像證其眞前覺摩天化
驚匠者即白王言但我工巧世中爲上工門選擇香木
而自負荷持與天匠操斧斲木其聲上徹二十二天至
佛會所以佛神力登所及處衆斗業輝即佛得相降
又觀佛三眛經佛昇忉利天既久優填王不勝其戀慕
金寫像問佛當下以象載之佛復世尊猶如生佛乃迎
見佛足步虛空踏雙蓮花放大光明佛言汝子來
世大作佛事我滅度後我諸弟子付囑於汝然後萬影
流江如如不異孤光遍際一一皆圓夫豈擇地而容蓋

亦隨緣而應是猶林而止渴不同沾況皆業以言跡
誰堪其載進長聖天了道于斯聖等覺皇肥長衆之
春秋日依佛地全如來之歲月末聞人大覺命集賢大
學士李衎與昭文館大學士頭陀大示師傅光等大海
雲寺住持長老某大慶壽寺住持長老智延大原教寺
住持講主某大崇恩福元寺住持講主德謙大聖壽萬
安寺住持都壇主德嚴大普慶寺住持講主某某究異
尼經典討論端緣源流乃有阿閣妙住持講主道龍象五千
四十八卷紀藏心方一此諸符佛之事不忘其德了甲
承爲旨同起胎因月眛迴知二十年佛陀之大十生了甲
世四月八日是爲成王四十二年亭午生中十日佛了
降耶夫人仕牛月利子年王十年甲子十九
乘得出家修道王間十三年癸未八年辛卯四
復以色遂昇忉利天爲母說法後四十三欲見佛乃刻
旃檀爲像日變連目有訣諸射攝一十阿之大師佛
三迴乃得其真既成區上民承之猶佛是佛自切
利後下人問此像取迎礼助問以佛爲摩耶記我滅
度千年之後女往驚日實則入大由是像居西土一千
二百八十五年龜茲六十八年涼州十四年長安一
十七年江南一百七十三年淮南三百六十七年復至
江南二十一年汴京一百七十七年北至燕京居今聖
安寺十二年又北至上京大儲慶寺二十年南還燕宮
內殿居五十四年大元丁丑三月燕宮火尚書省舒
穆嚕公迎還奉安于聖安寺九年而當世祖皇帝至元十
二年乙亥遣大臣孛羅等備法仗羽葆音伎四衆奉迎
居於萬壽山仁智殿丁丑建大聖壽萬安寺二十六年
己丑自仁智殿奉迎居於寺之後殿爲九年元貞元年乙未成
宗皇帝親臨奉供大作佛事計自優填造像至今年
總造之歲是爲延祐三年丙辰二千三百有七年臣四
大海中覺業屬之忌臣某奉不知臣拙之迂嘉與
法螺從容安賢覺足集賢大學士陳顥上進上聞有旨
校臣鉅夫俾爲之記臣謹案之經自古聖人教
民者不過四端而爲之記臣聞不爲之士罷則
孫爲之尸及其後也乃有像焉而不可其所從始由
溯觀之其原於梵俗也與夫傳爲世中尊又何俟于贊
然後知佛之爲佛不當于其身而見于其似然苟不自

其外而求之又將與所指其力之故佛雖多異然往往
自即其身以言焉因以下人心進退之几若其善者
猶懼悔不急爲其進也於然覺乎此佛之意也聖下
考古書之度制其言之經以導事下嘉厚
天下者無不不得其所至於覺人于善以前其政教
之所不思者亦以天下之心爲心而從之而非若彼內
詳祝書之爲也夫以全自之理虛而能不可以
今以一木之微而能置獨若此然則佛之自衛者固其
罔有人之來從也邪道手足之功哉于以見人心之仁
惟諸佛菩薩而其性善之果人證矣若夫過語二千
年有奇于陸下時發德紀爲明非緣而熙明之
治至是而始降雖古之時以斯文之則
化之盛稱者度矣不其盛與記洛陽之伽藍筆多慚于
賞史頃西方一無最心其況于元年眞如往欣聖
…記 雪樓集 臣等謹按京師旃檀佛像堂堂紫
原 劉源彌撐像詩 身示現大法藏丹光貫九重盡見霞光如百千
門鬼縣不容望想切法王子建力微楮匠壞村秦藏

妙淅出智劍風流蜀居士劉國老獨許當從入此底否
樂清天人猶知一二一二不具梵音相不知一點實正嘀
「諸派鳴呼在因緣語猶反成謗我今獨倚寺相見則
無恙文殊本無二何處覓真宣廣修香火供奉妙始攝
隨入龍想鷲宮胡衛日歸向已覺兩淵音入入會方
山林長語　以上二條原在城市門今移改
此

臣等謹按旃檀佛像源流元同以求惟程鉅夫所記甚詳其言自西土至龜茲入中國自是而涼州而長安而江南而淮南復自淮南至江南由汴京而至燕京復至上京還燕京皆有年歲可考其承于支者與歷代年表頗相合明萬曆間釋紹乾作瑞像來儀記雖亦原本鉅夫之說而紀年舛

甚多如周穆王五十一年爲庚午而紹乾誤作壬申元太祖即位十二年爲丁丑至世祖至元十二年乙亥計五十九年而紹乾誤作一十九年其不及程記之足據明矣又紹乾記謂像自金時至燕京初居憫忠寺又北至上京大儲慶寺復還燕京居於內殿及元代因內殿火像移聖安寺後從八萬壽山仁智殿嗣復移奉大聖壽萬安寺明初自萬安寺遷慶壽寺嘉靖間寺燬遷鷲峯寺所記金元時事與程記略同惟紹乾云像初居憫忠寺而程記作聖安寺今考憫忠寺並無瑞像遺跡而聖安寺則有范鈞瑞像並紹乾像於碑與旃檀像相髣髴碑爲明僧通月記亦止言居聖安而不言憫忠則紹乾記之不及程記益明矣考聖安寺明正統間改爲普濟寺寺有二碑詳紀修葺始末閱年既久頹圮特甚茲奉
敕重修復以聖安爲名其寺中舊有銅像視旃檀像較小不足傳信
特命迎奉大內
詔所司遴選旃檀瑞像供奉遷之聖安寺以存舊蹟

其功德甚不可思議矣又按仁智殿應在今白塔山其遺址已無可考至大聖壽萬安寺即今妙應寺慶壽寺即今雙塔寺俱無瑞像源委兩寺皆係燬後重修其不復有蹤蹟可尋固無足怪惟鷲峯寺今爲西長安門西之卧佛寺
本朝康熙四年自鷲峯寺移奉弘仁寺見於
聖祖仁皇帝御製碑記則鷲峯爲像所經歷信而可徵
今瑞像供奉弘仁寺中莊嚴相好經久長新寺因

是並有旃檀之名若夫瑞像因緣自有
聖祖御碑足以傳信萬世來儀記之傳聞異辭乃稱流
考訂之跡更無庸深辨矣
原 仁壽寺在弘仁寺東 大清一統志
臣等謹按仁壽寺乾隆二十六年建大門恭懸
御書仁壽寺額殿中圍外方中央及八方供長壽佛中
有複壁上悉供諸佛東西南北各闢一門甃以
白石每門俱刻
御書額聯東之額曰最勝因緣聯曰香臺闢綺花霏雨

毫相光明月印川南之額曰福持壽世聯曰蝶貝
齊勝安樂相珠胸全現吉祥文西之額曰無邊功
德聯曰一切寶冠輝妙喜大千圓鏡納須彌北之
額曰永駐祥輪聯曰檀爇合證菲徵具龍護常資
福德多
原 正德十一年二月命右都督張洪監督團營西官廳
復指揮僉事神周官代洪管勇士營將江彬許泰皆以
邊將得幸上好武特設東西兩官廳於禁中視團營東
以太監張忠領之西以彬泰領之門皆以罪坐論附彬泰洪
赤籍進用朱寧並以劉姓為義子四鎮兵號
外四家彬兼統之上又自領閹人善騎射者為一營謂
之中軍晨夕操練呼譟火礮之聲達於九門浴鐵文組
照耀宮苑上親閱之名曰過錦言望之如錦也諸軍悉
衣黃罩甲中外化之雖金紳盛服亦必加此於上衮及
閣等進陽帽上綴黃翠天鵝翎以為飾貴者飄三英次
二英兵部尚書王瓊得賜一英冠以下教場自謂殊遇
明武宗實錄
原 嘉靖二十年上更定營制命改舊內教場名曰內武

營欲以團操內使次年二月工部請營建祀所并營舍
中立一臺備御覽上乃遣朱希忠告廟命書歐陽必進
祭司工之神 明世宗實錄
原 李夢陽內教場歌 雕弓豹韔騎白馬大明門前馬
不下意入內伐鼓大同即宣府將軍者許即武臣不
習武今後四夷西內樹旗皐介夜驚鳴炮烈火嗟嗟予
苦 崆峒集
增 文徵明詩 日上宮城飛紫煙先皇閱武有層臺下
方馳道依然識東南教射殿門開雲傍綺疏常不散鳥
飛似去還來金華待詔多頭白欲賦長楊媿不
才 甫田集 以上四條原在宮門今移改
臣等謹按內教場今名教軍場在今弘仁寺東北
其地有三聖祠祠內有碑略云教場內三聖祠以

祠火神永章神禹師又云禁旅之設遴撥監局諸司內員精健者三千人統以總提分隸以中官領以總督各設肥甲硬弓隨伍等官於大內西北二處分場訓練後皆併隸於此

皇城

原 虎城在太液池之西北隅墉其上而阱其下闢南鐵門闔而管其南爲小屏小屏內有鐵櫺如籠以檻虎者虎城西北隅有豹房 燕都遊覽志

原 王世貞西城宮詞 窄衫盤鳳稱身裁玉靶雕弓月樣開閒教騎射何須隊君王親自虎城來 弇州山人稿 以上二條原在宮室門今移改

臣等謹按虎城在今教軍場西弘仁寺後其址尚存

增 太液池北紫光閣傍有百鳥房多畜奇禽異獸如孔雀金錢雞五色鸚鵡白鶴文雉貂鼠舍狸狨狗之類本朝不此是尚但給飲啄而已 金鰲退食筆記

原 豹房在虎城之後連楹南向 燕都遊覽志

補 傳天子付白弘以爲樂以沃天下無救內之罪也今內有白弘居豹中其劉 露書

原 陳沂故內苑諸禽詩 多年調養在雕籠學出都飛失舊叢爲感恩深不能去朝來還繞上陽宮 拘虛集

原 正德二年八月蓋造豹房公廨前後廳房并左右廂房歇房上朝夕處此不復入大內矣 明武宗實錄

原 七年添修豹房屋二百餘間費銀二十四萬餘兩上

【補】唐時給役禁中者名為小兒如花鳥小兒五坊小兒是也五坊者鵰坊鶻坊鷂坊鷹坊狗坊漢有狗監正德中豹房者是此意 玉山叢譚

【補】王世貞正德宮詞　衣虫陽面面飛豹房官家擁人間有人莫愛鐵頭鉤飛來歌歷酒杯 弇州山人藁

【原】西內有虎城畜虎豹旁有牲口房畜珍禽奇獸上曰民脂民膏養此何用遂殺虎以賜近臣餘皆縱之 明崇禎遺錄

【補】內監畜蟲蟻房虎豹房象房各有衙門牲有品秩如虎食將軍俸象食指揮俸不甚于秦松之大夫漢相之迎蒼乎 觚不觚錄 騎青日札 以上十條原在宮室門今移改

臣等謹按白獸房豹房久廢

【原】正德七年十一月詔建鎮國寺于大內西城 大政記

【補】正德九年十月己卯刑部主事李中上言今日大權不歸儲位未建義子未革祀祠日弛風俗日壞小人日進君子日退士氣日靡言路日閉名器日輕賂遺日行禮樂日廢刑罰日濫民財日殫軍政日敝一切可驚可懼者乃以陛下惑于異端也夫禁掖嚴邃豈異教所得雜處今乃于西華門大豹房之地建護國禪寺延住番僧日與親處異言日沃忠言日遠則用舍之間倒置者多方政務之廢弛豈不宜哉伏望陛下毀遠寺出番僧妙選儒臣朝夕勸講務正心誠意之學明二帝三王之道覽大權以總天下之權建儲位以立天下之本革義子以正天下之名疏入不報降廣東通衢驛驛丞 明武宗實錄

【原】豹房鎮國殿覆以黑琉璃瓦明武宗西幸悅樂伎劉良女迷藏以歸居此俗呼為黑老婆殿 金鼇退食筆記

【原】胡纘宗擬古詩　鶴書召丁丙西苑夜藏鉤專寵三千乘載得美人歸 鳥鼠山人集 以上四條原在宮室門今移改

朱彝尊原按康陵載劉良女歸史曰夫人及西巡日帝期以中途召之夫人脫簪予帝以示信帝騎過盧溝亡之大索不得也行至臨清念夫人召之以不見簪不往帝不獲已兼程抵潞河載夫人偕南行親族俱列鎮國公號復繫以名夫人每得專稍弄權初納南京給事中王紀之言俾盡撤去然夫人在從常諫帝遊獵非專以色固寵者明之諸陵皆有妃從葬而康陵獨無之惟一妃葬于金山無姓氏疑亦為尊者諱也

臣等謹按鎮國寺今無考據李中疏在豹房之地騰禧殿久廢高士奇金鼇退食筆記謂在崇祖寺西則正與豹房界近稍南有北極廟相傳亦明代古剎云

【原】經廠又西曰洗白廠曰果園廠曰內安樂門曰甲乙丙丁戊及承運庫廣惠庫廣積庫贓罰等十庫 燕史

原 果園廠在櫺星門之西明永樂年製漆器以金銀錫木爲胎有剔紅塡漆二種剔紅合有蔗段蒸餅河西三撞兩撞等式蔗段人物爲上蒸餅花草爲次盤有圓方八角綠環四角牡丹瓣等式匣有長方二撞三撞四式其法朱漆三十六次鏤以細錦底漆黑光針劃大明永樂年製比元時張成楊茂剔紅之技過之塡漆刻成花鳥彩塡稠漆磨平如畫久而愈新其合製貴小深者五色炫之邊淺者回文戧金邊價數倍于剔紅二種皆廠製也 金鰲退食筆記

以上二條原在宮室門今移改

臣等謹按洗白廠久廢考其地境廟內有隆慶戊辰御用監造廠碑記略云本監洗白廠成造上用袞羅絨袍公廨又隆慶辛未修廠及添設祠作絲作公廨作房亦有碑稱內地名劉鑾塑內官監武廟有萬曆癸巳修洗白廠絲作碑云初絲作設公廨一區于果園廠前機作等房俱聚于此後撥果園廠隙地建絲作是洗白廠果園廠俱在此地無疑

原 京師像設之奇古者以劉鑾塑爲最者稱鑾與元音相近而訛者郝伯常陵川集載有四賢祠其像塑自劉鑾則鑾别是一人著名于正奉之先者也王奉鑾塑像虞文靖特爲作記元史方技傳云有劉元者嘗從阿尼哥學西天梵相亦稱絕藝下云元字秉元薊之寶坻人而

劉同人紀帝京景物略曰爲藝元足資噴飯 析津日記 原在郊坰門今移改

原 元都勝覽在弘仁寺前建于元相傳爲劉元塑像正殿乃玉皇大帝右殿塑三清儀容肅穆道氣深沉左殿塑三元帝君上元執簿側首而問若有所疑一吏跪而答甚戰慄一堂之中皆若凝聽嚴肅者神情動止如聞聲欬眞稱絕藝 金鰲退食筆記

臣等謹按元都勝境建于元代因內有劉鑾塑像其地因之得名

本朝乾隆二十五年重修賜名天慶宮前殿額曰泰鈞後殿額曰毓元皆皇上御書

附 乾隆二十七年御製天慶宮像元劉鑾塑詩 南雕北塑古所傳大都神塑猶存元名于劉姓元與鑾異嶽拂拭稱元賢茲天慶像鑾所埏棟宇剝落像巍然阿護丁甲其敢延爲營棟宇丹雘鮮像衹增易如故焉是日路便展禮虔高居上帝節嚴侍臣儼從驂乎仙曹司雷霆解事覩斯非

典欲爲其難以訓喻人至理存一絜矩乃爲心累

臣等謹按天製官修元劉鑒恭

御製詩是爲首見之詩謹編載卷內

原 正統三年五月選甲乙丙丁等庫于內府四年八月以新造天財甲乙丙丁等庫成欲擇秘演敘命選閣叅徐顥宗行在戶部右侍郎吳璽總理其事 英宗實錄

原 十庫自戊子之役不全用十干以已者已也是以改用前名曰承運廣盈廣惠廣積贓罰甲字庫出身遂倚任李宗政爲掌庫餘九庫聽宗政指揮示假異焉 蕪史 以上二條原在宮室門今移改

增 十庫甲字掌貯銀硃黃丹烏梅蘇黃木靛青等物乙字掌貯奏本等紙及各省所解胖襖丙字掌貯絲綿布匹丁字掌貯生漆桐油等物戊字掌貯弓箭盔甲等物承運庫貯黃白生絹廣盈掌貯紗羅諸帛匹廣惠掌造貯巾帕紙劄廣積掌貯錢貫鈔錠之類贓罰掌沒入官物已上各掌庫一員貼庫僉書無定員 明史職官志

增 廣積庫收焰硝硫黃等物 明會典

原 十庫西有司鑰庫 蕪史

增 司鑰庫撿得元言錢數枚古色斑駁進至御前上閱晉平擬年號等錢左存乙丙閣及曉淋亭閣上亦然 天啟宮詞註 以上二條原在宮室門今移改

增 景泰時又令工部建總承運庫永樂宣德年間事例差官于折錄并河南直隸廣西等處進貢解京貯內府司鑰庫

明會典

增 天財庫凡正陽等九門并各鈔關本折錢及皇城各門鎖鑰俱送本庫收 同上

臣等謹按今西安門內街北十庫前有天王殿殿前有修庫題名碑所記十庫與蕪史合而遺其司鑰庫之名其修廟碑記則云禁城西北隅有司鑰庫而天財庫亦屬焉是司鑰庫乃十庫總理而天財庫其別焉者也再考明史職官志所記十庫止詳九庫職事獨闕廣積一庫今依明會典增入

又按天王殿

本朝康熙五十二年改爲慈雲寺門額

聖祖御書

原 十庫西曰鴿子房曰西安門 春明夢餘錄

臣等謹按鴿子房其地有 聖廟門內府鴿子房土地祠也有萬歷十九年重修碑記西安門內街北之極西地也

原 揺風門遮西街南贓罰別庫之門也門傍東過南曰藍池從陽德門外皆可以至玉河是河也由北安門外葉王廟西橋下入經藍靛寶鈔司東與護城河之西脈

合流過長安右門之北經承天門前再東過長安左門之北自涵碧閣會歸于皇城之巽方而絕出焉（燕史）原在宮室門今移改

臣等謹按賊罰庫乃十庫之一十庫尚猶存今旃檀寺西北衚衕猶有賊罰庫之名則賊罰庫在十庫極北燕史作櫺星門西街南誤也蠶池在三座門西街南東鄰西苑北與羊房夾道相對嘉靖十年二月改築蠶壇于仁壽宮側相傳舊蠶于此蠶壇詳宮室門

蠶池口內西為天主堂又西為琉璃作地名[illegible]

[illegible]

補 蠶池明時宮人練絹之所今止存其機房故址（[illegible]）原在宮室門今移改

臣等謹按機房久廢今光明殿衚衕內有名巧機營者或即其地

原 永壽宮者文皇帝舊宮也世宗初名永壽宮自壬寅從大內移蹕此中已二十年至四十年冬十一月之二十五日辛亥夜火大作凡乘輿一切服御及先朝異寶盡付一炬相傳上是夕被酒與新幸宮姬尚美人者于貂帳中試小煙火延灼遂熾此後即下詔雲南買諸寶石及紫英石屢進不當意仍責內臣如命戶部尚書高燿求龍涎香經年僅得八兩蓋諸珍異燼已盡無一存者故索之急耳尚美人致火事未知果否至嘉靖四十五年八月命拜未封宮御尚氏為壽妃賜其父臣為驍騎將軍右軍都督僉事而同封者妃文氏乃從敬妃進封者其父止得指揮同知則恩禮輕重可知矣封妃之日距聖誕僅二日上春秋恰周一甲子蓋極尊貴之以侑大慶上觴云（野獲編）

原 嘉靖壬寅宮變宮婢楊金英欲縊上于龍牀以繩束項不絕有張金蓮者知事不就走告皇后往救得甦乃命太監張佐高忠捕鞫得同謀者楊玉香邢翠蓮姚淑翠楊翠英關梅秀劉妙蓮陳菊花王秀蘭八人又有徐秋花鄧金香張春景黃玉蓮數人部悉磔之于市上即移御西苑萬壽宮不復居大內萬壽本成祖為帝時宮也至辛亥萬壽宮災上乃暫御玉熙宮玉熙宮近西華門孔道割屋僅兩層工部尚書雷禮言玉熙宮狹隘地近外非可久御萬壽宮係皇祖受命重地宜及時營繕嚴嵩欲諷上還大內具言三殿初成以料致之爲宮不宜輕復上不悅命太常卿徐杲督工（明世廟識餘錄）

原 世廟居西內事齋醮一時詞臣以青詞得寵者甚衆而獨稱上意者無如袁文榮煒董尚書份然皆諛妄不典之言如世所傳對聯云洛水元龜初獻瑞陽數九陰數九九九八十一數數原乎道道合元始天尊一誠有感岐山丹鳳兩呈祥雄鳴六雌鳴六六六三十六聲

賀俄于大內以生辰爲靖皇帝萬壽無疆此直所撰最爲時
所重每得文字輒和知奏時每一成輒無論佳與否亦全亦
至數十篇甚門遍賜對付以令端居之說凡數十篇其
操筆中書官開進大璫以聞不甚妙蓋爲不敢識其狀則
繼之又出一幅凡就一對或易數十篇閱袖中金亦不
下數十錢矣其緘識惟以得一則目致當云　野獲編

原　嘉靖間供事內廷奉元修者率臣嚴分宜以衰老得
賜腰輿至八十而賜肩輿其同事而起於下者則夏文
愍翟文懿但賜乘馬一公因私用腰輿上聞以為僭心
銜之及被禍罪至狀遂已於于此矣　同上

補　按文詩內和時不過二宰輔既而郭勛崔元以勛
戚入陸炳朱希孝以錦衣入李春芳董份以學士入人
數既增直房有限得在列者方有登仙之美不復均其
湫隘且房俱東西向受日最苦惟嚴分宜獨得另建
面南一所甚寬敞其後白金瓶爲飲食器及他食物
甚備分宜處之凡十餘年分宜逐郎以居徐華亭徐得
居其內亦五年後以之聚而以養生直見及徐徙且敗每
遇上命到閣理事或暇沐至家親云甚念重郊起居不
必皆金香出上以是益修之而其郭敗後入直其旧址
給事李中云所居凡西局十六楹最後則亦分宜直房
之亞矣　同上

原　明世宗晚年愛靜常居西內數輔大臣在直無從政
日召賞賜如玲瓏雕刻玉帶金鑲碎嵌蔡甚乙斗牛
綵段緞絨繡瑯瑪瑙獨角犀獅子貂鼠綾耳青油衣笠御製
墨酒五味湯御藥如意雕花欄瓜果之類賞分立記以
書房有簿籍可考許穴其良雕刻御器　百事丁
巧異甚又有木品及牙仙人帽子　金臺記食貨紀

原　西宮再建欽定正宮前堂曰萬壽宮後殿曰壽源宮
宮門曰萬壽門左門曰馳禎右門曰朝祿後門永綏今
祥底瑞仍爲殿繩左曰永康門右曰永順門宮亭名
大元殿名壁一門名獸驥殿東本四宮四十一年已建萬
春宮至是二宮欽定萬和萬春萬壽共四宮欽定仙
禧仙樂仙安仙明東西二街門扁七門曰西長街曰東
西名自南起常寧常和常壽常輝曰西金寧名曰三門
自東起依順依利金瑞後二牌門迎祉納康壬戌四月
立帝社帝稷坊府安和宮門牆拆造西連房工完六月
十二日承祐殿成七月十八日祈祥殿祐孚殿板屋成
十月十二日建洪慶雷宮　吉和集　以上七條
原有宮並門今移改

臣等謹按吉和集所載萬壽宮門殿各名與春明
夢餘錄俱同惟春明夢餘錄載有帝社帝稷坊
牌今無存詳

宮室　門

原　嘉靖四十五年四月乃禧殿壽源宮成百官上表稱
賀　明世宗實錄

補　西苑宮殿自十年辛卯漸興以至壬戌凡三十餘年
其間創造不輟名號已不勝書至壬戌萬壽宮再建之
後其間可紀者如四十二年甲子重建惠熙承華等殿
寶月等亭既成改惠熙爲元熙延年殿四十四年正月
建金籙大典于大元寶殿又謝天賜丸藥于太極及紫
皇殿此二殿又先朝所制者至四十四年重建萬法寶殿
名其中曰壽憩左曰福舍右曰祿舍賜王督臣大谷臣
俱諸實乎四十五年正月又建眞慶殿四門紫極殿之
壽清宮成在事者俱受賞則上已不豫矣九月又建乾
光殿閣十月紫宸宮成百官上表稱賀時上疾已極雖
賀而未必能御矣自世宗升遐未匝月先帝各宮殿成
門所懸扁額以次漸拆材木撤去俟以供他宮材重建

翔鳳樓因工科都給事中馮成能力諫而止未歷數年
惟存敗垣斷礎而已蓋該地爲文皇帝潛邸舊宮因而
入紹大位上自永樂以來無論升遐劇險御無一告瘝
于此者故上意爲吉地而安之禁掖初啟命爲仁壽殿
他如洪德宣增上有精忠手如藥道富射上書日恒御
皆無穢可議惟清寧殿明瓏如故外門曰仙芳門丹
齋內亭曰錦芳曰翠芬流泉不溢瓦甃與致瓦松柏一别
植家寄敬空叉百卉羅植于庭與花時則今上亦時
游幸蓋其地又與萬壽宮相隔故得見焉　野獲編

原　敬萬壽宮碑　楊榮　皇明膺運握符於國太祖金
陵闢都成祖繼天變伐大定驛肆令燕冀肇啟命周宅
鎬京殷居亳邑矇重既輕四方之極有宮室宗苑之
西名曰仁壽高明軒爽實惟斯宮肇基帝跡創業鴻圖
貽謀燕翼垂二百年我聖龍翔受命中興于二聖有光
以聖繼聖克復其始遐敷宮邃迹通止金叅萬壽玉
棟于虹王氣葆光鬱鬱葱葱皇用我祖明德斯馨予賞
嗣之易循昌舊累厚增高重基疊構物易既名嘉進萬
壽　壽考維祺自天之祐永以五福錫衍其昌康寧胡蓋

申命用休百祿承天坤儀用彰安貞之吉憲地無疆南
闕端門麗于陽德法天行健召與成毛延扶扶寅賓
出日亦有坤寧素月進陸陰陽之精左右互爲皇居皇
庭匪以豫佚景精萬幾成盤庶績志加窮閻念軫民食
亨翼朔風殿梓無逸南陽設爼以祀于稷北郡氛噓后
義穆璽德如陽堆教彩萬章允柔風化匝于二南雖昔
皇業王業之自皇宅于兹肇修苑事分條建規崩葉興
詩皇心翼翼齋明莊栗昭事上帝鑒咸用賀賜祺降天祺
百神效職衍于烈祖享祀一堂衣裔龍宸瑞玢玢天
參聖皇而安而宜俾爾熾昌俾萬斯年紹長發其祥系
益益天錫聖皇壽萬斯年綏以繁祉受祿于天天錫爾祿
足地造醴泉元龜薦瑞朱草呈鮮四方賀焉因表服焉
我皇德歷昌有極爲鐵占搢紳銘斯篇　鈐山堂集

原　皋甫冲西苑朝事　夙興日曉龍照御園君王身坐大
庶西宴邊鎖磬和仙樂日下旗幡釋綵貸作從泪看元
從劉沖官成陽西騎斯夫九卜上長陽火日妻正泥
尹難皇陽集

原　將山郊宮詞　君王親著紫霞裳白玉冠簪八寶光

夜半碧壇上乃洽九天仙樂下雲皇　碧殿瑤壇高上
清秋花京闕漫銀鬢寶玉安排青案疏瑤壇兩寫道
御　南冷集

原　尹耕秋興詩　銅龍春鬧曉光寒金水橋橫白玉欄
見說鑾輿求大藥故遣王使到長安黃金夜獻文成翁
青鳥朝翔太乙壇　不是漢庭帝著瑤桃奏御中數
淵野山人集

原　李夢陽請宮詞　汴水龍遲夜發桂宮芝館結祥
雲境前縲布請天仙苑夕先催學士文　王穀終年侍
禁闈留遙將館酹金錯君主不受纖屢舞裁作雲壇拜
斗衣況金榜玉硯長生萬國封章止進呈月滿西宮
更漏永九天風落步虛聲　小車承宣向元都闕金
翹笑倚帳玉輦權進長日市內瑞爭買大秦珠　李太
史集

原　張元凱西苑宮詞　貴將上方列明堂芝房彩闕日
月光九叡不象秋舊曲詞臣作已擢芝房秋殿清齋
正夏盤迎和門外立諸郎大官不進鹿廝饌惟供
五色芝　複詞應正奉勞　天西苑宮牆近耤田水旱忍

爽科后土未央深齋好新年　夕峯千里照甘泉一鑾
輿鑾駕巳傳急走六丁莽羽駕火前金甲淨崗燕靈
鑾金壺百和珍仙家玉液字長春朱衣擎出金元殿先
賜分宜白髮臣　通大理上接三台景命重紛青瑣閒
拜舞不同社稷科儀一一聖人裁　香滿紫氣霭瑞靖
空濛暇神休集翠躬垂拱萬年如一日鳴佩何處藹青
宮　金符寶篆詠雲英鶴御將入上清拜天下覺籙
閬前元鳴象一字分明蓬萊方丈可梯航內扇丹砂
沉宵將肝所盤山高迸許試捧玉尺段中量瑞氣祥
崇海濱遠集滄瀛百千香迸來白鹿高十馬鳧接金
皆不見八　桂枝山房集

原　貴克斯西苑詩　雷殿清虛太液秋千尊多在望仙
樓　樹深宮閣與西合月光浮河上下流繚園紫芝香煙
屋　兔園白鹿嬌動鶴朝鹹兆丑龍擾斷霧迷風簾不上
鈞　黃孔昭集

原　張鳳翼西苑志感詩　芙蓉湖殿未央西烟氣晨遊
州尾秋山恭神越將宮諸偏花聯鹿趨命歸近臣拾翠
鐵元寶使者長歎防聲緣一自六詔沈止甘幾回清宗

西苑題　處實堂集　以上
卜儀原在宮室門今移改

【增】蕭良有西苑觀菊詩　禁苑春常在黃花滿秀枝臨
風枝弱蕊迎日影婆娑香入蕭均賦芳傳漢武歌誰云
批其李占取歲華
多　究不盡志

【增】萬壽宮在西安門內迤南大光明殿之東成祖潛邸
地殿東西有永春萬春諸宮翼而前爲門者三或曰即
舊仁壽宮明世宗晚年愛静常居西內今朱垣隙地雜
居內府人役間藝黍稷及堆官柴草南曰草廠北曰柴
【原】廠云　金鼇退食筆記

臣等謹按金鼇退食筆記所稱草廠者今仍存其

名西爲永佑廟又西爲大光明殿迤南則拜斗殿
也

【增】壽明殿壽明門　春明夢餘錄

臣等謹按壽明殿
本朝乾隆三十九年修殿額仍舊殿基一頃高丈餘殿
三楹中奉斗母今其地猶稱爲拜斗殿云

【增】永佑廟祀城隍神　城冊

臣等謹按永佑廟雍正九年建正殿恭懸
世宗御書額曰昭承協德

【原】嘉靖三十六年十一月大光明殿工成　明世宗實錄

【增】大光明殿門東向曰登豐曰廣福門南曰貴寧二
重門曰玉宮曰昭祥門凝瑞前殿則大光明殿也左太
始殿右太初殿又有宣恩亭饗祉亭一陽亭萬仙亭後
門曰永吉左安右安中爲太極殿東統宗殿西總道殿
其帝師堂積德殿壽聖居福眞憩祿仙室五所毀于萬
曆三十年後有天元閣下有闡元保祚　明宮殿額名

【增】崇禎十七年正月二日帝于禁內大光明殿行
祈穀禮　山書　以上三條舊在宮室門今移改

臣等謹按大光明殿

本朝雍正十一年修乾隆二十八年重修恭懸
御書扁聯大光明殿內奉玉皇額曰鴻鈞廣運聯曰覆
育普無私穆然乘象監臨昭有赫儼若升階太極
殿內奉三清四御額曰太初同化聯曰元氣肇函
三上清同契道源分列四統御兼成大元閣上奉
斗母后土寶月光元君額曰鴻濛妙聯曰月華
育德資鴻運雀御通靈洽宇霄閣下奉雷聲普化
天尊額曰鼓化扬衡聯曰察宜式宰扶陽令解作
兼資潤物功又朱彝尊原書所引宮殿額名門曰

登豐曰廣禧門曰不書者皆中門與總額今
仍舊名曰廣寒宮曰廣寒門曰將門曰瑞日今安日
右安者皆在右門今無額太光明殿太始殿太初
殿一陽亭萬仙亭太極殿統宗殿糾道殿所懸額
今仍舊名天元閣上額亦仍舊下無額會恩亭鞶
祉亭今爲鐘鼓亭無額太極殿兩傍曰三星殿三
皇殿慈佑殿慈濟殿皆
本朝添建額皆滿漢字後有方丈三亦係添建無額宫
即原書所稱帝師堂舊址也

增 乾隆七年
御製光明殿詩 今日三清殿昔時萬壽宮基光明殿明萬壽宮地也
彤閣衛虎豹青殿留鼎思鶴立千年柏雲凝五色芝
瑤階拔玉砌貴像飾金爲詎慕神仙術惟祈賜雨時來
齋心惕若顧諟寧無私
臣等謹按光明殿
御製詩恭載首見之篇餘不備錄
原 從南臺迤西過射苑有兎園其中疊石爲山穴山
爲洞東西分徑盤紆而上至平岡又分徑至巔有盤龍背

闕瓌寶龍之象砌上設鐵甕鍋灌水注池前有盆承
以盤龍昂首而起激水從盆底一竅噴出龍吻分水爲
由大明殿側九曲注池中殿傍為松數株參立白藤繁
附于上複懸蘿下垂池邊多立奇石一名小山子原元集
增 小山在仁壽宮之西入清虛門磴道盤屈甃甓皆朽
小龍交疊石為峰巒叢森蓋元氏故物也中官云元人
載此石自南而北每石一準糧若干俗呼折糧石近歲
重葺一亭上扁曰紫霞亭亭中設櫥貯書上至以備覽
山頂曰清虛殿側殿都城歷歷可見山腹累石爲洞刻

石竹龍水自龍吻出噴薄若簾其前爲曲流觴甃石引
水作九曲流觴又南爲瑤景翠林二亭中架石梁通東
西兩池金鱗游泳大者可尺許鈐山堂集
原 大仙都殿嘉靖二十八年三月更大道殿爲存大道
門又清虛門曰清虛殿鸞飛亭俱嘉靖十三年八月建
又有曲流觀翠林瑤景二坊旋坡臺嘉靖二十八年三
月更仙鶴亭萬歷九年七月添築方亭其上四十年九月
樓曰迎仙亭又有福纂祿渚二坊殿上扁額七一玉光
殿一光華三華暉四耀真五貞境六凝仁七仙臺明宮殿額名

[原] 嘉靖四十五年二月建迎和等殿于大道殿果園中 明世宗實錄

[原] 朝元館嘉靖四十五年五月建萬歷二十八年五月毀題陽殿萬歷二十九年五月建拱德殿萬歷二十八年十月建 明宮殿額名

[原] 兔兒山即旋磨臺天啟乙丑重陽車駕臨幸鐘鼓司郎印執板唱洛陽橋記攢眉蹙額不開一闋次年復如之宮人相顧以其近不祥也 天啟宮詞注

[原] 文徵明詩 漢王游息有離宮瑣闥朱扉迥迥通別殿春風吹紫鳳小山飛洞駕蒼虹圖雲遶畫搆林表噴壑龍泉轉地中簡朴由來堯舜事故應粱苑不相同 甫田集

[原] 夏道南清虛殿詩 峻極丹霄上清虛碧海前我來先見日若木遠含暾絕島殘雲石洞瀉寒泉細奇元衆轉身在穹蓋天 元素集

[原] 陳悰詩 美人眉黛月同彎侍駕登高薄暮還共訝洛陽橋下曲年年聲逐兔兒山 天啟宮詞

以上九條原在宮室門今移改

[增] 兔園山在瀛臺之西由大光明殿南行疊石為山穴山為洞東西分徑紆折至頂殿曰清虛俯瞰都城歷歷可見砌下暗設銅甕灌水注池池前玉盆內作盤龍昂首而起激水從盆底一竅轉出龍吻分入小洞由殿側九折注池中香松數株參立古藤縈繞懸蘿下垂池旁多奇石一名小山子又曰小蓬萊其前為曲流觴殿殿之南為瑤景翠林二亭古木延蘿奇石錯立架石通東西兩池南北二梁之間曰旋磨臺螺盤而上其巔有甃皆陶埏冥龍之象相傳世宗禮斗于此臺下周以深塹梁上玉石欄柱御道盤鬬龍至今堅完如故老監云明時重九或幸萬歲山或幸兔兒山清虛殿登高宮眷內臣皆着重陽景菊花補服吃迎霜兔菊花酒今山前亭觀盡毀池亦就湮僅餘一亭及清虛殿 金鼇退食筆記

[臣等謹按] 旋磨臺春明夢餘錄載宮殿額名作旋波臺朱彝尊又引作旋坡臺其實一也再考金鼇退食筆記云臺下周塹梁上石欄堅完如故山前尚有一亭及清虛殿則兔兒山旋磨臺其時尚存遺蹟今俱毀其地東猶名拜斗殿西為今火藥庫

[原] 司鑰庫旁有惜薪司凡各宮取用炭皆易州山中按尺寸鋸截編小圓荊筐用黃土刷筐盛之名曰紅籮炭殿中又有香所製香餅獸炭又迎將木等條各成對高二尺許用金彩描畫如門神王面俱異名曰彩桶子臘月二十四日奉安于宮殿各門兩旁至次年二月仍歸本司至魏忠賢擅政改用大之用傀儡體高至八九尺衣以綾綢佩以兵器夜則點燈司之人敢怒而不敢言也 燕史

[補] 楊士奇收華蓋殿學士入奏上嘗見瀛臺義曰原吉曰新宇上求奏步必有神其兵器之主可言暗詞

傳宣廠北京山東派八十萬供官柴香炭之用雖足歲例得無過多上尊已朕聞卯準上言有理仰命減除四十萬 明上諭錄 以上二十條原在宮室門今移改

原 正德三年八月司禮監太監劉瑾傳旨以惜薪司外薪廠爲辦事廠榮府舊倉地爲內辦事廠時已立西廠以谷大用領之瑾又立內廠以張其威京師謂之內行廠以別東西二廠尤爲酷烈 明武宗實錄 原在鄭邸門今移改

增 惜薪司掌印太監一員總理僉書掌道掌司寫字監工及外廠北廠南廠新南廠新西廠各設僉書監工俱無定員掌所用薪炭之事 明史職官志

臣等謹按惜薪司今廢其地猶稱惜薪司衚衕中有雙節寺寺內有正德元年鐘一上鐫惜薪司佛

堂字西安門內街南之極西地也考金鼇退食筆記云惜薪司在西安門街南巷內與今地正相合則禁史所稱司鑰庫傍有惜薪司者誤也

欽定日下舊聞考卷四十二

欽定日下舊聞考卷四十三

城市

內城中城一

臣等謹按朱彝尊原書所分五城與今地分不符故悉照現在五城界址冊籍分編移改

原 正南曰麗正門 輟耕錄 原在宮室門今移改

臣等謹按輟耕錄元至元四年正月城京師分十一門各門名俱是年所定也明史地理志永樂間改爲九門麗正門猶沿其舊正統中改爲正陽門

本朝仍其名

增 城門上各起三滴水樓凡九座其月城外門上仍起敵樓爲門各用磚石包甃 圖經志書

原 至正十年京師麗正門樓斗栱上忽有人妄言災禍鞫問之自稱薊州人已而不知所往 元史五行志

補 宋褧[illegible]出麗正門詩 闌闠架閣壓宮城內使打毬鳥門明[illegible]首聲寒仰昴上片雲猶似鄭家晴 燕石集

原 歐陽原功詩 麗正門當千步街九重深處五雲開嘉人一嗟出官槐應制須迎學士來 圭齋集

原 李孝光麗正門前宋學士詩 春光滿彩煙金題待回高飛雉堞低上樹樓亭連御苑中原車騎過沙堤早晚孤佞安[illegible]燕叢歌回首上林涼月夜棠珠各是鳳鶯樓 五峯集

原 正陽門洪武永樂時仍元故名麗正洪熙元年正

陽門名始見於實錄至正統二年十月行在戶部奏麗正等門已改作正陽等門其各門宜課司宜改從今名從之 北平圖今佚

臣等謹按洪熙實錄無正陽門之名此條所引誤

原 正統己未夏四月正陽門月城成 楊文敏集

原 關帝廟在正陽門月城之右每年五月十三日致祭先十日太常寺題遣本寺堂上官行禮是日民間賽會尤盛凡國有大災則祭告之廟有董太史書焦太史所撰碑記時稱二絕萬曆末特加封三界伏魔大帝神威遠鎮天尊關聖帝君由中出未嘗從詞臣擬定也 燕都遊覽志

原 掌道錄司左至靈林朝神霸將有龍像元封號賣韓所奏請也 燕史

臣等謹按春明夢餘錄廟建於明初廟中現存明萬曆間加封碑作神威遠振天尊門額又作遠鎮燕都遊覽志蓋從門額也

增 金大鈂正陽門關帝廟詩 草昧雲龍合融爵鐵馬驕肝心懸日月獨力荷倫常精忠字畢曜行師世一匡英雄南陽識事業自雲鄉神器何來漢火精偕不并大阿達倪梳論騎錯同分鼎北黃巾噪關東赤帝央老將既虎醜孫孫謂刑啊大粘部致叔刑徐氏殘劫醜類月爵肖殺志殿封綢宥腰分士文從洪氏荒湘塵我楊笔臼曰括鐵槍孫對湖神像宋中原贊盈看畏世恪媲火遠異樹樓桑蔬逐平原鹿謝機激字動對偶決壁牛赤手挽仁義禁沛從龍種雲遙舊廟行深心漢國楮大統報書艮諸用命萬契情何魚水意尊王採布氏憤亂紀中興孜業將京雒塞州疑河陽時代乘驕附勇克捷鳶傷都敢于單擒渺心百煉剛蓮鎮璣男賊叛昔碰天狼譬土心遍石除曾歸益亂了到聊行寄宜渡亦助勤去積髓路垂披東畢太陽無辭壯誓尹終學稷韓頁大業雁南類英風夏口爆養舗好匠郡藤記訓今義拒蘭陸點役從詩堯詩張文詠渾魂銘樽尤竟察協榮將名牌兵仔四亡馬賊東婉佛舞悲詠華漫德關敦治備名署嫂危念園嫁掯逃卸在火依髯夫望帝京夢署

臣等謹按此碑存廟內尚有兩碑一明萬曆癸丑張檟撰陸燕壽書一萬曆丁丑趙鶴延撰白紹綸書其義學忠于四大字碑則天啓元年建也禮部題定祀典碑天啓七年建也今並存

增 關帝廟在正陽門月城之右

本朝康熙十六年

御書忠義扁額 大清一統志

臣等謹按九門月城俱有關帝廟守士兵香火之設以正陽門為首至春秋祀典在地安門廟內

本朝加封位號及改正謚法俱詳載地安門條下

增 觀音大士廟在月城東偏與關廟對

本朝乾隆九年重修廟有明萬曆壬辰修築都城碑記兵部職方司郎中處淳熙撰文 五鳳寺既刊

【增】張照觀音大士廟碑記 京師正陽門甕城內自明代即於東西建雙廟東祀觀音大士西祀後漢關侯關侯廟明有焦竑閣部有莊閣章部爲碑記碑雖無存而記載于籍惟大士廟未有聞
皇帝以命臣照臣惟釋迦以一大乘教普度衆生無樣阿耨羅海嘗日如來者無所從來亦無所去故名如來數則分之爲過去未來現在三身而實無過去未來者現在者如如不動而已乃此如如不動之中所智出爲爰有文殊普賢觀音文殊是如來妙觀察智普賢是如來平等性智觀音是如來成所作智佛是三聖大圓鏡智以是四智圓滿三身然後盡窮三際橫亘十方同是一如圓無如者然則
大士當陽現帝王身而後世更必以爲無緣大慈無作而成所作者之祀典法有十尺所祀之況修已治人寔通於非祀其妙用方得不像設君是而尸祝之耶如以梵爲異教不在祀典則不知觀音本自無身又安得有中外也京師王方宿衛正陽門尤爲民所具瞻是所瞻

者你懸日之普明截大雲之慧妙即於九應身之各自具足二十五圓通之具教在音聞聲而音聞爲本清淨心運慈悲用何莫非吾
皇之錫汝保極感乾隆九年甲子元旦尚書臣張照奉
敕恭撰
并書

臣等謹按焦竑碑現存廟中咸關章碑今無張照文亦俱無存益未深考也

【增】劉兆祥字允吉定州人天啓壬戌進士官刑部右侍郎崇禎十七年三月十九日賊至正陽門縊于門下子章明崇禎癸未進士亦從父死歸葬時何氏亦死章明與其妻王氏俱自經 明忠錄

【原】孟公故第蒙館一具嘗邸中致身許國並其家誌也 畿輔人物志

【原】江與臣贊 忠臣何來孝子次之門孝子何德貴父忠子孝彼蒼聚今守臧倫世公分 予炎世鄒芬 表忠錄

朱彝尊原按天啓壬戌先太傅文恪公充會試總裁官是科得人最盛先後殉難死者自孟公兆祥有則公景猷潞公如嶽丁公閏訓盧公象昇任公喬年黃公澍丁公雅鶴公景瑗焦公觀祖黃公孫茂倪公元璐王公家彥吳公麟徵尹公洗龍公文光邢公彪佳徐公石麒華公允誠葛公道周傅公冠湯公思理張公國維王公錫袞李公兆其時地不同自靖一也

臣等謹按朱彝尊所載明季殉難諸臣我

國家定鼎之初即賜謚典如孟兆祥謚忠靖倪元璐謚文正王家彥謚忠毅吳麟徵謚貞肅皆見明史乾隆四十一年我
皇上優嘉義烈命稽明史及通志諸書所載未經予謚者俱分別予謚凡
賜謚者一千五百八十四人列祀典者一千九百二人如盧象昇謚忠肅祁彪佳謚忠敏徐石麒謚忠襄黃道周謚忠端張國維謚忠愍喬年俱謚忠烈井沈王錫袞謚烈愍馬如蛟龍文光王徵俊謚

竣諡忠簡王醇親賞孫茂華允誠思理諡

節愍帝王匹夫之諒又嘗扶危所以扶植綱常者

至矣

[原]大明門前棋盤天街百貨雲集乃四達之衢也 紀城山房

筆麈

[原]棋盤街府部對列街之左右天下士民工賈各以牒至雲集於斯肩摩轂擊竟日喧囂此亦見國家豐豫之景 長安客話

[纂]棋盤街在正陽門內直宮禁大明門之前舜朝會諸

與京營將先期領營軍護衛駐足其中樹幟甚盛若乃天街步月雖城中多壯觀乎此為第一 燕都遊覽志 以上三條原在宮室門今移改

臣等謹按棋盤街今

大清門外仍其名街東坊曰取文為東江米巷街西坊曰振武為西江米巷

[增]玉河自西苑所受玉泉注入西湖透迤從御溝流所東以注於大通河者陸在東長安門翰林院東畔有坊二名曰玉河東西堤其南北有三石梁舊皆有衙

垂陰水面崇禎己巳冬城守官兵縱恣無賴盡砍為薪僅存翰苑墻東一帶矣 燕都遊覽志

臣等謹按玉河三石梁今皆完固翰苑墻東兩岸楊柳無繁可觀其東西二坊無考

[增]玉河源出宛平縣玉泉山滙為昆明湖分流而東南入德勝門西水關至

皇城內太液池由

大內經金水橋流出玉河橋迤正陽門東水關東流少北至東便門東水關出注通惠河亦名御河元時曰金

水河以其自西門入故名 大清一統志

[附]何景明御河曲 御溝連上苑大道接平沙宮牆三千里青樓十萬家城中楊柳樹風起亂飛花 大復山人集

[附][illegible]居詩 玉河清淺膩粼粼綠漾平沙柳色新兩岸樓臺春引畫紫騮風滾落花塵 麥叢存稿

[附]汪但玉河柳詩 御溝新柳暗如烟萬縷長條碧可憐不是灞橋分手處更誰攀折到離筵 [illegible]

[附]宗臣玉河橋曉行詩 太液微波出建章萋萋宿莽近含苔館牙芽拂樹尺橋平隔岸啼鶯禁柳長紫氣發乔閒北極恭輪來日起東方君王垂拱臨朝早銀燭光中散曉行 宗子相集

[附]陳大任玉河見芳草詩 五月錦堤翠馬盛香中物北宮中[illegible]林影禁柔新雲過水番盡[illegible]內從遊不見長安道行畢隔河怨解攜 歐虞部集

[附]王家屏玉河新柳詩 水邊沙堤曲橋看柳似柔

傍榭萬雨幽葉翠抽州影滿澄波翻盈盡皆偏亭亭
依以岁边日待漕遷傾循山房集
【原】予先居西涯……白髮背
山應笑人……東岱
山房稿
【補】馬祖常玉河詩 御溝春水曉潺湲直似長虹曲似
環流入宮牆纔一尺便分天上與人間
【補】文徵明玉河在詞林甘寓居禁城東玉河岸沿水一灣新
柳數株每集文人吟咏其中常自作燕山客舍圖題云
燕山二月已春酣宮柳如黃小映藍屋角疎花紅白好
相看終不是江南 春明夢餘錄
【補】李孚青玉河新柳賦
皇都春早柴旬寒輕花穿蝶穴樹流鶯抽玉河之新
柳鼻弱質之蛩蛩夫其芽點嫩黃稍抽淺碧好風之盪
颺無邊時爲之蕭森不是亂增東風一遍碧波西
頭從陌遠幽蹊抵插去分明春水盡波夜月金東流不盡
秋天初沐纖積青名豆夫當裏之名板潤手搖不
作何要春過之族臨避金樓潤空翠塵歟小依之資爲

陰華身之雁鷗搖尾龍遊十里之亭臺隱隱依依鳳闕
千門之籌花繁燦江北江南梁苑之花似雪三眠三起
黃宮之樹名人家夫如縷如絲宜晴宜雨等贈最稱貴
君情綰帶向兩岸中港蘭葉之丹囊歡一堆旁帶桃花
之場可量才鐵雲皆月地之品流的枝風倚髮容詞宣
之宗主既種性之殊恒自結根之得所乃有灞有枝撥
爾上苹牽閑山何處洛中可張保陽酒樓無端一日武
昌成館重來幾年此則短棠按壓凌心麗照長條插路
推蕭爾綿名分下有中徵門前紫氣老囊樹分陰段滿
高侃夾直而成市柳將史陸林江上建設栽名花於道
察川道中連朝從何仝城接書擁摩十間板消樓揮鄉
延了里雖遥願勝之懷於楓遺運之美別有上林御館
業遊綺羅坊名承豐殿號森御苞場直萬舞樹盛逢擊
壩正好網熱如何眺酒載枝身母從舞騎街鳴駕迎散
娛歡然而京北街心章奏樓與寵梓日以延縱究珠情
丁今昨視此日之芳非輝御庭風細約先崇禮之宋樣
所培壩之紅藥傳寸暑以御祠況千株之約翠神州沃

家中處處竹泉映澗太液分流緩景源洲昔藏鵝於壺
華飛帶書生擧艇鴟於東傑一符西山嵐氣沸使予御
陛八星宿擔光眷騰射于明作 絲插門亦可子
城陰庭香發雪以猶非裏內風調大長側而色釋王恭
濯濯對月爭妍張緒依依臨風獨竹托絲綸新剪先
忌暗背之來乡五更貲炉如城知植濤朝之賜火 皇
虔文佺
【附】金鉉字伯玉崇禎元年進士十七年春以兵部主
事巡視皇城城破鉉恩入朝見宮人紛紛出知宮已崩即
投金水河家人爭前挽之鉉曰嘗其職御城止躍入水
水淺濡首況中乃殞喊若大內臨月出金水河冠砲詔
詔見水上門官指之曰此兵部主事金鉉其屍得鉉
首合以木身歸如屍
而殮 明史列傳
臣等謹按明金鉉
國初鐘忠宗

【原】永樂十五年六月於東安門下東南建十王邸通爲
屋八千三百五十楹 成祖實錄
【原】宣德三年四月新作公主府三所于諸王邸之南 明宣宗實錄
【原】烏蠻市在王府街之什時倚 燕都遊覽志
臣等謹按明諸王公主府久廢其地今名王府大
街烏蠻市無考
【原】明照坊六鋪 五城坊巷衚衕集
【原】宋裴明照坊對雨詩 章臺車馬去如流白雨霏烟
拂畫樓九陌不留明月路兩溝空瀉碧如油美人紅見

內山寺少女國來七里秋家宮萬群
藤蘿香自飛歸樹夕陽收 絲石集

【原】保大坊四舖有府軍前衛府軍左衛羽林左衛金吾左衛金吾前衛金吾後衛虎賁左衛迎禧觀捨飯旛竿寺 五城坊巷衚衕集

【原】旛竿寺本永樂年建日給光祿寺米三石後廢附月糶粟薪芻二千五百觔煮飯賑貧民 明武宗實錄

【補】嘉靖元年正月四川道監察御史鄭本公請出錢賑濟京師凍餓窮民戶部議覆延請設養濟院窮民各有記籍無籍者收養旛竿二寺衣布薪米廚料剝歲

費萬金所存活甚衆今院籍混淆或以丁壯冒名或以空名支費二寺復設內官校尉乾沒侵利民無所依獘端坐此請委官查記籍革虛冒其二寺添設內官校尉盡行罷減惟遣光祿寺及宛大二縣官以時更理其事合用柴斤令于太倉附支五城兵馬日捕流道路窮民就食二寺命如議行 明世宗實錄

臣等謹按捨飯旛竿寺在雙塔衚衕

本朝康熙三十二年重建改名興福禪林碑稱捨飯寺起於元至元間歷明至今四百餘年云云而無旛竿之名考明張爵坊巷衚衕集所載捨飯旛竿寺在雙塔衚衕下而以翠華衚衕北爲弓絃衚衕以地考之則斯寺之爲旛竿寺無疑又按明代施賑止糶粥旛竿二寺內官監放虛冒無實我

朝五城設十廠中城則給孤寺佑聖菴東城則華嚴寺海會寺南城則安國寺積善寺西城則增壽寺萬明寺北城則永光寺廣善寺每年十月一日起至次年三月二十日止坊官散給御史稽查都察院堂官不時察看貧民均得仰沾

實惠矣

【原】延禧寺迎禧觀在明照坊俱有萬曆碑 明順天府志

臣等謹按延禧寺在弓絃衚衕明萬曆三十八年修兵科給事中吳某撰碑

本朝康熙二十三年重修有碑考坊巷衚衕集弓絃衚衕係保大坊順天府志作明照坊誤也迎禧觀在于府大街碑云天順庚辰歲建今無考原書迎禧觀前係引坊巷衚衕集作保大坊此條引順天府志作明照坊互異今以坊巷衚衕集所繪圖與

史213 505

現在地面詳勘，當以保大坊為是。

〔原〕興福院在都城保大坊北，其□僧尼舍屋。至元中平章政事王公教樞密副使吳公珪福建宣慰使李公果始買今院地。至大錫中平章政事賈公暨夫人林氏引見於皇后，下敕出財，別建其殿。後慈齋延祐五年告成，李吉奈護壇教者為名，請修妙行以發揚之。清容居士集

臣等謹按：興福院今無考。

〔原〕崇真萬壽宮在府南蓬萊坊，元至元中建。翰林學士王構為記，真人張留孫與吳全節相繼居此，俗名天師菴。明一統志

〔原〕崇真萬壽宮有五色薔薇，是開府吳真人手植。黃溍集

〔補〕張留孫，字師漢，信州貴溪人。少時入龍虎山為道士，有道人相之曰：神仙宰相也。至元十三年，從天師張宗演入朝，世祖與語，稱旨，遂留侍闕下，建崇真宮于兩京，俾留孫居之。其徒吳全節，字成季，饒州安仁人，至元二十四年至京師，從留孫見世祖，每歲侍從行幸，所司給廬帳車馬衣服廩餼者為令。元史釋老傳

〔原〕延祐七年七月，命元教宗師張留孫修醮事於崇真宮。元史英宗紀

〔原〕世冠混同海宇，而神德真君張公入覲上都，兩都之遊，公入師。吳文正集

〔原〕吳澄崇真宮記：泰定元年春，在丞相傳旨命元教大宗師吳全節禱于天，有所祈，元教之士供給于齋宮者千人。將事之時，有鶴自東來者，□□之至，有鶴自青冥下三□為臨川坦，飛鳴久之而上，瑞應上聞，有旨命詞臣紀之。若稽往古，□之祥之衆，能致物凡應之詔，能求儀□也，乃大乎敬天之誠乎？□賦何所不至，謹書者羽，故保國之論，其發其效。吳文正集

〔原〕□齋洒然幽興真宮陪□開，竹梅邀仙倚。□風空谷天寒雪如積，氣消酒時澗水□□消墨偶傍。竹翩根一樹梅花相□□□□□氣有出□愁間。書為此忽見新溜寫出，趣令人思憶故時吟語南城。倪清□取華封此意，春木中秋月丨不須鈴典楷清楼。傳花底。會學集

〔原〕張嘉中秋坝尸崇真萬壽宮詩：雨風吹月月雲端，松柏擁光練□□，□□□河大廣人，但家樓閣夜高寒。倪閒□柏□□□□□□□□，□□□□清□林□醉宵。不知笑露濕金□。□□□□集

〔原〕曾葉□□□崇真宮□□□□，崇真宮闕禁城東，□□□□□中風□□由□伏月為□□秋風。飛化入□□□□□□□□，□□□□殿空一笑。□遣□□命將圍□日□□□□集

朱彝尊原按：元有二崇真宮，一在上都，易之詩所云珠宮灤水上是也；一在大都，今之天師菴。

〔增〕馬祖常崇真宮西梨花詩：春日梨花下，相逢把臂行。香塵橫粉白，酒暈借紅輕。□□□□□，□□□□□。共當斯一醉，莫待鬢華生。石田集

〔補〕倪瓚□□尊師祠□□小蓬萊集　忽遂冷□□□□道場□□□□□清閟閣集

臣等謹按：崇真宮一名天師菴，明一統志云在府南蓬萊坊，識補志云在大興縣，今無考。按坊巷衚衕集：天師菴在草廠前抄手衚衕，與惠民藥局並

遼故次今燕房遺址尚存則天師庵疑與相近

原 昭回坊靖恭坊在北安門東其十四鋪有圓恩寺福祥寺裟衣寺（五城坊巷衚衕集）

補 福祥寺在靖恭坊有勅建碑（明順天府志　以上二條原書引作北城今據改）

臣等謹按福祥寺在今寶衣物衚衕舊作裟衣寺中有明弘治十一年黎廷撰記正統戊辰修侍講沈藉撰碑萬歷癸丑重修大學士趙志皋撰碑裟衣寺今廢再按朱彝尊原書二寺隸北城今移改

圓恩寺詳北城本條下

補 小時雍坊五鋪（五城坊巷衚衕集）

原 崔子鍾好劇飲嘗五鼓踏月長安街席地坐李文正時以元相朝天偶過早遙望之曰非子鍾耶崔遽前拱曰吾師得少住乎李曰生便脫衣行酒天城雞始分手別（藝苑巵言）

原 金刻夜漏出西長安門詩　白髮蕭蕭老從官曉興自便御登鞍京華久作文房少衛行小吏入省令（文簡集）

原 汪廣洋春雪曲　春風吹雪下[illegible]氣象得城中一夜寒鴉驚樓高消不禁長安街上獨頭看（燕市集）

原 雙塔寺即元慶壽寺在西長安街　塔二一九級一七級（春明夢餘錄）

原 九級者額曰特賜光天普照佛日圓明海雲佑聖國師之塔碑題燕京編修所次二官王萬慶額曰海雲名印簡山西之寧遠人八歲就中觀沼公受戒修童子行年十一能開衆講義濟衆內歲金宣宗聞之賜號通元廣慧大師寧遠城陷師與中觀皆被執于省斯皇帝遣使語太師國王曰老長老小長老可好覷是天下稱小長老焉　久參神速其行乃來燕府中和老人章公住燕之慶壽寺參拜杖而入門踞獅子座是日師至師每言於大官人胡土克曰孔子聖人宜世封以祀又言顏子孟子後及習周孔學者皆宜免差役勤服其業從之請試僧從不通經者遂編戶師所著語錄曰雜毒海前後得其法者十四人可菴朗公繼主慶壽寺焉七級者額曰佛日圓照大禪師可菴之靈塔今寺尚有海雲可菴二像衣皆綴龍鳳袈裟雲像其弟子劉秉忠作贊（帝京景物略）

按寺[illegible]舊作成[illegible]今照蒙古[illegible]元[illegible]義[illegible]譯改

補 大蒙古國燕京大慶壽寺西堂海雲大禪師碑記略　師山西嵐谷寧遠人[illegible]八歲從中觀沼公受戒落髮了行未幾[illegible]元帥府命[illegible]師得戒足歲為僧始十一後二年從中觀寓燕之慶惠寺已而歷參講肆[illegible]天下四僧人[illegible]宗聞之賜通元廣慧大師之號初寧遠城陷師與其師中觀並被

勅請吉斯皇帝遣使語太師國王曰老長老小長老可好在濟無令欺辱由是天下皆以小長老稱之及師在嵐州太師因了復將兵至坡丁中觀隱氣隱不免謂師曰吾老矣死亦爲宜汝方少壯當求生路可也師曰死生有命今在危難之際豈忍棄師而獨竊生乎可了家又何有死生之可惑而亂于心乎中觀聞之喜曰汝心既定許汝後當在北方吾亦與汝俱北往中觀示寂師爲窆葬守其墳墓廬人告曰今所已喪宜行矣乃求時中和老人璋公住燕之慶壽寺設一偈撥投以入方丈踞獅子座是日師來中和與語不凡有所契遂以衣鉢付之丞巳不相貫哩奉詔求燕都師遺訓法名受戒師聞丞相以嚴爲治乃勸之以固無殘民遺害變故正官安輯丞相從之遂成普治王知朝士克大官人端災之問師當以官政民心共戴之致問出獵則對以教人爲急問刑賞則以仁恕爲心及使臣來謁師亦勸以慈悲安利衆生使臣雖不能悉從亦重其教焉初孔聖之後襲封衍聖公元措自汴渡河復曲阜廟林以充師言于朝士克大官人曰孔子天生聖人其對凡歷五十

一代有國者皆使之承襲祀事未之或闕大官人從其請使復襲爵以繼祀事焉師復請選子孟子後及曾孔周之業者皆免差役使勤其教凡與當世王侯論治民之道必以儒教爲先歲在丙申朝廷差官選僧道丞相曩哩問之曰今奉聖旨試經不識字者令還俗師對曰僧本不尙世學以悟爲期豈宜與儒士同科丞相以是言白于大官人奏聞由是考試無復退落者有詔聽僧道如故 按曩哩滿洲語斜眼也舊作曩哩今譯改

臣等謹按慶壽寺海雲禪師本末朱彝尊原書引帝京景物略載王萬慶碑文多有脫落舛誤處即如碑云受金朝衍紹王恩賜納具足戒時年始十一後三年能陞座講經而帝京景物略則云年十一能闡宗講義又通元虞集大師慧字誤作惠又奉旨試經一節只載試僧道不通經者還俗一語而截去師言於曩哩僧與儒士同科大官人奏聞考試無復退落等句則舉實全失今原本現存寺壁文多沒滅故節錄以資考證云

〔原〕至元二年四月勅僧道祈福於中都寺觀以僧機爲總統居慶壽寺 元史世祖紀

〔原〕耶律楚材爲慶壽寺化成僧號隱逸林泉哥冠生下安只錯身外鉢何日度十人叫欽呈二寶之風飛遠名付之化何須賣吟林水點茶須盡亻用名殷只要山臣奠裂 湛然居士集

〔增〕至順二年二月詔皇太子與容華安慶壽寺之東廡殿如累朝神御殿儀 元史文宗紀

〔補〕中統元年賜慶壽寺海雲師陸地五百頃 續文獻通考

〔補〕忠烈王三十二年王如元欲與前王俱東還王維紹翁蘭構兩宮謀廢璘以瑞興侯琠尙前王公主爲嗣三十三年元成宗崩前王與皇姪阿裕爾巴里巴特喇太子及右丞相達爾罕等定策迎立懷寧王海山爲帝奉太子肯捕王維紹等囚之遂于慶壽寺 高麗史略 按阿裕爾巴里巴特喇見前巴特爾也舊作愛育黎拔力八達今譯改

〔原〕北京慶壽寺碑念常統記八分書最於正統中損壞

中人所毀 格古要論補

原 黨懷英工篆籀當時稱爲第一 金史文藝傳

原 懷英小篆李陽冰以來鮮有及者 滏水集

原 慶壽寺西有石刻金章宗飛渡橋飛虹橋六大字爲

靖十七年燬 春明夢餘錄

補 慶壽寺稍臨丈室之前松樹欲庭蔚色蒼翠引流水貫東西渠今水堙橋毀止存二石屏上刻飛渡橋飛虹橋六大字筆力遒婉勢極飛動有王禎郡無竟庭格寺中相傳亡金遺蹟筆也 秋澗集

原 姚廣孝住北平慶壽寺事上藩邸 明成祖實錄

附 道衍字斯道長洲人出家妙智庵太宗即位授資善大夫太子少師復姓姚賜名廣孝輔太子南京命蓄髮三辭不肯賜兩宮人亦不近乖樂六年朝北京居慶壽寺 江南通志

原 宣德七年二月監察御史李得全劾僧錄司右善義大旺干慶壽寺擅創樓閣上命錦衣衛執大旺等付都察院鞫之 明宣宗實錄

原 慶壽寺僧私創毘盧閣高出數十丈廣科給事中抗疏論其非宣宗怒命毀閣下僧於獄 明英宗實錄

補 成化間太監王高依汴居慶壽寺時有兵部尚書某往謁之會都御史王越戶部尚書陳鉞亦至高良久始出揖諸公坐一詞曰昔王振用事六卿多通私謁人以爲握權今諸公見訪且知外人不識以爲何如人兵部曰公聖人也高作色曰大而化之之謂聖孔子尚曰則吾豈敢高何人而敢當聖人稱之羣將百官來謁不能由斜高既平高公和及以事敗 瑯琊漫抄

原 慶壽寺亦名大慈恩寺在禁垣西俗呼曰演象所切文皇欲爲姚廣孝建第廣孝固辭竟居慶壽寺中後退居天寧寺下官送於慶壽寺儀 燕都遊覽志

附 慶壽寺西有雲目師與可庵大師二塔正當禁城要衝時相議世宗有旨命廣入撤丙寺以見聖德圓融者如是 析津志

原 正統十三年二月修大興隆寺寺初名慶壽在禁城

西金章宗時所創太監王振言其朽敝上命役軍民萬人重修費至鉅萬既成壯麗甲於京都諸寺改賜今額樹牌樓號第一叢林上親臨幸諸十三年十月工完督工太監僧義工部右侍郎王永和內官黎賢主事蒯祥各賞鈔有差 明英宗實錄

補 興隆寺有八泉亞正陽都下諸公賦詩成卷馬東田爲之跋尾今詢之寺僧罕有知者 人海記

補 大興隆寺碑李賢撰 春明夢餘錄

原 嘉靖上廟廣孝故龕京太廟配享左侍郎道南疏請革之上以廣孝釋氏之孔不當配食乃撤廟主移祀于大興隆寺 明世廟識餘錄

原嘉靖九年右春坊右中允廖道南奏太廟功臣配享
永樂以來附以姚廣孝今大興隆寺有廣孝影堂保俑
髮披緇不可上比聖祖開國功臣之列乞為釐正言下
禮部議于是大學士張璁桂萼等議曰廣孝事文皇帝雖
有帷幄之謀厥後加以穹秩錫以顯爵亦足以酬其勞
矣又列于功臣與享太廟則削髮披緇與朝紳豈等之義
理實非所宜列祖在天之靈必有所不安者廣孝既位
相應請去但係先朝功臣載在祀典今無移祀於大興
隆寺祠內每歲春秋遣太常寺官致祭從之上以為是之屬孤然
有廣報功之典恭惟我上是之由上以太宗而
行遣祭文曰皇帝遣太常寺卿祭于榮國恭靖公贈少
師姚廣孝曰當昔成祖文皇帝靖難之時爾克贊成雄
略可多焉成祖不爾棄與諸功臣并列封爵祀食廟庭
朕勅禮官還爾位于茲寺中令有司致祭爾其歆承 明嘉靖祀典

原十四年四月大興隆寺災御史諸演言佛者非聖人
之法誣世誣民皇上御極命京師內外毀寺宇汰尼僧
將挽回天下于三代之隆今大興隆寺之災可驗陛下
之排斥佛教深契天心矣又言寺基甚廣宜改為習儀
祝聖之處上不可部議請改僧錄司於大隆善寺并遷
姚廣孝牌位散遣僧徒 明典彙

原嘉靖十五年五月諭改大興隆寺為講武堂 上

原嘉靖初廢大慈恩寺從編修某之請以其地改為射
所上以金臺費徵于大內撤改建凡切伯新以大興隆
地為射所都督陸炳請以大興隆地亦近禁城惟安定門

外有廢官廨宜將宣武門外民兵教場移此而於射所
於民兵教場射所皆城內演武所得旨允行 涌幢小品

原今京城內西長安街射所亦名演象所故大慈恩寺
也嘉靖間毀于火改為射所之為點視軍士及演馬教
射之地衆以非時來傳一演之耳命武故為大日新郎
君並集于其市宜署內請見兩大座主榜首冠茶于前
亦可作南宮一佳話獨前慈恩寺名正與唐曲江名勝
合何不即以官署題名其上循之每三年朝命南宮者彥
進策記名其上亦猶勅號事而便充為救兵拾之斷 萬曆野獲編

補崇禎甲申三月十九日都城陷工部尚書兼東閣大
學士吳橋范公景文先已絕粒不食至是見賊騎縱橫
遂□□于雙塔寺傍井
而死之 吳橋縣人物志

朱彝尊原按甲申忠錄稱范公死于龍泉庵井中未
詳孰是

臣等謹按明史范文忠傳于雙塔寺井中昭忠錄
說同賜謚曰文忠

原雙塔大慈恩寺入藏經碑 聖人之書皆不得已
而有一者也西方聖人崇空為本寂滅為宗而積其

香予五千四十八卷其得已而譯述而傳故不可以無法法待言而言故不可以無言書言之者也于是後世尊其書號大寶藏而標之名曰大藏經碑之者將經以求法悟法以成佛然則由言語文字以至虛空寂滅經之功不既大矣乎自宋以後佛書浸多而寺以經藏著天下之工書者泥黃金書寫之示其信而選天下之善鏤者刊美木傳刻以廣其傳建爲諸寺以儲僧端坐靜誦撞鐘吹螺晝夜不絕復又擇道德宗界奉香幣徧天下亦如之然書經猶[illegible]界[illegible]於淨土矣東南海瀕之國高句麗古稱詩書禮義之邦奉佛凡諸皇元之有天下聞風來附世祖皇帝錫之恩待之禮亦最優異父子繼王並列戚屬今十又以聰明忠孝爲皇帝皇太后所親幸大德乙巳乃施貲一藏入大慶壽寺歸美以報于上寺爲裕皇祝釐之所京城諸剎爲最延祐元年夏六月請賜文勒之石王名章有賢樂善有德有文建事世祖以皇甥爲世子入宿衛被眷最厚成宗朝還尚公主大德末年從今上平內難立武宗有功爲推忠揆義協謀佐運功臣開府儀同三司太子太師上柱國駙馬都尉瀋王征東行中書省右丞相駙高麗國王今上卽皇帝位策勳加太尉寺住持西雲師名子安法行高卓累朝所尊重爲賜佛光慧照明極淨慧大禪師官榮祿大夫大司空領臨濟一宗事

樵集

〔原〕趙孟頫慶壽僧舍即事詩 白雨映青松蒼苔上雙朱闌簷覺暑氣銷微涼度疏箔客居秋寺古心跡俱寂寞久與陽暄相洞遠螢燭叢薄夜轉悵故鄉時聞風鳴籜 松雪齋集

〔原〕吳萊從丞相國人慶壽寺詩 我來城隍遊俠場九衢飛沙白日黃大官鳴馬醉鴛鴦貴客追隨如風狂丞相花園勝且芳杏梅桃李相低昂古苑小谷寒不消玉碑蟠盤芝樹長黃人東西行頭鶴清歌紅舞調柳黃嘗[illegible]仙久降[illegible]引碧霞衫[illegible]一齋僧無諱意九州四海遊不康[illegible]極目獨平岡燕南趙北天茫茫快騎黃鶴歸故鄉

烟鎖幽

〔增〕楊一清興隆寺詩 三日興隆寺裏齋鐘磬鐃飛天街遊門又放長驕馬上行君王萬歲牌 石淙藁

〔原〕倪岳興隆寺詩 萬里烟塵京相逢老僧友盤餐無肉食生計有柴身病骨春仍健得名僧覺非紛紛明日事原須夜深歸 青谿漫集

〔原〕吳國倫雙塔寺詩 雙塔參差倚太空雙雕識捫提疊鈴風起雙相激仙掌盛分勢欲並引飛鳧朝帝闕登臨鳴鶴落長安漫駐車騎何處逢人路不迷 甔甀洞稿

〔原〕王衡詩 草掩側庭人從行亦偶然為貪楊柳色忽到杏花前珠勒分弓影春衫傍酒帘歸無底事隨處遠壚眠 緱山集

〔臣〕等謹按人慶壽寺創于金章宗時明正統中重修易名曰大興隆寺又曰慈恩寺嘉靖初寺燬後即其地爲射所名曰講武堂又以爲演象所今西長安街北有雙塔慶壽寺殿廡數楹乃

本朝乾隆二十九年重修雙塔在寺西偏再考寺舊東有關帝廟又東北半里許亦有名慶壽寺者中有明崇禎間重修廟碑記敘寺名原委與諸書相同又云射所中有殿宇祀北極關帝西爲庫藏崇戊貨修廢補缺于庫中得石刻上鐫帝君聖號遂捐貲建木乃建此寺是寺實即射所地本非宋殿頹廢已久今兩寺皆非其舊特以雙塔尚存而地仍

遺址故刹寺後來重建猶存廢寺之名耳金章宗及黨懷英書今俱無考

原 耶爽樓在雙塔寺後呂氏園中樓也 燕都遊覽志

臣等謹按呂氏園無考今雙塔寺後有名安園者或即其地歟

欽定日下舊聞考卷四十三

欽定日下舊聞考卷四十四

城市 內城中城二

原 李長沙賜第在西長安門西俗呼李閣老衚衕是也 長安客話

淥水亭雜識 原在北城今移此

原 李文正公東陽賜第在灰廠小巷李閣老衚衕 長安客話

原 李文正賜第久析為民居嘉靖乙酉厥姪取公定向首議贖還為公祠祀公像有雙履長二寸許絳紫之一棋府小彩公舉司理時者以見孝帝者取為具履撰文鐫於蕤賓之祠 帝京景物略

增 懷麓堂李文正第堂名也公名東陽字賓之茶陵人 春明夢餘錄

臣等謹按李東陽賜第爲祠久廢今其地猶名爲李閣老衚衕中有取氏房園雖已頽圮地甚寬敞恐即其遺址

原 湛園郎米仲詔先生宅之左先生自敘曰歲丁酉居長安之苑西得園曰湛有石丈齋石林仙籟館茶寮書畫船繡佛居竹渚薜雲亭曲水繞亭可以流觴郎以湛竹竹外轉而松關又轉而花逕則飲光樓在焉衆香國葺其下也別逕十畝級可以遵之是為猗歟翼館俯瞰蔬圃

燕都遊覽志

[原] 米氏萬鍾曾石成癖宦游四方所至搜石曲巳最奇
者有五一靈璧石高四寸有奇延袤坡陀勢如大山四
面如畫家皴法岩腹近山脚特起一小方臺凝如削四
臺面刻伯原二字小篆絶佳伯原不知本字也一靈璧
石非方非直嶔欹矯夭孤洄豐穹之竒如屏嶂有脉如道
作胭紅色一脉潤如小指一細如纓絡自頂上門直垂
下如液瀉之引赭十不可八十許闊徑尺廿餘錢轉底
色兼紫蔚潤如齊似岩山產也一英德石高四寸長七
寸如雙蚪盤弧玲瓏透漏千竅爲徑穿孔鈎連一竟州
石大小拳厥褐色蜷居渾雅緊緻有聲或日出峰出深
谷中一仇池石大亦如拳峯如巒岩峭嶐洞窈而巧妹
袖公刻其底曰小武夷五石各具形勝皆數百年物
奇石記

[考] 古雲山房米太僕萬鍾之居也太僕好奇石蓄置其
中其最著者爲非非石數峰孤聳色黝小丸子也又
一黃石高四尺通體玲瓏光潤如玉一青石高七尺形
如片雲後刻元符元年二月丙申米芾題又有爲

湛亭石西蕃字太僕常以所書石合圖八吳文仲繪寫
一本言息白亭本寫爲之跋尾 寒明詩錄

[原] 米萬鍾自題湛園詩 主人心木深沉甚石其湖有
情或坐穿石爲客 兩陽情懷瓊露竹石落門深暖門盈塵
候出與茲羅如
嘆書 勺園集

[原] 袁伯修寓近西長安門有小亭曰抱甕樹極多自名
抱亭外多花木西有大柏六株夏涼陰滿階梨樹二花
甚繁開時香雪滿庭際地皆種蔬宛似村墅小奴負甕
汲水日夜不休 燕都游覽志

臣等謹按湛園古雲山房抱甕亭今俱廢

[增] 永樂二十二年十一月賜衍聖公孔彥縉宅于京師
彥縉歲來朝皆館于民家上聞之顧左右曰四夷朝貢
之使皆有公館先聖子孫乃寓宿于民家何以稱崇儒
之意遂命工部賜宅 正齋聞錄

[增] 英宗復辟孔宏緒入賀朝見便殿帝握其手置膝上
語良久宏緒纔十歲進止有儀帝甚悅每歲入賀聖壽
帝聞其賜第狹隘以大第易之 明史列傳

臣等謹按明史列傳仁宗護作孔彥縉來朝賜宅
東安門外是即正齋聞錄所記賜宅事也按賜第
文獻考云宅在東安門北今已不可考後英宗聞
賜第狹隘以大第易之即今太僕寺街第也

[增] 崇禎十七年甲申三月十七日太僕寺街查氏一門
九女子投繯死十九日流賊入其室顏如生殆日
鬻乳也引刀試之鬚而去是日孤節二女墳墓一度爲
尼一溪彷 查氏烈女編

[增] 康熙查氏七烈傳略 七烈者查氏三女子兩婦
一黃氏女子一顧氏母皆以亡明甲申三月城陷之前
一日致命下查氏之闔者也黃氏查之自出魔因其女
爲查胸宅同居同死故附于查氏云查氏四姑前已百
死於忠之女適黃氏黃之族有附客覩者黃翁勸與往
避因姑抗狱其大門權貴如冰山一朝傾頹及我由
是與之絶及客總誅爭門驚竟中年夫歿携幼女依
兄以居兄國英國才國英長周氏姊張氏國才妻也四
姑之依于兄與嫂氏尤相愛每挑燈讀古今節孝事
幼女四人從旁聽之或至泣下四女者長女字二姑周
氏子次三姑四姑張氏子貞氏劉女小字二姑家人以
其雉則之隨母四姑居于舅氏者也國英已殁崇禎甲

申三月流寇猝至外城督國才謂周氏曰內城破不捷
時吾查氏三世居京師爲民望與國俱滅無恨亦易具
何傅張氏黃四姑康氏母女皆在幸康氏者國才之妾
其母寡無子依女以居傅爲康母云周氏曰叔無甫未
亡人幸以清白之軀從爾兄地下何苦爲國才顧謂張
氏曰嫂未有命吾不敢言今既决大事畢矣趨前拜延
張氏四人齊聲應曰孺人就義我輩皆相從周氏擊召
四女至語之二姑曰兒等志早定俟母令耳忽門外呼
聲動天周氏急揮國才出即羅拜天地以次就縊國才
王啓鈞輪唯妾康氏與幼女四姑二繩欲絕剛門猶救
得解之而氣同縊者九人死者七人周氏年四十四張
氏年二十六康母與黃四姑皆長于周氏二歲二姑三
姑俱年十六亂稍定康氏度爲尼年幾二十幼女
後適汪氏今八十餘矣轄府卷十二 陳子龍集

[原] 普恩寺在安富坊 明順天府志

臣等謹按普恩寺今存內有明成化壬子丁酉年
重修碑

[原] 永樂十五年三月建洪恩靈濟宮于北京祀徐知證
及其弟知諤初徐溫事吳楊行密及溫養子徐知誥代
楊氏有國封知證爲江王知諤爲饒王嘗帥兵入閩靖
羣盜閩人德之爲立生祠于閩縣之鰲峰累著靈應宋
高宗敕賜祠額靈濟宮入國朝累顯光著上聞遣人以
事禱之輒應至是命立廟皇城之西賜名洪恩靈濟宮
加封知證爲九天金闕明道達德大仙顯靈溥濟清微
洞元沖虛妙感慈恩護國庇民洪恩真君知諤爲九天

玉闕宣化扶教上仙昭靈博濟高明宏靜沖湛妙應仁
惠輔國佑民洪恩真君 明成祖實錄

[原] 神父封朗亮真人徽又進封爲真君 妣林氏曰淑善仙
妃金闕配曰真應仙妃玉闕配曰恭靖仙妃 西園聞
見錄

[原] 男子曾甲世居閩縣金鰲峰下每聞閩中有破琍其
神常樓真自稱兄弟二人南唐徐知誥之弟知證知諤
也晉開運二年率師入閩秋毫無犯閩人祀我于此自
是著村療疾驗若影響永樂間成祖皇帝北征不豫詔
甘甲入侍遂甚有驗遂封郇郯二公徵洞元真人知諤弘
靖高明其人朝有司
建廟 晉安逸志

臣等謹按明史禮志閩縣所祀靈濟宮乃徐溫子
知證知諤晉安逸志作知詳詳字乃諤字之誤今
改正

[原] 正統元年正月御製洪恩靈濟宮碑文 明英宗實錄

[原] 英宗御製靈濟宮碑略 神之先蓋出顓頊之後封
國于齊至漢王修行仁義得國人心致後嗣之繁衍始
伯仲皆南唐義祖忠武皇帝之子伯封江王仲封饒王
初奉命守金陵從俱受命率師入閩愛民之至民用歸
款建生祠于金鰲峰之北圖像致敬如嚴父母一日謂
衆曰來歲我與汝別然不忍汝違及期相繼化去未幾
時降于人言奉上帝命列職斗宮于是閩人益虔祀
錄祠下有禱輒應其靈由赤此雲氣隨起澤晉甘雨如
如注滿漢實澤暴溢民所倉卒寧何致雲忽有役夫如
甚操舟艤疏瀹水不爲患而竟失役夫所在衆異中
閩人劉雙知桂州賊寇徵世忠戰人儂循異珍賊和
何原皆得神助以拔蓋神生有至德殁著明靈爲國家
生民珍禦邪診愈遠而愈盛也我皇曾祖太宗文皇帝
臨御當夢二神人言南處海嶽來輔家國上畏之明日

遣右祠官言閩中靈濟二真君事上特所蒙濟遣使所
香迎請神像至于北京而于宮城之西南作洪恩靈濟
宮以奉祀事因神舊號加以徽稱惟神至仁有德報應
歲時薦祭大豐以嚴皇祖仁宗昭皇帝皇考宣宗章皇
帝率循舊章咸隆祇禮朕承天序仰體先志增崇祠宇
宮宇咸嘉復加神號曰九天金闕明道達德大仙顯靈
溥濟清微洞元沖虛妙感慈惠護國庇民崇福洪恩真
君九天玉闕宣化扶教上仙昭靈博濟高明崇德沖湛
妙應仁慈輔國佑民隆福洪恩真君因祠之成書神冊
爵及功德之大者刻諸貞石以示久遠 同上

原 成化二十二年累加尊號伯曰九天金闕總[illegible]
洪恩靈濟慈惠高明上帝仲曰九天玉闕總[illegible]神洪
恩靈濟仁惠弘靖上帝神父加封高上神主慈悲聖帝
神母加封安寧護國恭簡元后金闕妃天府衛佑節[illegible]
元君玉闕妃天府衆母顯
佑元君 西園聞見錄

原 倪文毅岳官禮部值遣祭金闕玉闕真人奏曰徐知

證知諤唐叛臣之裔也祀典不敢議 畜德錄

原 弘治元年八月禮部侍郎倪岳言金闕上帝玉闕上
帝神父聖帝神母元后金闕元君玉闕元君皆妄不經
一年數祀不無煩瀆且維皇上帝主宰于天而兄弟前
稱上帝其僭已甚況父母及妃並受隆名稱帝稱君僭
擬益甚所有名號乞依永樂中封者為正以後加增一
切祭祀俱宜罷革奉旨靈濟宮祭祀照舊其君并父母
妻仍舊封號新加上帝等號俱革去 西園聞見錄

原 弘治十八年十一月冬至遣祀靈濟宮大學士劉健

等言靈濟真君冒名僭禮載在祀典臣等請從寬宥心
知彼為何身與朝請皆成府文輔導更為何事
且有其誠則有其神無其誠則無其神臣等心既不信
徒從向生強使駢馳雖祭何益乞將前項祭祀革罷免
令臣等行禮上曰二真君之祭據禮當革但先朝行之
已久姑仍其舊今後不必遣內閣重臣止令太常寺官
行禮 明孝宗實錄

原 崇禎十五年給事中左懋第疏言二真人乃叛臣之
子不宜受朝臣拜跪請以侵譏隔之雖可 春明夢餘錄

附 宮城西古木深林春峨峨夏幽幽秋冬岑岑柯柯無
風風聲日無日色中有碧瓦黃甃時脊時角靈濟宮也
永樂十五年建祀玉闕金闕二真人像檐胎木體披衣
首飾其頂手撫肘延簪撫髮之欲動福州源道 帝京景物略

原 知證溫第五子在先歷刺史節度使烈祖受禪封江
王改王魏 徐氏諸子知證最為長卒年四十三 馬氏南唐書

原 知諤溫第六子起家為太子中舍累遷刺史節度使
知諤改以知證為金陵尹烈祖受禪封饒王進王梁嘗
遊[illegible]山[illegible]地[illegible]虎皮為大幄率僚屬會于下號
曰虎帳[illegible]風飄[illegible]如飛蝶知諤[illegible]遂棄去 同上

封知誥爲江王知謂爲饒王知誥亦了畏立改元保大
二年二月閩始亂王延曦延政連兵相攻泉州其亂遣
查文徽請發兵攻建州擒王延政福州爲李仁達所
據因以仁達爲節度使景以羅兵圍查文徽陳覺等虜
乘勝取仁達學士馮當爲宣諭使召仁達入朝仁達不受命
覺思發汀建信撫州兵攻仁達時羣將奕無漳泉亦率
兵會之景又以王崇文爲招討使王建封爲副使監兵
會討馮延魯魏岑陳覺皆爲黜戮仁達遂求救于吳越吳
越兵救至覺等爭功進退不相應延魯先戰大敗而走
諸軍皆潰其後福州歸吳越泉州留從效遂入請居
州節度使查文徽文徽與建州刺史陳誨下丹閩江攄
爲之文徽留請屯江口自進屯西門伏兵發文徽被擒
等與越人戰勝之敗前後遣將攻閩者其戰于吳未
嘗用知泉知泉領兵之事則其屯兵金陵降下者亦
也自知其之爲任知許兵元二年五月于時昇未即位
嗣未加兵于閩惟知誥之卒在昇保大五年三月正當
王延政之次年而陳覺等之敗亦在是月又與明年化
生之言戾矣至云兄弟相殘所尤妄之妄矣自年來雜

亂據延無有能正之者兒岳則洪英事亦但言其墓臣
逆子不宜載記典未能舉史事事實第以遺讕傳之
正宜當時之不能盡詳也 舊案刪志

【原】京師靈濟宮講學莫盛于癸丑甲寅間是時大學士
徐階禮部尚書歐陽德兵部尚書聶豹吏部侍郎程文
德皆有氣勢緬可按附得顯官故學徒雲集至千
人丙辰而後諸公或殁或去惟階尚在而講堂爲之
一空矣戊午歲太僕少卿何遷自南京來復推舊會上
既仍爲靈濟宮之會然遷名位未可恃致召諸少年多
無應者 明世廟識餘錄

【原】成化間山西長男子侯得權冒姓名李子龍謀人內
爲逆伏誅乃問西廠于靈濟宮前詔太監汪直領官校
百餘人判事
雙槐歲鈔

【原】宜城第園在靈濟宮前蔣東印園也累太湖石竹

「桃一大樹層泉高節不下數千張席者日無虛地 燕都遊覽志

【增】王世貞靈濟宮詩 欲暝天全白將窺月漸升龍啣
貝闕燭星燈紫微壓緯色深三數鐘聲徹五陵函須拜
貞往者事日相仍 弇州山人稿

【增】費宏過靈濟宮詩 凡以在何附馳逐鶴駕仙宮鬱
古月精可痛啄總淨金殿斷取前皆御上題璀璨迷擁
問道提藉爲泥間書縵諸又相見陳尺孔北界依稀散
一軍鼠跌吡吡袍衣拂撦服含之三四滴乃云歸在
濟都能與蓋生途與囀謳知無益只勞民敬崇構觀心
竊內神輸付運未盡難鈞使爲之當度笑憶昔偶工作
村日健夯動萬私於雌是騎泰首止苦鐘不耐經營丞
可暴蠻饑食爭夫食妻求不磨前壹一飼龍下真應有
出汝人間忽見生奴木學推求語皆孫天下土壯丈謂
神所謗能因鬼見上帝稷林付獲逃亡星白金可惜臺
可無薄已憂民險祕祝聖來偶禮遑文紀稽首吾君鑒
芳蒸 南京集物畢

【增】李夢陽冬日靈濟宮十六韻 貝闕崑崙外滄生此
路殺還來長青因摩世卉瑤池最闊雙仙跡飛鳳後香

有詩功竟恍惚蓋兆且還憑悉惠精靈記乎隨
先皇親漢詩感聖必修辭前涉王侯上筆司考者所龍
鷄分內剩宮久半照儀兩露宮城切年辰天仗校鳴項
提嘶拱松柏陵丹堤戰內金花滿氣朝紫雲壓晴遠日
月窺壇則鬼神悲玉泉檀龍虎塔編進從見像雌鼓六
順泰竟義門數五岳非無斷千齡今小應果朝明皆詞
玉樓少人知
空同集

【臣等謹按】靈濟宮久廢今土人呼靈濟宮者即其
舊址濟呼爲清聲之轉也考陸游南唐書稱義祖
生六子及烈祖開國徐知證知諤在知誥第五王
江王徐王元宗嗣位尊禮內宴用家人禮起舞拜
既爲壽知證亦以叔父自處卒年四十三知諤第

六初封饒王進王來鎮薊州游獵門忽暴風慄而
馬疾數日卒常語客曰人生七十好夫限者年長
于家窮極歡樂一日可敵世人二百年三十五其
死乎至是卽其言敘以聞姓及上方秘器諡曰懷
與宋義尊所引呂氏南唐書大同小異是知深仰
謂皆未嘗有功于國聊寘別志存之以詳明代寵
濟宦之建淫祀非禮甚矣

原 積慶坊四鋪有紅羅廠織染局太平倉新司籍與
寺半藏寺興化寺 五城坊巷衚衕集

臣等謹按紅羅廠太平倉久廢今護國寺南其地
猶以是名織染局惜薪司無考嘉興寺今存半藏
寺在嘉興寺東考寺碑云建于元至正間爲僧義
佛住錫之所師早歲祝髮定慧不染人義所居名
半藏爲至正七年其徒智存奉狀徵銘丞相布哈
發請賜額幾列明嘉靖中重修改名保安寺再考
元宰相名布哈者二十餘人此碑所載至正七年
布哈丞相以元史宰相表考之乃博爾濟布哈也
興化寺在半藏寺東北半里許寺中有明嘉靖等
年重修碑四今其地猶名興化寺街云 博爾濟蒙古語二 博爾濟舊作別兒怯今譯改

增 旌勇祠在半藏寺西
本朝乾隆三十三年
敕建祀將軍明瑞暨扎拉豐阿觀音保李全王玉廷
御書旌勇祠及折衝紓藎額

增 御製原任將軍公明瑞建祠碑文 朕惟盡臣愛命書
竹帛以揚名懋典褒忠飭丹楹而舉祀惟懿鑠之共厲

斯義烈之常勳氣炎宏綱並垂貞石爾雲貴總督將軍
兵部尚書一等誠嘉毅勇公明瑞屢膺閫寄著嚴廊
于戎從戎身經萬里之國賁命銜出鎮久揚月竁之旌
麾聲因炎海之餘波俾司節制及期門之虎旅分統
於行城指三江以分道路自整軍而深入每陷陳以登
先雖食方傳鏑而肝興一六役枝而進據橋則兵渡
三千已成破竹之形與圖在掌更作搗巢之計膽略從
心而乃中軍獨勁長驅別隊莫聞後援大金決遺仍益
旅而我有進路險森羅全師而獨殿旁皆屢及覓至指

凛氣遄飛傳良深扼腕既易名以表烈復稽後以延庥
考制而立專祠推恩而及同難府部將弁拉豐阿魏沂
統領觀音保總兵李全王玉廷或以將門稱術志切同
仇或以專閫分符心期共命卒虎罷而奮武貫矢石以
抒忠義不渝生膽宜配食嗚呼渙汗推褒長照日月之
輝雕琰崇我永壯風雲之氣集其式瞻尚並求欽

〔原〕關帝廟在皇城地安門東者曰白馬廟舊基也姚彬
盜馬廟在三里河天壇亦附祭也 春明夢餘錄

〔原〕白馬祠昔慕容氏都燕羅城有白馬前導因以爲祠

元誌一方
輿勝覽

〔增〕梁寅白馬廟詩 祠宇崢嶸角霜瑤翠蓋頑
男兒忖口盛發骨自龍神會戰陰山馬思清瀚海東曲
建化誰去將威上雲衢 金臺集

〔臣等謹按〕以上三條原在北城今移改

〔補〕漢壽亭侯廟在宛平縣東成化十三年建俗呼白馬
關帝廟蓋唐之舊基也每歲五月十三遣太常官致祭
春明夢餘錄

〔增〕商輅漢壽亭侯廟碑 漢壽亭侯廟在都城西北隅皆
洪武中建我太宗文皇帝嘉侯功烈特復崇盛歲修崇
旗一面揭竿豎之以彰威靈每歲正旦冬至及朔望祭
祀香燭等儀具有定品制歷相承歲奉禧繳惟我日遠
久殿堂門廡寖以頹圮成化丁酉春二月初吉皇上申
命內官監太監宿政義某某等附以修葺材者更
之腐者易之圮者正之缺者補之漫漶者增飾之塗墍
丹漆傅致藻繪于是正殿大門煥然一新論木
植牟內製暗花物黃紵絲旗揭之并製紵絲大紅繡金
等旛張青絨金寶蓋之屬之示設神桌神龕黃綾帷
以木紅竹篾黃銅香爐花瓶燭臺凡供用之器罔有不
備後謀于衆監役命太監金輔觀內帑白金若干借宿
撤市民房地展之并付本廟永奉香火內植松柏外
刻垣墉規模廣大觀者起敬政等以勞事聞上深嘉悅
命臣輅撰文勒之穹碑垂示永久臣輅頓首受命謹按
侯姓關氏諱羽字雲長本河東解人蜀昭烈先主乘徒
鄉里侯杖策往歸之身與張飛翼德齊名先主及
二人寢則同牀恩若兄弟遂與建奇勳三分天下使侯
服獲存漢統復續侯之功居多侯精忠大義炳若日星
千載之下凜然猶有生氣制勝之效遍于天下然祿都
發迹之地尤爲京之會府郡城有廟祀揆之祭法
日重王之封祭祀也以勞定國者祀之以死勤事者祀
之侯茲兼之矣歷代累封王爵備極褒崇我皇明肅定
典禮忠臣烈士一依當時封號此漢壽亭侯之稱所謂
有合于先王之制也歟當天子建業白神之日重新祠

宇歲時祀事所以報大功于異代祈景貺于方來甚非
爲國家乃生民計也自是以往將見風雨時五穀
熟而民人育無有疵癘物無災害禾穀斯世于雍熙太
知之盛則侯之所以翊贊我聖明者其功不亦偉
乎臣輅也欲述其事而爲之詞以福祐臣牛馬走
學專兼文武至誠忠義傳載異才卓異傾心先主
力扶宗社屢顯功烈英風震於千古以延厥功後侯
之動將吉于當代後之昭于不世伸報人神爲有
四海漢鼎既沉功甚大立廟都城用伸報祀惟皇
上追事崇志其新制守度越前制俾隆祀報典如在
佑我皇明示錫帝系萬年鴻圖億載福蔭自天
有降無替成化十二年六月十二日 五城寺院冊

〔臣等謹按〕白馬關帝廟在地安門西米蒜原引
春明夢餘錄在地安門東誤也且春明夢餘錄另
載一條云在宛平縣東其地相合因增載於此再

考商輅碑云廟建于洪武年間成化十三年重修
今碑尚存廟中春明夢餘錄作成化十三年建亦
非又按廟之以白馬得名者凡且一方與勝覽以
爲蒙古氏都燕羅城有白馬前導因以爲祠而廟碑
載明英宗曾見帝乘白馬故名所說不同然
神之昭布顯赫益可想見矣

增關帝廟在地安門西每年春秋二仲月及五月十三
日遣官致祭

本朝順治九年

敕封神爲忠義神武關聖大帝雍正三年
封神曾祖爲光昭公祖裕昌公父成忠公崇祀後殿五
年修廟
御書忠貫天人扁懸廟中畿輔通志
臣等謹按廟中有聯曰浩氣丹心萬古忠誠昭日
月佑民福國千秋俎豆永山河
今上御書
增乾隆三十三年
加封神爲忠義神武靈佑關聖大帝四十一年

特命改諡忠義禮部冊
碑世宗憲皇帝御製關帝廟後殿崇祀三代碑文 自古
聖賢名臣各以功德食于其土其載在祀典由京師達
于天下郡邑有司歲時以禮致祭者社稷山川而外惟
先師孔子及
關聖大帝爲然
孔子祀天下學宮而
關帝廟食遍薄海內外其地自通都大邑下至山陬海

澨村墟窮僻之壤其人自貞臣賢士仰德崇義之徒下
至愚夫愚婦兒童走卒之微賤所在崇飾廟貌奔走祈
禳敬畏瞻依凜然若有所見蓋
孔子以聖
關帝以神神之陟降上下顯赫鑒觀以警動覺悟保佑
扶持與斯人呼吸相應答者感而遂微而著洋洋乎忠
義正直之氣充塞于宇宙之間與日月星辰同其明江
河山嶽同其體風雲雷雨同其功用宜其英靈之振古
常新而爲歷代賢豪所莫能並也本朝崇奉典禮甚隆

敕
世祖章皇帝順治九年敕封
神爲忠義神武關聖大帝載在往代對崇尤尊且正京師
白馬關帝廟爲最
神之所護遣大臣將事惟謹朕將詣廟尊歷茲配
崇之初既加封
先師五代以展尊師重道至意更念
神福國庇民禦災捍患英風冠古浩氣不磨宜有自來
種德累仁厚宜追封三代晉爵上公爰允廷臣之議加封
神曾祖光昭公祖裕昌公父成忠公博稽史冊名諱事
傳特用闡揚以彰欽慎慶典未上于雍正五年六月供
奉後殿春秋崇祀著爲令典大禮肇義起而潛明得先
事神事人理無二致
神之威靈赫濯昭灼于千萬世則
神之先人享明禋崇奉報歷千萬世而勿替以昭國家
昭事
明神之盛典制攸宜至爰建亭用勒文貞石永垂
祀所始以昭示來茲俾有考焉

御製重修關帝廟碑記 人之道非聖無以臻其極至
聖不可知而謂之神如書所頌乃聖乃神與我帝之
稱神禹兒爲之稱神禹者希焉若神之道成聖稱神
日星河嶽受建坊廟門皆之各顯其靈靡不殊可異以
定其名則純乎神而非人之所得預者是爲英爽爲聖
其功德勿泳于世世亦相與俎豆尸祝以神之然未有
不推乎正直聰明足立萬禩人倫之表故尋常尊而宗
之以爲神聖爲義聖而神之所以義聖道之精神而聖
之所以明神道之正若是者宵求諸
先聖先師而外厥惟
關聖大帝克以當之致
神生值炎漢之季炳大節銘義同本末具載志傳要之
道倫紀尊其志在春秋其氣浩然常塞乎天地以故歷
代屢致褒崇至我朝而追崇且
神蹟不可殫記而于行師命討爲益彰自順治九年
勅封忠義神武迄康熙雍正間
詔晉三代公爵增設五經博士及朕臨御以

神原諡因據陳壽舊史名義未孚每廑於懷我
國家久仰
靈威近從西師之役復顯靈
佑順因特加封曰忠義神武靈佑關聖大帝謹于地安
門外
神廟恭書新號神牌門殿易蓋黃瓦其歲論舊章後致
者望之榮之傳稱茂典以今年仲冬月竣工宋臣蘇軾
言神在天下如水之在地中無所往而不在顧由所港
泛濫達乎河濟江淮不能不以鎮流觀其匯由塘落郡

市巷乎亦豈望聚不能不以都會統其歸於孰求
神之所憑依証惟是宏大其封崇新其宇用侈昭報之
崇文云爾設將謂夫神與理之所從來所以為人道扶
植綱常助宣風教節制祀之原得不如是其他稗野所
載怪偉荒忽事蹟不見正史者既所不詳擬神並謹
聖也
增賢良祠在西門關帝廟旁雍正八年
敕建
世宗憲皇帝御書額曰崇忠念舊祀王公大臣之有功

國家者王二人怡賢親王和碩超勇襄親王策凌公七
人愛星阿圖海福善費揚古額樂伊德兆惠侯三人李
國翰張勇施琅大學士二十六人范文程巴克什達海
額色黑寧完我魏裔介王熙阿蘭泰李之芳張玉書張
英馬齊李光地張鵬翮富寧安朱軾田從典高其位馬
齊伊桑阿福敏蔣廷錫蔣溥史貽直梁詩正來保尚書
十二人姚文然魏象樞湯斌顧八代徐潮馬爾漢趙申
喬勵杜訥徐元夢楊名時汪由敦李元亮左都御史一
人拉布敦都統三人根特海圖相傳濟將軍六人佛尼

勒森依圖王進寶孫思克阿爾納和起總督十四人孟
喬芳李國英靳輔于成龍趙良棟傅臘　齊蘇勒楊宗
仁李衛那蘇圖陳大受鄂年喀爾吉善鄂弼巡撫二人
顧琮徐士林潘思榘副都統一人福隆巴爾魯凡七十
八人大清一統志
臣等謹按賢良祠今又增入大學士公一人傅恆
尚書公一人阿里袞大學士六人尹繼善陳
宏謀劉綸劉統勳舒赫德高晉英廉內大臣議政
大臣　一人裕世屯尚書二人裘曰修錢維城將軍

一人伊勒圖總督六人高斌吳達善方觀承何煟
袁守侗薩載巡撫一人李湖

附世宗憲皇帝御製賢良祠碑文　朕維國家錫爵隆之
運延降賢臣宇宙咸熙明之風惟茲良弼故敷幹車揚
旗常銘勳于生前而元配敦宗俎豆歆承于身後用以
寵褒已往勸勵方來所由流珠恩崇祀典也爾和碩怡
賢親王忠孝自天敬勤成性嘉猷入告務乃心以沃朕
心庶績咸熙闔國事即如已事勳高燮理立臣道之儀

型遺榮京崇儀人生之祉碩爾大學士公圖海等際
王迹肇基之初業贊運籌當
皇朝一統之期續參佐命我
皇考聖祖仁皇帝膺曆祚簡公卿以翊昇不豈定寰
瀛遂將帥而宣威武中朝外任多奇名清節之完人跨
海窮邊著破敵開疆之偉略朕眷懷耆德詢訪僉謀既
祠宇之告成敘官階而列位於戲念端功于同氣自古
希倫追盛烈于群賢于今不泯綸章丕錫永垂圖巢之
輝珉石深鐫式煥星雲之色凡有位其咸觀感于茲

附藥王廟在北安門海子之北循堤東岸海子宜賓初
月萬柳沿堤蒼翠交陰其間岡波橫漢其長夏時一清
涼界 燕都遊覽志

原藥王廟天啟中魏忠賢所建也落成時帝加褒諭賜
碧其所當年必有豐碑而今無片石蓋為人所毀矣涼水
亭雜識 以上二條乃在北城今移改

臣等謹按藥王廟今存廟旁有碑座一而碑已無
存想即魏閹頌德時所立後人惡而毀之耳

附皇城內河來自玉泉山經高梁橋分而為二一繞城

隍一從德勝水關流入後湖至藥王廟西橋下流入禁
地 春明夢餘錄

臣等謹按今藥王廟東有橋名西步糧橋玉河水
由此入
西苑春明夢餘錄作在藥王廟西誤再地安門東有東
步糧橋即舊史所云北安門外文昌宮迤東步糧
橋者是也

欽定日下舊聞考卷四十四

城市內城東城一

〔原〕明時坊西四牌十六舖東四牌二十六舖有羽林右衛武功左衛武功右衛武功中衛五城坊巷衚衕集

臣等謹按五城坊巷衚衕集羽林右衛在保大坊武功左衛武功中衛在小時雍坊武功右衛在思城坊朱彝尊原書俱作在明時坊誤然其地今無可考矣

〔原〕南之左曰文明舊名哈達門春明夢餘錄原在

〔增〕文明門即哈達門哈達大王府在門內因名之析津志

臣等謹按明史地理志文明門正統間改爲崇文

本朝仍其名

〔原〕陸琦夏日出文明門詩　文明門外柳陰陰百囀黃鸝送好音行過御溝回望處鳳樓天闕五雲深　敬齋集

〔原〕蔡汝楠夏日登崇文城樓詩　上京旗闕鬱崔嵬夏日崇臺俯帝畿中空爽氣接行杯來乾水藏深恩出陂不出努聲咸關得芬遙高名古意從來賦客慣登臺　自知堂集

〔原〕吳寬海月庵玉延亭春草池醉眠橋冷淙

泉亭鶴閒今亦其遺跡已不可得　析津日記

〔原〕海月庵在泉湧之西吳文定寬之居　春明夢餘錄

〔原〕吳寬海月庵冬日賞菊圖序略　弘治二年十月二十八日翰林諸公會于閒居賞菊既各有詩宜有圖其首乃請鄉人杜謹寫之大率寫其意不求甚似至于衣冠古雅亦不必似今人而况草木之產乎同集者謝鳴治李賓之陳玉汝林亨大李世賢陸廉伯王濟之兒庚捲卷而進亦賢□　匏翁家藏集　以上三條原在中城今移改

〔增〕陳璚詩　故看歸地畫亭形屋石移村欲成喜舉樽㝡賢宅相賀隨君老門生一庭花覆槐陰綠兩座平分海月明高屬汀延題詠勤恆將轉机先書英　玉延亭圖

〔增〕吳寬玉延亭成次韻玉汝　偶栽山藥得佳名墻下園亭一日成車馬勒因無俗士壺觴何斛盡平生升階脫履長頭近倚賢書光眼明此後來遊誰復障篋

須爲惜餘英　同上

〔增〕士鑒喜玉延亭新成小詩落之　海日西來合有亭亭中義易定東成一時地勢皆宮府再訝風光二詩生書帶草青新雨歇露池水墨新虹明玉延爲客翁爲主定笑憑均與落英　同上

〔增〕李世賢和詩并序　玉延亭成承玉汝以原倡見示久未奉賀是日偶補作一首以附詩壇　居前高槐偃蓋形模隱又見一亭成林暝不礙溪雲度天聲先看海月出佗竹䇲當水活隔花數朶隔藤明池知獨樂非君意鎮日相過總像英　同上

〔增〕李東陽詩　玉延亭上三年約金谷園中四韻成前度看花非老眼後來開燕祿詩生陰府杖風穿林影面面射窗坐月明凝賴芳華兢露樂夜泉和露老瓊英　同上

〔增〕陸容和詩　此地原無淵墅形樂闌花圃比來成經營自已無修煩服食應非葉久生抱湯不辭三徑遠把書隨意向籬明也知人好居題好文酒時時走俊英　同上

臣等謹按玉延亭海月菴析津日記云今俱無遺跡已不可得而考明姜餘鏶以爲在皇墻之西故朱彝尊原詩列之中城西偏其實不傳闕之可耳今考河南彭氏所藏張見陽補畫玉延亭圖有程霓賦序云春坊先生所居崇文街第有園一區名亦樂中有亭曰玉延賦首又云近東郭之清陽則斯亭應在東城又考毛澄重建玉延亭記云園中別有菴曰海月玉延爲菴之輔則海月菴與玉延亭毗連亦無疑故移於東城特其舊址今亦無可考耳閣中和詩甚多今第取吳寬原序所有諸人之詩增載

〔附〕賢良寺舊在東安門外帥府衚衕雍正十二年建本怡賢親王故邸捨地爲寺

世宗憲皇帝賜名賢良寺

御撰碑文以記乾隆九年

皇上御書心經塔碑勒石於寺二十年移建於冰盞衚衕〔大清一統志〕

〔附〕

世宗憲皇帝御製賢良寺碑文　賢良寺者朕弟和碩怡賢親王故邸第也朕臨御之初命王譜府總理之寄竭忠誠之悃懷猷謨遵防大計以及方田水利運財用人皆能區畫精詳贊襄治化朕用賴焉八年以來有如一日功在社稷澤在生民宜

聖祖篤孝之子朕之愛弟而純臣也是由

國家昌運

祖宗景福篤生我王畀予一人實一代之偉人爲本朝之賢弼稽諸史冊概不多見盡生平竭誠由至性雖

盛德言動皆能執禮感人使接者莫不愛敬且淡漠於嗜慾不溺於聲色崇儉約已秉虛懷超常留意空宗超有妙悟豈佛氏所謂菩薩再來者歟王遺言以邸第作佛宮今既沒因成其願勅寺額曰賢良寺其貴也命禪者主之建大法幢集大法衆以大法悟於人法衆長爲吾王薦福不善與存亡當歲紀王勳德並勒貞珉與佛日同照法燈永煥云

臣等謹按崇文門北去里許爲單牌樓曰就日又北爲四牌樓東曰履仁西曰行義南北曰大市街

牌坊樓西東長安門街北自王府大街至崇文門
街东皆原書舊隸中城今以現在地界考之屬
東城故原書中城卷內澄清坊以下各條移敘於
後又按教忠坊原書屬之北城今自牌樓以西至
東直門大街交道口以南皆屬東城故原書北城
卷內教忠坊以下各條亦移敘於後合爲一卷其
崇文門大街以東仍依原書由明時坊起於下卷
內以次編敘

[原]澄清坊九鋪有成壽寺元極觀 五城坊巷衚衕集

[原]成壽寺在澄清坊內有勅建碑 明順天府志 以上二條原在中城今移改

臣等謹按澄清坊成壽寺在今椿樹衚衕明成化
元年內監夏時所建其時有弟詔封胡教羅師勅
住此寺萬歷癸丑重修尽事集芸樂爲之記元極
觀在北極衚衕今存

[原]燈市在東華門王府街東崇文街西亘二里許南北
兩廛凡珠玉寶器以逮日用微物無不悉具衢中列市
棊置數行相對俱高樓樓設簾幙爲宴飲地一樓

每日貨直至有數百緡者夜則燃燈於上望如星衢市
自正月初八日起至十八日始罷謂之燈市西南有水
燈細剪五色綵澆水成之按朱時燈市乃從九月菊燈始
今止正月內數日耳 甫燕都游覽志 原在中城今移此

[補]上元十夜燈始於永樂中北都燈市起初八至十三
而盛迄十七乃罷也燈市者朝逮夕市而夕逮朝燈也
市在東華門東亘二里市之日省直之商旅夷蠻閩貊
之珍異三代八朝之骨董五等四民之服用物皆集衢
三行市四列市樓南北相向朱扉繡棟素壁綠綺其
設簾幕者勳戚宦家象貴家豪家也登樓北向夕而
燈張燈則熒熒然則夜書堆堆等妙則五色明角及
紙及麥稭通草則百花鳥獸蟲魚及走馬等樂什榮則
鼓吹雜要弦索鼓吹則橫笛陽板東山海青十番雜要
則隊舞細舞筒子觔斗蹬罈蹬梯絃索則套數小曲數

落打碟子其器則南北異斯都璧點色寡獨奇偉火施
放制爲架以金數寄且大盒層至五其所藏械藥帶寄
萄架綠竹長明塔等名燕斯第一也絲竹則豈不寶前然
光影五色禁人無斷續烟骨塵籠用不得關露不得下
永樂七年令元宵節賜百官假十日令市十日賜百宮
假五日內臣自東華家近侍朝臣自閣部正外臣自許
東不得過市猶占實守尊益帷意其也則得與吏士箕
民等過市市樓假商旅則豐民業樓一檔有一夕賃至
數百緡者 帝京景物略 按和必渙家古語樂器名
也皆作胡撥四都哩紫古語式樣也默色器械也皆作
上見密失家滿奇滿洲語札板也皆作又見儀今供書
改

[原]白崑玉燈市詩 燈市百貨業類聚邊外局畢皆俺
康挾穹廬象山谷波濤與巢名最下亦坏玉編成鑓
觀縈瑪瑙交剛側冒鋤友朋轉盼遂而復樓上樓下人
徒倚白相關連器與倫客洄還日不足衍井扶手緣馬
用空驅逐雅我鬪鬪行燈煌喇叭能白而珠寶長
金如只爲占擬塊奇十僮債其六本擬快於心旁觀客

若燈爲君貼出從原由巨家特向譜此是中而今在此
燭竹香可透門何事無甚從納數十傳新入宮回轉燈
抄詩尚陸珍儀與巍華書如數杖頭錢來酬春酒熟
燕都游覽志

原　范景文詩　御溝春暖漾冰絲　風颺沙吹日影遲　珠
翠九微光燦爛　張燈不待月高時　王孫戚陳夜金貂
玉勒青驄綺陌騎　文貝瑤璣石不盡　東華門外市三條
朱樓一帶鬱嵯峨　陣陣香風颯拂羅　前頭蕙風簾不
夜天街到處只明多　月明處處筵　春色分明念
月燈有酒樓春須盡　百年能得幾元宵　永錫堂稿

原　徐鑛燈市詞　東掖門東燈市開　千官萬姓擁塵灰
偏不多錢貝身貴　難鏡籠雪道下驅來　燕都游覽志

原　劉侗竹枝詞　田家戲舞貴家宗　海淀園林苦薦香
映李真分先後塵　恩波一片是春光　帝京景物略

原　于奕正燈市詩　長安燈市盡繁華　遊女爭呈馬上妝
迴燈光不歸去　更留同伴走三橋　錦瑟朱顏未肯收
看偃燈殘積冶遊　好向高梁看春色　清明上巳在前頭
燕都游覽志

原　賀世壽燈市詩　冰條未破玉河流　鳳闕先春市上
樓　錦簇花圍喧笑語　幾家都到幾王侯　九微燈影六
街連　景色仍如萬歷年　只有官人歸去早　酒壚不待月
中人　同上

原　王思任燈市詩　下官休沐逐頑翔　不見牙籌排闕
前　聞說昔年三學士　召來殿上撰燈詞　是誰蓮炬半
空懸　火樹銀花翠酒筵　莫道米珠薪桂地　誰人肯惜買
燈錢　哥窯假漆戧盤車　估客番兒與角爭　競買玩珍明
原不好　故令結市在東華　同上

原　王穉登燈市曲　迎春燈翦更宜晴　盧論繁華較昔增
留事正當宵旰日　君王入內不看燈　逐隊人遊燈市
來　喧喧街鼓動成雷　若聞豈說應如此　一笑如鵠月上推
可　出號翦花不鬭寒　發來盆盎比難看　家中最苦惟
栴檀　青字香煙屈曲盤　同上　川上八旗原有中城
今移改

增　王汶原燕京元夕曲　大道朱樓錦繡開　萬戶
紛紛羣擁前　火樹燈回興化作雲　宮中燈片片飛　香車
波羅樓畔鬥雙雙　引玉驄任何處人爭歸路不知去

嬌漢嬌姚　爲柳千花巧自擬春風吹散綺羅香　帝京
我月色撲撲其綰殺們　并遊冶郎　帝京景物略

臣等謹按燈市久廢今東安門外杭州街猶存燈市
口之名

原　法華寺在明照坊供有勅建碑　明順天府志　原在中城今廢改

臣等謹按法華寺在今豹房衙衕明景泰中太監
劉通捨宅爲寺天順中重修詔賜藏經額有大
學士黃立極碑記

原　仁壽坊八舖有府軍後衛金吾右衛隆福寺仰山寺
五城坊巷衚衕集　原在中城今改

臣等謹按五城坊巷衚衕集金吾右衛在南薰坊
朱彝尊原書作仁壽坊誤府軍後衛坊巷集不詳
其地仰山寺亦有前後街今俱無可考隆福寺在
大市街西馬市北其衚衕以寺得名明景泰年間
建有碑在寺中

原　景泰三年六月命建大隆福寺役夫萬人以太監尚
義陳祥陳謹工部左侍郎趙榮董之閏九月添造僧房
四年三月工成　明景帝實錄

增　景泰五年四月新建隆福寺成車駕擇日臨幸有司
已夙備除道太學生楊浩上疏陛下即位之初首

辛太學海內之口淵原悅親今又從佛術而崇佛豈可
垂範後世耶儀制郎中章綸亦言自古萬乘之君臨非聖
之地史官書之傳之萬世實累聖德上覽疏即日罷行
時又有太學生西安姚顯疏言于振勸上寅廣修大
隆興寺車駕不時臨幸請自今凡內臣修蓋寺院悉行
拆毀以備倉廒之用雖不能用自正統至天順京城內
外建寺二百餘區大臣諫官不言而二生言之一時名
寰中外 明典彙

〔增〕大隆福寺爲景帝所建至撤英宗南內木石助之未
幾又從山西巡撫都御史朱鑑言謂風水當有所避乃
乃命閉正門不開禁鐘鼓聲又拆寺門牌坊所謂第一
叢林者而無救於禍難成化間又以妖僧繼曉建議圖
大永昌寺毀勞甚衆粟寺不遠將寶藏寺毀二寺皆通
近禁御隆福今尚存而承恩寺片瓦無存矣 野獲編

〔原〕京師舊稱大興隆大隆福二寺爲朝廷香火院僧皆
中官所建 燕都遊覽志 以上四條原在中城今移改

〔增〕大隆福寺三世佛三大士處殿一層二層左殿藏經

右殿轉輪中經毗盧殿至第五層乃大法堂白石臺欄
周闌殿堂上下階陛旋繞窗欄踐不藉地曙不因天蓋
取用南內翔鳳等殿石欄杆也 帝京景物略

〔附〕隆福寺在東城大市街之西北明景泰四年建
本朝雍正元年重修每月之九十日有廟市百貨駢闐
爲諸市之冠有
世宗御製碑文又
御書眞如殿額曰慈天廣覆乾隆十一年
皇上御書匾二曰法鏡心宗常樂我淨一 大[illegible]

臣等謹按眞如殿聯曰覺海湛圓無所住義天高
廣本來空
皇上御書

〔附〕世宗皇帝御製隆福寺碑文 京城之內東北隅有寺
曰隆福肇建於明景泰三年逾歲而畢工營構之費悉
出於官蓋以爲祝釐之所自景泰四年距今二百七十
餘年風雨侵蝕日月滋久朕昔曾經斯寺有感於懷爰
乃弘施資財庀材召匠再建山門重起寶坊前後五殿
東西兩廡咸葺舊爲新飾以采繪寺宇增輝煥之觀佛

像復莊嚴之相飭皆厥成因勒貞石以紀其事夫佛之
爲道寂而能仁勸導善行降集吉祥故歷代崇而奉之
然朕非以自求福利洪範曰斂時五福用敷錫厥庶民
言王者之福以被及羣生爲大也然惟我
皇考聖祖仁皇帝功德隆盛歷數綿長四海兆人胥登
仁壽之域前古帝王備福之盛孰有比倫朕纘嗣鴻基
思繼
先志使遐邇蒸民樂業熙熙咸俱植善果各獲福田壽大

史213 527

懲之佑咸召休徵錫以繁祉并畢姿皇考明康孚享太
平之福永承無極則朕所以受
上天之景福承
皇考之慶澤者莫大乎是此朕爲蒼生勤祈之至願也
夫

原 教忠坊十鋪元殺宋文丞相於此地故名 五城坊巷衚衕集

原 至元十六年帥臣張宏範執文天祥至大都囚之上屢欲授以相之不從十九年十二月初九日戮於燕南城柴市 中書事紀 以上二條原在北城今裁毀

臣等謹按據春明夢餘錄柴市即今府學衚衕基在都城東北隅元時城偏於北故中宮紀事稱爲南城也

原 天祥北行十月至燕館供帳如上賓天祥義不寢坐達旦四日張宏範至以言不屈就五日送兵馬司械繫空宅中十餘日解手縛又十餘日得疾十二月去械猶繫頸自是囚兵馬司者四年其爲詩有指南前錄三卷後錄五卷集杜二百首皆有自序 劉岳申文信國公傳

原 公至柴市觀者萬人公問市人孰南面或有指之者公即向南再拜索紙筆書二詩又書年月即俯首就戮

萬死逃生輔宋皇天地不容興社稷邦家無主失忠良神歸嵩嶽風雷變氣吐烟雲草樹荒南望九原何處是塵沙黯淡路茫茫衣冠七載混氈裘憔悴形容似楚囚龍馭兩宮崖嶺月貔貅萬竈海門秋天荒地老英雄老國破家亡事業休惟有一靈忠烈氣碧空長共暮雲愁是日大風揚沙天地晝晦公既死世祖臨朝歎曰文丞相好男子不肯爲吾用殺之誠可惜也是後連日陰晦宮中白晝或秉燭行道羣臣入朝世祖問之對曰此殆殺文丞相所致也乃贈公特進金紫光祿大夫開府儀同三司檢校太保中書平章政事廬陵郡公謚忠武命翰林院學士王積翁書神主灑掃柴市設壇祀之丞相博囉初行奠禮狂風旋地起捲主入雲中博囉等懼書前宋少保右丞相信國公天始開霽 鎮郡文信公傳

原 歲在壬午乃至元十九年也予是所與亡臣一年契宋丞相囚中作贊并序曰吾身爲將相不能救社稷正天下軍敗國亡身爲俘囚其當死久矣被執以來欲引決而無間今天與之機謹向南再拜以死其贊曰孔曰成

仁孟曰取義惟其義盡是以仁至讀聖賢書所學何事而今而後庶幾無愧宋丞相文天祥絕筆 鎮郡文信公傳

原 南十餘士異公棗葬都城小南門外五里道傍大繼從二年繼子陞至都城門內見行禱有識人歸公舊時梳篦也爲陞語劉宇乃引到葬處大小二僧塔其大塔小石碑刻信公二字遂以歸葬廬陵 帝京景物畧

增 張千載字毅父廬陵文文山友也文山顯貴屢以官辟皆不就文山自廣還至吉州城下千載來見因丞相赴北其亦往遂以故宋官嘗寓江西省府之北寓于文山囚所側近日以食奉之凡留燕三年潛造一櫝文山受刑後即藏其首仍訪文山妻歐陽夫人于俘獲中俾出火其屍千載收骨貫囊并櫝南歸付其家葬之 [illegible]

原 文丞相祠明初北平按察司副使劉崧立 名勝志

原 永樂六年太常博士劉履節奏命正祀典謂天祥忠於宋室而死於燕京燕其死節之所請於祠祀從之祠堂三楹前爲門又前爲大門祠之西爲懷忠會館江右士夫歲時集會於此以祭公者也吳寬信國公祠堂記李庸爲府尹重修其祠信國公嘗自曰集杜詩吟嘯集指南錄北野並刊板祠中 春明夢餘錄 以上七條原在北城今移改

增 文信國正氣歌 天地有正氣雜然賦流形下則爲河嶽上則爲日星於人曰浩然沛乎塞蒼冥皇路當清夷含和吐明庭時窮節乃見一一垂丹青在齊太史簡在晉董狐筆在秦張良椎在漢蘇武節爲嚴將軍頭爲嵇侍中血爲張睢陽齒爲顏常山舌或爲遼東帽清操厲冰雪或爲出師表鬼神泣壯烈或爲渡江楫慷慨吞胡羯或爲擊賊笏逆豎頭破裂是氣所磅礴凜烈萬古存當其貫日月生死安足論地維賴以立天柱賴以尊三綱實係命道義爲之根嗟予遘陽九隸也實不力楚囚纓其冠傳車送窮北鼎鑊甘如飴求之不可得陰房闃鬼火春院閟天黑牛驥同一皂雞棲鳳凰食一朝蒙

霧露分作溝中瘠如此再寒暑百沴自辟易嗟哉沮洳場爲我安樂國豈有他繆巧陰陽不能賊顧此耿耿在仰視浮雲白悠悠我心悲蒼天曷有極哲人日已遠典刑在夙昔風檐展書讀古道照顏色 吟嘯集

臣等謹按文丞相祠在府學衚衕內府學之東其西爲名宦祠懷忠會館今無考

原 宣德二年二月遣順天府官祭宋丞相文天祥歲爲例 明典彙

原 歲仲春仲秋有司陳設帛一羊一豕一爵三果五品一祝文曰皇帝遣順天府尹某致祭於宋丞相信國文公曰維公昔以身殉國忠義大節炳若日星特維仲春秋府仲常祀鄉其有知尚克享之 明嘉靖祀典

歷代忠臣廟皆府尹致祭凡祭必用祭服獨此用常服 湧幢小品

楊士奇文丞相祠記 北京之有公祠洪武九年前北平按察司副使劉崧始建於教忠坊今順天府之右而作塑像爲永樂六年太常博士劉履節奏命正祀典始有春秋之祭於有司歲以順天府行事宣德四年府尹李庸復益葺而新之 東里集

正統十二年十二月順天府尹王賢奏宋丞相文天祥故元時塑以儒士像今宜考究宋時丞相冠服改塑從之 明英宗實錄

韓雍請謚文信公疏 竊見宋丞相少保信國公文天祥弱冠上朝廷免許國志專以復讎扶持爲不容心

國巨身踐艱危而不變盡節國亡被執繫獄累年誘之以大用而不變誘之以刀鋸而不屈卒之引頸拜受身成仁歿已二百年養士之功在千萬載爲臣之極有指南錄以著其忠愛有集杜詩以寫其憂傷其精忠大節與日月爭光與天地悠久誠足以正人心而扶世道也顧於謚爲對後世或未知實知其典乞勅禮部詳議先儒臣考議加以贈謚錄其子孫將典天府學之門天下有司堂遺像此塑承服仿令有司春秋祭祀其忠烈綱常誠非小補 韓襄毅集

信公早歲奈中陽謚忠烈人多不知 集

甘棠讀文丞相傳作 萬甲未天涯花歸廿

路漫漫問聞一族與士易不念孤兒亡國龍鬥

西月難剔歌江介朔風寒九京痛惜遺祠在下藏如諫

掩面看 明詩紀

荒愁滿久承相祠詩 元宋興亡遮巴睫忠孝剩字

尚如訴久陽古樹烟猶欲夜雨荒苔白春悄懷六歌

空濕泪門湖百戰竟折身揚陵地下應含笑不負臍傳

第一人 楓山集

原 黃仲昭謁文丞相祠詩 故宮芳草泣銅人滄海揚
塵是紫宸赤手欲擎西墜日丹心誓掃北來塵山河滿
目雙垂淚宇宙千年獨愴神翹首燕山知幾劫至今高
節共嶙峋 未軒集
原 嚴清謁文山祠詩 碧殿長松鎖午陰曉雲將雨助
蕭森黍離不改匡山劍金石疑聞孔壁音南去星辰悲
往事北來祠廟當公心春風一掬唐衢淚幾爲先生濕
短襟 東江集
原 歐大任謁文信國祠 憶昔南冠日匡山恨未忘列
汾柴市月淚灑薊門霜白雁當江草黃龍逐海氛中原
冠劍在猶舞待巫陽 歐虞部集
原 葉向高謁文丞相祠辭 余夙觀夫載籍兮心悅慕
而讋新信國之遺蹤兮中情要眇其焉如曰余留燕
乎皇之都兮睹元宮之舊蹤循周垣而延佇兮彷徨佳
其變態惟宋室方全夫炎虜兮猶翻下而增芳良夜晝
宵其未央兮曰又重之以痛寘兮叢文采條而不分兮彗
驂龍道以承輔兮覺靈頊之莫禦兮履宗忽然而實之蓍
旅鼓舞以祇辟兮繇獨有此婥節介忠肖信不若僖荒

輸百歸狂草何時命之蹇塞兮羌專志而逮夜茎瀾噴
君籍未悔兮諒余情其信芳技已殫而力已竭兮瞻吳
天之炎飇兮俯首而受辯兮悲昔步於中路兮衰故兮以
遠翔兮悄見嗚乎孰與下天胑而不見天兮一又當乎
縱霓之衛驂翠畢命而馮節兮更申其音之日夏商
與之恐設兮竟逐鹿而喪焉羌孰佛而號兮何稷
乎故勳豈聖心之忍閉兮掩吾耳而盛之日隕刃以
如鉛兮亦明哲之所尊也嗟大夏之傾兮一木何獨傾而
難在家昭質其未虧兮安能忍與此終古兮孰守兮吮血
以相向兮羌不可以久留乃遂爲之掩泣兮蕭舒乎
騎渡明王見而乘驛兮張孔者神而駕兮雷霞衣之披
披兮日余從夷齊於首陽之野兮鄰之述其高節兮氣之取
軟而成虹升帝閣猶未開兮悔分之國矮帝咸卷之
精誠兮命神龍會而驂之府日月而壘明兮悵春心之
月求怙微膈而危死兮孰與七忍泮而獲光兮猪闃甲此
顧兮辭閶風而求下兮孫房逐以哀鳴兮恣芳洲之杜若
余焉流羅以醒醴兮羞羞遠殷紉頹受哀絃於太阪兮
涫遂祀之以涫商兮需鼎齋而若與兮與爲癲躑乎矣哉

踐於邑以陳辭兮劉殿而風生陳辭兮未終遙修槃
兮雲中眇余兮無極恨四海兮安窮悲乎哉狂獨潰之
兮夫誰能以不波相常壁兮微哲人其奈何 蒼霞草
增 楊士奇重修文丞相祠記 孟子曰我知言我善養
吾浩然之氣知言者盡心知性而有以究極天下之理
浩然之氣即天地之充正氣具於吾身至大至剛而不可屈
者知之至養之充而後足以任天下之大事而天下之理
莫大于君父文丞相南宋後起廷對之極論國家大事
於是元兵渡江又上書乞斬嬖近之主遷幸者以謝一
人心安社稷因已氣蓋天下矣自是而斷斷焉竭力以
扶顛持危以興復爲已任雖險阻艱難百挫千折而有
進而退不幸國亡身執以大義愈明蓋公志弗可遂
康議遠而器闊浩然之氣以爲之去而卒之公其志必不可
者蓋以天命去宋也雖天命去而天理在公公必爲之
已故宋亡其臣之殺身成仁者不少論者公在公必爲不
首公事具宋史而公鄉人劉岳申推公論著公紀述吟爲
集指南錄集杜二百首及宋禮部郎官鄧光薦爲公所述
府忠義傳以作公傳成史加詳實焉北京之有公祠洪

武九年前北平按察副使劉崧始建於教忠坊今順天
府學之右乃作塑像永樂六年太常博士劉履節奏
命順天府始有春秋之祭了有司歲以順天府尹行事
宣德四年府尹李庸之請公祠下歲額天字數種岳
稱進用詔旨葺而新之凡祀之器不備具又求
申傳劉石瓊使人曾如祀之爲臣者光明靈動其
列傳有公也於戲人忠孝之道大節治化所先而崇禮
先賢尤務後人守令之急務庸其爲政之本與廣
字執中保定府人寬厚愛人明敏篤學之才授工科給事下
中上書保定唐府人寬厚愛人明敏學之才上工科給事
之而上皇心學爲順天府尹寬厚愛人其之心制才千公
之而嚴其祀事校敬賢尚德如人之職平之孩梁公劉
祠而嚴其祀事之類皆其如知本之務皆可書也因書
之以示來者 春明夢餘錄
原 鄧剡贊 目炯炯兮燁燁寒氣英英兮禍由般山
功梓柱兮學 完血化碧兮心丹嗚呼孰謂斯人不存
間 中齋稿
增 王炎午生祭文丞相文 嗚呼扶顛持危文山諸葛
昔相雖同而公死節倶義舉勇文山蜀巡殺身不異而

公衆約名北列上合於傳二十年間人不可以集禮
身執義當勇決翳公達公實予易簀何卽天吾佑忠精
才智公一死易於金臺來風捐軀沮之其或久而不易
霜壽松柏贈言文山山高水深將何若天不負宋志常
山之巍侍中之血日月幷光山河爲色生爲名臣死爲
列星不然則氣爲風爲霆千爲奧郡或寄頁治出世則
神入上不化今夕何夕斗牛劒中有光芒非公也耶
府志集

補姚廣孝過文丞相祠詩 丹心宋忠臣赫赫元世祖
志遇各有道聲光照千古炯炯獄中公柏森森戶宋
靈豈日月動氣鼓雷雨有司春與命爲爾屬寄奠
拜庭除欲逝復延佇 逃虛子集 以上二條原在北
城今移改

增羅倫宋丞相文信國公祠堂記 公之又剛一屆
本是對國君道之大本也世之急務文思辨惠衷言士
莊可謂天下之大本也蓋宋臣主議進幸公一專允賊
之賈似道誤國要君公嘗以義排之召師孟張塞勇身
公又上章乞斬之蒭王宮下事抗衣與讎吳驟汚以報

孤兵獨往當之敵於阜亭三軍震動宰相更責公與身
得其說之可謂天下之大勇也夫就俟節義決於生於
一日中人猶或能也若保義死其執死其志如初
非仁者其能然乎方公之使北執留欲脫京口過
真州如揚州經高郵抵通州而再渡海之李庭芝疑
之無日而不當死然後蹈海道赤縣復一矢關
南劍敗績於空坑當死俘集於潮陽當死縶於南安
當死至就因燕獄從容南向再拜而死震動天地昭耀
萬世可謂天下之大忠也宋之亡死國事者多矣陸秀
夫張世傑死於海李庭芝姜才死於揚州趙卯發死於
死於饒趙昌死於常李芾死於潭趙淮死於瓜洲
吉皆府行部死者不可勝數然死於木有如公之出
無近由文死微子之其比干之肉龍逢比干之諫伯夷
叔齊之餓諸葛武侯之鞠躬盡瘁於公之一身矣自
古亡國之臣未有如公之烈也歿未二百年叢上之動
於千萬載爲臣之極不有於公乎公非仁者之勇者歟
寒於天地之間者乎公去今二百年嗣天府祠公於學
宮鄉祠公於城南公之子孫祠公於富田富田之祠

欽定日下舊聞考 卷四十五

元季兵燹爲墟又所廢能屬間命與學公欽永復之正
統間知府陳公本深繼之成化間祠部韓公雍奏請
號錄用子孫今成化二十年侍郎李公崗求嘗奉于公
九世孫繼宗入學傳公爲人周不悉剔日賢之是皆有
功於名教可書故書之以詔後世之爲人臣者 岸
集

增瀹濤集哭文丞相詩 往把金戈挽落暉南冠無奈北
風吹子房本爲韓仇出諸葛寧知漢祚移雲暗鼎湖龍
去遠月明華表鶴歸遲不須更上新亭望大不如前灑
淚時 道園學古錄

增胡粹謁文丞相祠 國事艱危屬秉鈞平生慷慨竟
捐身百年社稷歸元主萬古衣冠表宋臣已見高名垂
宇宙還將遺像肅簪紳翼翼碧血生芳草留得清芬歲
歲春 異疑集

增王鑒謁文丞相祠 義氣橫天白日陰龍興曾表學
宮深下金微得當依上三寰無正寰心臣苦知誰
不死如今元元亦欲沉黃昏柴市風沙暗爲行人淚
不禁 震澤集

增高貞謁文山祠 丞相英靈道未消絳燈火曉寒
驕乾坤浩蕩身難梁直路間關夢且遙花氣子規春
月水邊楮菊浙江湖祠堂亦有西湖樹不遣南枝向北
朝 華泉集
增明崇禎十七年三月庚申左都御史李邦華縊於文
丞相祠 甲乙事略
增三月十八日賊破外城李公移寓吉安會館文信公祠
下奠服承祀皆入公詰朝內城陷奔赴大內閣門閉
不得入復冠札南再拜二世子公曰事華我何爲學台鄉
丸國難請從先生於九京矣取白練書一詩於堂
堂丈夫聖賢爲徒忠孝大節之死靡他臨危授命無
愧吾君思莫報整此頭思纏尾書人生自古誰無死留
取丹心照汗青之句囑家人藏稿寫印懷遠勿計
毀手移席正坐將東向奠信公坐投繯而絕二月十九
日辰時也 李邦華傳 以上二條原在北城今移
改

臣等謹按永樂六年太常博士劉履節奏命所司與祀春秋祭
於有司祠二碑一楊士奇一羅倫按公授命至元十九年

十二月初九日風沙晝晦宮中秉燭行百官人亦秉
燭前等世祖以問大司農伯之開公特進令學士陳人
夫大作中書平章政事廬陵郡公諡忠武命王積翁書
神主酒埽柴市設壇祀之丞相傳瞬百何殯禮忽旋風
起捲神主雲中隱隱有聲如怒雷一聲遂曉乃改前宋
少保右丞相信國公文乃霽 帝京景物畧

謹考文天祥所著日錄書曰以帝之刊板祠中今皆無
有惟唐李邕所書雲麾將軍李秀碑二礎尚存於壁
破屋三間塑像九生之進賢冠衣色緋神座之右石
刻宋保執笏冠如明世國公笏刻孔曰成仁孟曰取義
數語 帝
京古迹考

臣等謹按石像雲麾將軍斷碑二礎及吳寬記今
存東壁又有郭靖中南京戶部主事李世德詩石
庭中有石刻本傳楊士奇贊今無考又按劉侗帝

京景物畧載祠內尚有羅倫碑今考羅倫文末段
乃記文丞相獅祠本才似不應勒不於此劉侗所
記未足為據也

原 良鄉縣有雲麾將軍碑為李北海撰書村僕聞人董生
見之言於宛平令李蔭美陰委曲寓書於令藏致嚴生
其署壁間區曰古墨齋黎惟敬王敬美皆有記 日法

原 此碑後移少京兆署中止二礎其四礎相傳萬歷末
為下京兆惟儉攜之入汴 春明夢餘錄

原 李言恭雲麾將軍斷碑歌 蒼頡史籀不可起蝌蚪
鳥迹今已矣許此千載邕復王乃有北海援其數得意
最是雲麾碑當年落筆風雨隨何意斷之作柱礎神物
移為造化私夕多委置荊榛與荒煙米黃竟誰視數字
模糊苔蘚封雙蛟闕缺誰可收好古有人仍忽為
搜致如珊瑚一側恍入君家白拂拭光芒動千牛真堂
此物久淪棄鬼神護有意李侯邀我把酒看白日

高堂鑱自為人生蹤跡亦如此屈不知己伸知己下頁
藥林稿 以上三條原在中城今移改

增 唐雲麾將軍李秀碑篆題曰郡太守李邕文并書選人
太原郭卓然摹勒并題額李秀字元秀范陽人唐元宗
朝以功拜雲麾將軍左羽林衛翊府中郎將封遼西郡
開國公卒於開元四年碑立范陽郡驛神刻於天寶元
年李北海有兩雲麾碑一為李思訓在陝西一為此碑
其官同其姓同也然此碑筆法遒逸大勝北碑秦人有
著石墨鐫華者乃以為一碑且以此碑為趙松雪所臨
誤矣此碑舊貯良鄉縣庫中不知何時人攜城宛平令
李蔭搜得六礎洗視乃雲麾碑建古墨齋以覆之後
移少京兆署中止二礎其四礎傳為萬歷中王京兆惟
儉攜去汴中
天府廣記

臣等謹按明趙崡石墨鐫華唐雲麾將軍碑跋云
北海書得意者碑在蒲城宋莊者又謂良鄉亦有
此碑蒲城者為趙文敏臨書今蒲城碑尚在為李

思訓碑乃北海真蹟非文敏所能良鄉本此碑文
敏書無疑據此則孫承澤之駁趙崡乃因宋莊
碑之言而誤且所云此碑者亦約畧傳聞之詞其
實未見良鄉碑故不知其為李秀而誤與思訓為
一人也至秀碑之遷徙始末吳寬記之甚詳碑始
為而斷之為礎者良鄉縣某以其石告者因人
諸其說致之而作古墨齋以貯之者宛平縣李
蔭其後將六礎之四運汴而留其二者為順天府

尹王惟儉自府遷又遷之龍文弦相病廢者殆所
以府丞吳涵孫氏皆恐未及之也至西僧之入木
不知所在

原 普德寺俗呼大佛寺建置歲月無碑記可考 析津日記

臣等謹按大佛寺在米市西口稱南寺門前有碑
四俱湮沒不可識

欽定日下舊聞考卷四十五

欽定日下舊聞考卷四十六

城市 內城東

城二

原 蘇州衚衕有苦井弘治間正月朔日晨有衛士汲其
水徃甜井中易水而來向井汎詛而下之此井遂變爲
甜水 七修類稿

臣等謹按井在蘇州衚衕內麻線衚衕三元庵前
居民至今賴以汲飲

增 大石橋在崇文門內東南又東有泡子河橋 [illegible] 通志

臣等謹按張爵坊巷衚衕集泡作河即泡子河

原 泡子河在崇文門之東城角前有長溪後有廣淀高
塚環其東天桑峙其北兩岸多高槐垂柳空水澄鮮林
木明秀不獨秋冬之際難爲懷也北有呂公祠以乞夢
有驗歲大比諸士子爭往焉河上諸招提苦無廣大者
水濱之觀園圃多置不葺故內自德勝河外惟此二
三里間無車塵市囂惜命駕者少耳 燕都遊覽志

臣等謹按泡子河在今崇文門東城角觀象臺前
河身尚存經呂公祠南石橋由南水門入通惠河
與燕都遊覽志所記合

〔原〕泡子河南岸有方家園張家園房家園北岸有張家園傅家東西園中呂公堂再東楊氏泌園東玉皇閣北去貢院里許〔帝京景物畧〕

〔臣〕等謹按帝京景物畧方家園諸處卽燕都游覽志所謂顏園廢園者也當時已然今更無可考矣

呂公堂卽永安宫在泡子河東

〔補〕高工部道素初名斗光萬曆丙辰公車入都乞夢于泡子河呂公堂夢黃冠告之曰君與高斗光同年榮曰是吾名也黃冠曰君乃是高道素案而異之遂更名後三年乙未榜發中第三十六名其同榜第九十名爲高斗光山東嘉祥人〔池 偶史撮遺〕

〔增〕賁泰謙呂公祠碑記畧　都城之巽方有純陽呂公祠建于成化初年嘉靖中錦衣千戶陸君炳復新之萬曆丁子上允仝與之請葺祠甲寅工竣勑賜額曰承安宫〔五城寺院册〕

〔增〕葛一龍秋夜同武仲宿呂公堂詩　草木自明驛居周半水周帝城偏一角仙路入高秋月踐地霜起風翻天漢流如期同碟放清極嘗群游〔帝京景物畧〕

〔臣〕等謹按呂公祠南有太清宫卽帝京景物畧所稱玉皇閣也明萬歷時建有國子監司業顧起元碑

〔增〕顧起元太清宫碑記　京師之巽隅有水焉爲是曰泡子河卽元人所開通惠河也河東距地隊與增漕都宛然沚鴨水燕翔泳其間猶識蕭漉滯蕪荇間過之者若發舊紛而游湄淳矣背有天仙祠一區傳底風雨駕鴻孟渠君所創萬歷二十有一年錦衣劉君晉祀其廟于此循其故址而大之已而徹于大璫息上特出帑金俾塑神祠焉三聖像又建鐘亭石龕奇焉祀費聰衆之所更其額曰太清宫請劉君既成錄師請余爲記〔五城寺院册〕

〔增〕慈雲寺在泡子河西岸明萬歷十八年建本朝順治十年修今俗稱爲十方院〔同上〕

〔原〕于少保祠額曰忠節在崇文門内東裱褙巷公故賜宅也祠三楹中塑公像歲春秋遣太常寺官致祭公被刑于天順元年復官于成化二年賜諡肅愍在弘治二年改諡忠肅在萬歷十八年〔春明夢餘錄〕

〔增〕崇文門内東半里有祠曰忠節明贈太傅少保兵部尚書于公謙公當正統己巳之變首定景帝繼統之策宗社不墮其功大矣英宗復辟徐有貞石亨曹吉祥以奪門爲功有貞因誣上曰不殺于謙今日之事無名公遂被害時天順元年也成化二年又二十三載賜諡肅愍爲弘治二年又一百二載改諡忠肅爲萬歷十八年去百有二十三載而後諡定祠三楹中塑公像春秋太常致祭明英宗辯冤公冤而罪負敗已知公冤憲宗曰先帝已知其枉朕心實憐其忠及神宗時移致公諡大司馬王一鶚夢公來誦一詩中有空山血淚思讒訴萬里忠魂獨自歸之句合拂塵傳孟傳疏請改諡始改忠肅〔大興縣志〕

〔臣〕等謹按明史于謙本傳載謙自奉儉約所居僅蔽風雨帝賜第西華門固辭春明夢餘錄云祠在崇文門內其非西華賜第可知今祠亦廢考其址在

衙衕內有樞機渾地甚狼相傳即其舊址又于謙
賜諡帝紀及本傳俱係弘治二年十二月春明夢
餘錄大興縣志並作三年誤也今改正
原至元十六年建司天臺于大都儀像圭表皆銅為之元史天文志
增觀象臺在城東南隅臺上有渾天儀鑄銅為器四柱
以銅龍架而懸之又有簡儀狀如圓而省十之七北房
因效道而已玉衡亦以銅為之如尺而首尾皆曲有二
孔對孔直闚以候中星又有銅毬左右轉旋以象天體

以方函盛之函四周作二十八宿真形南面有正統御
製銘臺下小室有量天尺鑄銅人捧尺北面室穴其頂
以候日中測景之長短中為紫微殿殿傍有銅壺滴漏
其簡儀乃耶律楚材製春明夢餘錄
臣等謹按紫微殿今存殿內藏臣觀象授時睿旨
敬協天行所無逸原數屢好動時發皆
皇上御製簡儀仰儀及諸儀表並元郭守敬所製史載
甚明春明夢餘錄以為耶律楚材誤矣殿東小室
日壺房即浮漏室內有銅人一銀壺丘冈日天壺
夜天壺平水壺萬水壺分水壺日月交食壺三日
調壺置銅人於萬水壺上南面抱箭箭又名日量天
尺長三尺一寸錯壺夜時刻上起午正下起午初
壺中安箭舟如銅鼓形水長舟浮則箭上出水盈
箭盡則渡子池箭上時刻與赤道符晝夜一周再
注水亦如之雖陰雨時刻無差是銅人為調壺用
並不占日晷短長東廂五間為測量所別有室三
楹為晷影堂南北平置銅圭于石臺長一丈六尺
二寸濶一尺七寸周以水渠南端置銅表高八尺

上設橫梁用影符以取中景
本朝加表二尺上施銅葉中穿圓孔徑二分午正景自
孔透圭面成橢形南為上景北為下景中為中景
京師夏至景二尺九寸四分八釐冬至一丈九尺九寸
四分以次盈縮北端設表高三尺五寸冬至上丘
走一尺七寸四釐並無銅人春明夢餘錄以銅人
捧箭以候日中壺以銅漏與日表混而為一耳
原太史郭公守敬言曆之本在于測驗而測驗之器莫
先儀表今司天渾儀宋皇祐中汴京所造不與此處天

度用符比量南北二極約差四度表石年深亦復欹側乃盡考其失而移置之既又別圖高爽地以木為重棚創作簡儀高表用相比覆又以為天樞附極而動昔人嘗展管望之未得其的作候極儀極辰既位天體斯正作渾天象象雖形似無適所用作玲瓏儀以表之矩方測天之正圓莫若以圓求圓作仰儀古有經緯結而不動公則易之作立運儀日有中道月有九行公則一之作證理儀表高景虛罔象非真作景符月雖有明察景則難作闚几曆法之驗在于交會作日月食儀天有赤

道輪以當之兩極低昂標以指之作星晷定時儀以上凡十三等又作正方案丸表懸正儀座正儀凡四等為四方行測者所用又作仰規覆矩圖異方渾蓋圖日出入永短圖凡五等與上諸儀但相參考 元名臣事略

[原]舊儀既多疎略且距當但有度刻而無細分以管窺星漸外則所見漸狹尤難取的郭公所製簡儀但用天常赤道四游三環三距設四游于赤道之上與相套在內圓附直距于四游之外與雙環兩間同若衡距端凡測日月星則以兩綫相望旁取其正中所當之刻之度之分之秒之數有表八尺當夏至之景尺有五寸千里而差一寸所一行已嘗取議公所為表五倍其有懸施横梁每至日中以符取表測横梁之景折取中數與舊表殊 元文類

[增]仰儀之制以銅為之形若釜置於甎臺上內畫周天度層列十二辰位蓋俯視驗天者也 元史天文志

[原]元立簡儀為圓室一間平置地盤二十四位于其下屋脊中間開一圓竅以漏日景可以不出戶而知天運前代立八尺之表以量日景故表短而晷景短尺寸易以差元立四丈之表于二丈折中開竅以量日景故表長而晷景長尺寸縱有毫杪之差則少矣玲瓏儀鏤星象於其體就腹中仰以觀之此出色目人之制也 草木子

[原]姚燧簡儀銘 舊儀昆侖六合包外經緯縱橫天常為參三辰內循黃赤道交其中四游升降俯仰鈞鍵凡今改為皆析而異辭疏明數窺于觀內游兩軸二極是當南軸攸沓下乃天常雖此欹傾取軸架應銕以百刻及躔初正赤道上載周列宿三百六十五度奇量地平安加立運所履錯勒于隅若十二子五環三旋四衡孝焉兩綫綴距隨與留處欲知出地究兹立運主晷兼何卬游是間赤道事衡四弦未張上結北軸移晷招望則材用一綫星兼二定距入宿兩儀秀觀義兹其高莫覓其遠邁邁其大赫赫具昭步偶之間肆所隨考嗚呼器運肇有道法簡而中用密不窮歷校古陳未與併功嗟郭皇元聖哲之盛昇厥和萬世其訓 牧菴集

仰儀銘 不可形體莫天大也無競維人仰釜載也

六尺爲深廣自倍也兼深廣倍絜釜兌也振溉不洩緣

以論也正位辨方曰子卦也衡縮度中平斜再也斜起

南極平釜鐓也小大必周入地畫也始周浸斷浸極外

也極入地深四十太也北九十一赤道齋也列刻五十

六時配也以衡竿加卦巽坤丙也以負縮竿子午對也末

旋機板窾納芥也上下懸直與鐓會也視日漏光何度

在也暘谷朝賓夕餞昧也寒暑發斂驗進退也薄蝕終

起止準數也以避赫曦奪目害也南北之偏亦可槩也

極淺十七林邑界也深五十二鐵勒塞也淺赤道高人

所載也夏永冬短猶少差也深故赤平冬晝晦也夏則

不沒永晝也二天之書言渾蓋也一儀即然何不悖

也以指爲告無煩喙也闇資以明疑者沛也智者是之

勝者嘗也過者巧辟不億奉也非謀不爲思不違害將

窺天眎運僉堅也其有儀然聖代也泰山礪兮河如

帶也黃金不磨悠久賴也鬼神禁訶勿壞也 同上

臣等謹按梅文鼎云仰儀銘與史多異同而與者

數勝豈故爲作銘後復有定本耶今以元史天文

志考之不可形體史作不可體形振溉不洩緣以

渝也史作環鑿爲沼準以溉也子午對也史作本

午對也末旋機板史作首旋機板視日漏光史作

視日透光深五十二鐵勒塞也二句史錯簡于前

少差也句下淺赤道高史作黃道夏高深故赤平

史作黃道淺平二天之書曰渾蓋也一儀即揆何

不悖也史作安渾宣夜昕穹蓋也六天之書言殊

話也一儀一揆孰善悖也過者巧厥史作古今巧

於其有儀然史作其有儀則泰山礪兮史作泰山

礪乎庶勿壞也史作勿銘壞也何如振溉不洩緣

以縮也乃言釜口周圍爲水渠環繞注水取平也

若云環鑿爲沼準以溉也其言疏矣末旋機板窾

納芥也乃言直竿必圓取其可以旋轉而竿末則

方其形類板故之心爲圓竅甚小僅可容芥子也

林云機板貫自竿通而首旋則非首矣極淺十七

今邑界也深五十二鐵勒塞也乃地偏於南如林

邑在交趾之南故見北極之高十七度而南極之

入地亦十七度爲最淺地偏於北如鐵勒在朔漠

之北故見北極之高至五十餘度而南極之入地

亦五十餘度爲最深然則二句當相對言而不當

錯簡於後矣凡此諸說其同異處並集錄於史故

當據以爲定本而並可以訂天文志之缺焉

揚桓渾象銘 於昭聖皇德在天希密察乾坤畫符

化機乃命太史等顧求遐制器象天具體而微度數畢

布星次珠縷道分黃赤擬渡履說南極北畢中寸瑢璣

既方象地極樞以維地本天內周取陰反而觀之其

趣同歸體雖至約用是明大象設的入居天外覩天

之真合象之背日月交蝕五行進退逆化無窮不出戶

內如參參來簡儀是置於聖皇風使臣思先天

天合後天奉時先後惟天聖皇無爲 元文類

原又玲瓏儀銘　大圜窮三辰在中虛斜皮天寶
無窮天自之數東西三百六十有五度四分度之一惟日星南
步推日而得月次十二往來盈縮有進退有期
與為寒暑分為四時太史司天咸用周邦制諸法象各
有攸施爰于用者玲瓏其儀十萬餘目經緯均布與天
同體隨現照出燭盡明中外宣露元象森羅莫計其
數宿度有次上瑞有度人由中闚目即而喻先哲實繁
盍貌循末述我皇元其作始備實昭于理既繫于羿於
萬斯年寶之
無斁　同上

原又高表銘　聖人修攻惟農是本農之所急則為
準過寅不及民安究之載措由中聖人授之時在于天
術何以得制器求之乃見天則日月周運閏餘歲成匪
盡消息在表斯復分至既崇氣序乃會朔弦一定弦望
由對晷漏斯歷用訓民程乃于六箭厥躔度中正
正圭平直上下言而喻與刻偕舉大衍盈參以晷焉
民生時雍振以與時惟昔八尺景從分寫為用顯可稽
難辨析聖皇御極百度維新乃五其崇其用益神表高

之法先哲匪遑其類景遂取的是惟表景上陳晷刻下
依竿度得梁景辰精設將月衡方圓凡是求几測客光
圭表交匡器有之者推步之指亙古于今斯得其能上
天之載無聲無臭聖王儀刑在其左右布民曆物以對
天庥眉壽萬年寶
茲悠久　同上

原吳師道九月二十三日城外記遊作　杪秋暇日偕
諸友出五門城外觀新河斗門決水已數日淺沙浸浸無
餘波縱橫琉璃引別派監宮官督役指揮訶循堤側足偎
危岌帶見前拆當盤渦放橋舊市不復識祇有數十商
坡陁城南郊虎門兩跡都抱狀速西荷清臺突兀出
天半金光耀日如新磨璣衡遺製凡其的衆環倚植森
交柯細書深刻皇朝字觀者數息爭奔走河天貴車幸
不毀回首荆榛悲銅駝長春宮蒐殺宏麗飛樓湧殿凌
層坡齊松天矯竹虎物復有僊蓀低叢麥牛數門百
一帖樂在壁間閒嚮阿金浮中葉盛文物上宮坤寺
嗚呵夢披紙暗作崇飾欽與唐前爭輝嘆卞今寥落偶傳
好事道士却與人問借仙杯珍藝巨甚枝御書笑觀運

宜知不知何處有此木偶而紀實良非細事而殿韶
花藥非虛使世俗猶傳說奇幽訪古意不已起與遊同歸
會多知難對尋意清絕茶花采采盃金盞照天上歸新
醞碧對此不業將如何惜華酒嶺而歌清翠袖進
嬌娥儼端冠已受俗子笑沒復負容蕩下閑閣來
踏亂藻不負從門過清流良友幸自悉來忽返轉尋
興發今朝不似心已醉笑看生客朱顏鳳城牛搖歸
蹄于道點穀如飛梭九衢宾深夜相見避火稀
尾難行詩易實不可[illegible]焉　同上
已後成微嘆　吳禮部集

補偶後斯劍儀譜法象坤儀重來從計[illegible]邊飛龍纏
因稱黃道界中大樂宛秋毫末環太古前元盞朗月
夜應有須請
浸孰宜集

朱彝尊原按元之都城在東北白馬廟柴市翊善
坊皆在南城今之觀象臺則在南城之外讀吳正
傳城外紀遊作可信已

臣等謹按元都城偏于東北今鐘鼓樓地為元之
中心閣德勝門外土城關舊址猶存當時觀象
臺尚未築入城內故吳正傳紀遊詩謂為南城外
耳

補宋真宗時司天冬官正韓顯符造銅渾儀本李淳風
遺法嗣後沈括蘇頌等造儀象評渾亦殊奇巧自靖康
之亂儀象之器盡歸于金元都燕其初襲用金舊而規
環不協難復施行太史令郭守敬遂[illegible]其失創作諸儀

從古儀象測驗之精無能出其右者至今猶存儀象圭表影符等器在觀象臺今補 原書

附元至元十七年新曆告成守敬與太史諸公同上奏曰臣等竊聞帝王之事莫重于曆自黃帝迎日推策帝堯以閏月定四時成歲舜在璇璣玉衡以齊七政爰及三代曆無定法周秦之間閏餘乖次西漢造三統曆百三十年而後是非始定東漢造四分曆七十餘年而儀式方備又百二十一年劉洪造乾象曆始悟月行有遲疾又百八十年姜岌造三紀甲子曆何承天造元嘉曆始

悟以朔望及弦皆定大小餘又六十五年祖沖之造大明曆始悟太陽有歲差之數極星去不動處一度餘又五十二年張子信始悟日月交道有表裏五星有遲疾留逆又三十三年劉焯造皇極曆始悟日行有盈縮又三十五年傅仁均造戊寅元曆頗采舊儀始用定朔又四十六年李淳風造麟德曆以古曆章蔀元首分度不齊始為總法用進朔以避晦晨月見又六十三年僧一行造大衍曆始以朔有四大三小定九服交食之異又九十四年徐昂造宣明曆始悟日食有氣刻時三差又二百三十六年姚舜輔造紀元曆始悟食甚泛餘差數以上計千一百八十二年曆經七十改其創法者十有三家自是又百七十四年欽惟聖朝統一六合肇造區夏專命臣等改治新曆臣等用創造簡儀高表憑其測到實數所考正者凡七事一曰冬至自丙子年立冬後依每日測到晷景逐日取對冬至前後日差同者為準得丁丑年冬至在戊戌日夜半後八刻半又定丁丑夏至得在庚子日夜半後七十刻又定戊寅冬至在癸卯日夜半後三十三刻己卯冬至在戊申日夜半後五十七

刻半庚辰冬至在癸丑日夜半後八十一刻半各減大明曆十八刻遠近相符前後應準二曰歲餘自劉宋大明曆以來凡測景驗氣得冬至時刻真數者有六用以相距各得其時合用歲餘今考驗四年相符不差仍自宋大明壬寅年距至今日八百一十年每歲合得三百六十五日二十四刻二十五分其廿五分為今曆合用之數三曰日躔用至元丁丑四月癸酉望月食既推求日躔得冬至日躔赤道箕宿十度黃道箕九度有奇仍憑每日測到太陽躔度或憑星測月或憑月測日或

徑憑星度測日立術推算起自丁丑正月至己卯十二月凡三年共得一百三十四事皆躔于箕與月食相符四曰月離自丁丑以來至今憑每日測到逐時太陰行度推算變從黃道求入轉極遲極疾并平行處前後凡十三轉計五十一事內除不真的外有三十事得大明曆入轉後天又因考驗交食加大明曆三十刻與天道合五曰入交自丁丑五月以來憑每日測到太陰去極度數比擬黃道去極度得月道交于黃道共得八事仍依日食法度推求皆有時分得入交時刻與大明曆

所差不多六曰二十八宿距度自漢太初曆以來距度不同互有損益大明曆則于度下餘分附以太半少皆私意牽就未嘗實測其數今新儀皆細刻周天度分每度為三十六分以距線代管窺宿度餘分並依實測不以私意牽就七曰日出入晝夜刻大明曆日出入晝夜刻皆據汴京為準其刻數與大都不同今更以本方北極出地高下黃道出入內外度立術推求每日日出入晝夜刻得夏至極長日出寅正二刻日入戌初二刻晝六十二刻夜三十八刻冬至極短日出辰初二刻日入

申正二刻晝三十八刻夜六十二刻永為定式所創法凡五事一曰太陽盈縮用四正定氣立為升降限立招差求得每日行分初末極差積度比古為密二曰月行遲疾古曆皆用二十八限今以萬分日之八百二十分為一限凡析為三百三十六限依垛疊招差求得轉分進退其遲疾度數逐時不同蓋前所未有三曰黃赤道差舊法一百一度相減相乘今依算術勾股弧矢方圓斜直所容求到度率積差差率與天道實為脗合四曰黃赤道內外度據累年實測內外極度二十三度九

十分以圓容方直矢接勾股為法求每日去極與所測相符五曰白道交周舊法黃道變推白道以斜求斜今用立渾比量得月與赤道正交距春秋二正黃赤道正交一十四度六十六分擬以為法推逐月每交二十八宿度分于理為盡 郭守敬行狀

增 大德二年起靈臺水渾運渾天漏大小機輪凡二十有五皆以刻木為衝牙轉相擊撥上為渾象點畫周天星度日月二環斜絡其上象則隨天左旋日月二環各依行度退而右轉 同上

【增】初公年十五六得蓮花漏圖已能盡究其理及隨張
忠宣公來使大名因大亟編修今尚書可用創意又作
尚書璇璣圖既竹為儀以竹篾為之以望二十八宿及
諸大星及夫見用郭守敬之簡便測驗之精切智巧
不能私其藏要眾傳以參其成也 同上

【增】按郭太史守敬授時曆得之測驗為多所製簡儀用
二線以代管闚可得宿度餘分視古為密然推度兼二
之用史志未言得斯銘以補之亦有功于來學云 二銘補注

【臣等謹按】或問渾儀如毬而簡儀之五環三旋並只單環何也

曰渾儀雖如毬而運轉以測亦只在單環之上今以單
環旋而測之即與渾儀無二而去其繁複之累與測時
掩蔽之患以較渾儀不啻勝之今者西器或用一環之
半為半圓儀或四分環之一為象限儀並因之而益簡
之以測渾轉初無不足 同上

【增】元世有司郭公陰用回回法者其說曰非也元世祖初
西域人進萬年曆稍頒用之未幾廢罷亦以其疏也今
札瑪里鼎進呈之測器其載史志其所為器形狀悉
者無有與郭公相似之處至於幾代皆由實由精思創
今西術本之亦以二線施于地平經緯而皮謂郭公陰
用回回曆是未識元史也 同上 按扎瑪里迪音舊作札馬魯丁今改譯

【原】正統二年十一月行在欽天監監正皇甫仲和奏南
京觀星臺設渾天儀璣衡簡儀圭表以窺測七政
行度淩犯遲留伏逆北京齊化門城上觀測未有儀象
乞令本監官一人往南京照依木樣如式造之赴北京
較北極出地高低準驗然後用銅鑄造庶占象不失從
之四年十月造渾天儀璣衡簡儀五年九月御製
觀天之器銘 明英宗實錄

【增】明英宗觀天器銘 粵古大聖體天施治敬天以心
觀天以器厥器惟何璣衡璣象天體衡審天行歷
世更代奉用弗[illegible]有作其製寖備即器而觀六合
外儀陽經陰緯方位可稽中儀三辰黃赤二道日月暨
星運行可考內儀四游橫簫中貫南北東西低昂旋轉
簡儀之作爰代璣衡制約用[illegible]疏朗而精外有渾[illegible]
而儀諸上規下矩度數方隅列布直表其景入尺分至
氣行考景成得[illegible]象作大制器有人用驗推步盛式營
分昔作今追為制[illegible]既明日恭用精[illegible]推[illegible]
事天有[illegible]作天[illegible]大其予繼[illegible]人天道以正勒
銘斯器以[illegible]
子[illegible]微 同上

【增】正統十二年冬監正彭德清言北京北極出地度太
陽出入時刻與南京不同冬夏晝夜長短亦與今官曆異
及官所漏箭皆南京舊式不可用有旨令內官監改造

明史天文志

原景泰中欽天監奏觀星臺在東城上窄隘傾圮民
字墻壁多乞徙至東長安街臺基廠則高與西長安
街二塔相對足為青龍白虎之象于堪輿家所言形勢
相宜帝允其請六年三月始築觀象臺既八月以
勞費罷從 明景帝實錄

增成化中尚書周洪謨復請造璿璣玉衡憲宗令自製
以進 明史天文志

原弘治十四年十二月改造觀象臺渾儀及簡儀 明孝宗大政紀

原先是欽天監監正吳昊請改造觀象臺原製渾儀及
修改簡儀禮部請令監正張紳議之紳言原製渾儀時
未經校勘黃赤二道相交于奎軫不合今之四正躔
故南北圓軸不合南極出入地度數黃道東西圓管又
不與太陽出沒相當是以推驗無準從前不用簡儀雖
用以測驗然當時鑄造雲柱頗短小亦稍不合天樞故
推測經星去極亦有差訛今改造渾儀宜以赤黃二道
改交于壁軫則與今之四正躔相合而圓軸圓管亦
綫不相合而當者簡儀雲柱則比舊少加高大足矣禮
部復請令紳等造木樣至是樣成禮部請如昊等所奏
從之 明孝宗實錄

原嘉靖二年九月修觀象臺占風竿及渾天儀簡儀 明世宗實錄

臣等謹按占風竿今仍其制亦名旗風旗竿上有
銅龍二十八道以象二十八宿之數也

增嘉靖七年始立四丈木表以測圭影定氣朔由是欽
天監之立運儀正方案懸晷偏晷盤晷諸式具備于觀
象臺一以元法為圖 明史天文志

增觀象臺一名觀象臺高百尺許與城堞女墻並峙距
禁闕咫尺耳上有璇璣下衡渾天立運諸儀傳為耶律
楚材所製乃正統十一年倣元人所製也 燕都游覽志

欽定日下舊聞考卷四十六

城市 內城東

城三

原 今京師巽隅通城觀象臺之巔有渾天儀其質皆銅有四柱以龍承之懸儀於上製作精工鑄亦古淵作紺色傍另有一儀式小不及其半交道亦減又有玉衡如尺又有銅毬象天圖體外列二十八宿上刻正統七年御製銘予按此非本朝人所辦意必故元舊物按宋沈括云司天監銅渾儀景德中韓顯符所造依劉曜時孔挺晁宗懌爾之法天文院渾儀皇祐中舒易簡所造用

唐梁令瓚僧一行法至熙寧括等太史局受詔改造渾儀置之天文院而移天文院舊銅儀於朝服法物庫蓋宋世渾儀有三金人入汴諸法物俱北去此固宋古得之完顏者耳至正統而重修則有之且銘有昔作今述句非初矣 野獲編

原 于慎行簡儀贊 昔在元運奧奧二辰曾彼蝸蛛轉子一翰舊儀渾美而非渾渾卑哉良史制物維新其新匪他維舊而析四游兩軸富于二極南軸攸齊天常下直維北欹傾軸爲足式赤道上裁列宿周天三百六十五度寄焉樞機所運立環三旋去極之度瞭則昭然襄括兩儀珠輝七曜象在靈臺不言而告覬彼斯人何識之妙既皇帝極昭茲神造 穀城山房集

原 張一桂贊 於鑠帝王寔式出治敬天以心測天以器哉前作古質近神儀者惟有今所觀術可以寄圖厥形左旋璇璣玉衡拱北斗斜度刻辨其躔分秒今以質望之極外衡圖及晷圓晷郭太史氏逃覽南探獨肆至理質通制簡儀乃成因法上用直距外經三距二環天常赤道[illegible]日月無遺分[illegible]世莫易我思古人人有大制三辰七直觀以為躔[illegible]皇明相繼[illegible]代尚家明將[illegible]不磨都城東隅崇臺嵬然為國重器於萬歲年 八科館課

附 崇禎二年禮部侍郎徐光啟兼理歷法請造象限大儀六紀限大儀三平懸渾儀三交食儀一列宿經緯天球一萬國經緯地球一平面日晷三轉盤星晷三候時鐘三望遠鏡三報允 明史天文志

附 臺上有渾天儀簡儀銅毬量天尺諸器

本朝康熙十二年以舊儀年久多不可用

御製新儀凡六 一天體儀一赤道儀一黃道儀一地平經儀一地平緯儀一紀限儀陳於臺上至今遵用其舊儀移藏臺下 大清一統志

附 天體儀 諸儀之中其最象乎渾天而為用甚大者莫天體儀若也蓋天體儀乃渾天之全象而其為用則又諸儀之用之所統宗也然諸儀中最為難制者亦莫若天體儀為大[illegible]於用之為難也其難[illegible]於用者[illegible]於用[illegible]其[illegible]於[illegible]圖[illegible]為渾先總分子午圈刻為四象限次定兩相對之界以為南北二極每一象限則八為九十度而兩極各為九

十度之界于子午圈則以兩圈度及半徑比例對每一度以對角線之比例而分以六十細分又每一分更細而四分之爲每四分之一則當十五秒也則以游表識之焉又于子午圈以向東之樞而爲正南儀之中心乃正對於地平之南北兩極各作圓孔以受儀之半軸其與中以伏兔圈半孔受之兩半圈相合以螺旋轉定之而兩極上下以圓鋼樞而受儀之全軸轉其儀旋之轉齊圈而最肖乎天之形體則必以子午圈內規面之其圈爲準也欲其肖轉而便於用者則又必以機衡之理爲準也蓋機衡之爲義亦乎大行之平且夫惟渾天之恒平行是以左右上下無或有輕重之偏踦而天體儀之所爲最象乎渾天者大端亦在於此輕重學有云平衡之象其心在中其兩端加重各等一端扶之以手手離自不動矣則天體儀亦然主意若輕于離則儀不動矣其圓形之心及各實重之心及其心在一所故也安儀於子午圈之中行令其軸而形合一圓其象天也如此此制器備象之爲第一義也次之令其準合於地平則地平圈其坐架約高四尺七寸而座之上下有兩

圈上圈爲地平之面寬八寸許于午正對處各鑿其口深度子午圈側面寬與其厚而相等以恰容子午圈不寬而亦不窄爲當其內至兩圈內規面平合而左右上下環抱乎子午圈則須留五分之餘爲便於安高弧而進退游移用規器於地平上而多作平行圈線以別度數之處必於劃度處之于劃字處劃之便以長方對角之線十分爲度地平之上面其分內外中二層內層刻有地平經度分四象限而各爲九十度其經度之上下則刻有度數子午距圈線內外界之上所刻字以正東正北各爲初度以正東正西各爲九十度界下所刻字反是以爲測驗時便於用故耳內層則以兩環爲界選之深寬相等即五分內堪容高弧之上足即地平盤表之表自兩環以外則地平中皆安其上下和與夏臺夜時刻以京師地平日晷時刻也每一時分八刻每一刻則十五分午正初刻即自子午圈至西南邊之地平而起于正初刻與于兩北相東日晷通表者即天轉之道南北之軸也代此儀之中不見故儀而上過南北兩極不動何獨以代

表也地平面上其外層圈線者即分定三十二方之點也外圈亦分四象限各有八方之線亦名風線蓋總平圈所載二十二方風之名者而起凡定方向及細心觀察天象者必與分別之先地平及子午兩圈在天體之外係外圈之兩圈全備其儀而于之諸圈可以爲內圈前南北兩極當其中而赤道圈以四象限分之合各象限界處與子午圈內則正對次則另用規器而以各象限界處爲心而末交於割圈半圈正對各兩半相過於南北兩極而成兩全圈其一定春秋二分名爲過極分圈其一定冬夏二至名爲過極至圈二分在黃赤二道相交之界二至爲黃道緯南北至至道二界即二十三度三十一分三十秒也故過極至圈上自赤道南北之二十三度三十分三十秒爲界而以一象限末度爲心用規器作圈而定黃道以二分二至四象限分之每象限則三宮每宮則三十度而每度依對角線之比例分六十分此爲黃道之經度也至於黃道則自西而東分三百六十度以春分界爲初度此赤道經度也兩道緯度依過分過至兩圈而定焉次

又以赤道南北二極爲心相距三十九度五十五分爲界而用規器作京師恒見界又以黃道南北二極爲心而黃道南北各作兩圈兩圈互相距三十度各圈所分之宮度數與黃道圈之宮度數相對次於黃赤二極及於天頂即地平之極所有圈四分之一以定黃赤二及地平各圈之緯度命之曰緯弧以九十度分之每一度依對角線之比例以六十細分之故緯弧之寬以對角線之長方形及所刻度數字爲定則其劃度分從下而上即從黃赤地平各圈之經度界定初度而起緯弧各有橫表上下任遊轉移之以定緯度之分黃赤二道之緯弧上端有圓孔以安之於本極下端有一圓弧以十字直角形橫交之以容合於本道之經度線長盡對弧必以直角交本道之經圈横條之長約緯弧之二寸度其寬與緯弧等若地平之緯弧另有製法蓋高弧天頂無依北極出地度安置故于午圈上抱合天頂另有游表中開一長方口以入子午圈下出小窄柱安貫高弧上端不脫不失正面另有螺旋轉可以任遊移而定之於天頂高弧下端則另有表如平足與地平上面

行足底有如突起之形入地平下圜梁如物入之形而
以直角交地平經圈以定其交分也其黃赤二道經緯
之度全備如此則二十八宿星座等天象有定位矣有
次第矣大星宿依黃赤等各道之經緯度用刻儀測之
上以本象綫聯之以大小六等印記別識之以黃道每十
二宮各界線各於本宮次總歸之黃道每一宮界為十
心相去三宮為界用規器作過黃極各大圈凡天上諸
星諸點作一宮兩界線中者即命其在某宮之度分也
從來歷家造星毬星圖星表必以測驗為據而定其緯
經測驗愈久愈密古人但以日之所見界定星象以東
西南北總別之後代歸之於黃赤兩道之宮次又復歸
之於宮度今世精為加密而定其經緯度分秒無差歷
年愈久則測驗愈合也夫先代如元明之儀皆以為
用以測天往往不能定諸星經緯之細微分秒制之大
儀則渾天大小諸星俱可考測而定以近古所未有也
渾現在之星表星圖新儀並立首列一天之星過此以
從以六儀互用而考測之則於數年考測之後而更加
精詳矣天星毬最為合天象之儀星宿分其上與刻在

天者無異則一望目而識之矣若書法之圖星位所有
則星天上所無者或不分別其大小之等第則幾失不
象於天而觀天者之目反混亂而失據矣如星辰之以
有密數象者如天漢積尸氣傳說牛宿第四第八星等
皆略合微小之星止用遠鏡窺則可分別之舊法謎其
非星因概為氣耳又子午圈如規面上安有時圈其全
徑二尺以北極為心其上側面分二十四小時每時四
刻共九十六刻每刻十五分每一分以對角線之比例
又以六分之則每一分當十秒也其指時刻之表以螺
柱定於北極樞因能隨天體而轉又能隨本螺柱左右
自轉以便對於各星刻分前代如元明以來所造星毬
上可於一地北極之高度用之今此一天體儀可用之
以測普天之下天象也蓋子午圈下制有銅象限弧其
寬二寸五分厚一寸釘於子午圈之西側面其外規面
有齒規齒底之下另有長齒之小輪下齒與上齒相入
小輪之周鑿另有大輪其外規面之齒與柄軸上小輪
之齒相入而大輪與柄軸小輪之比例為四分之一其
齒兩輪互用為用一人左右轉柄軸則天體隨之進退

其北樞任上下於地平圈而依各省之木度也夫地平
圈切用之處在於中分天體之兩半而又左右不拘
何以旋轉而其所由上劃在前赤道人間者必化
地平之上半必在地平之下而分秒無差故其承儀之
度數南北二方有二數度轉以便用任天體上下於地
平者本之度分無不可以對照持外此為有黃赤二道
兩丈兩聯星圖并儀平規起星圖服為互相發也靈
臺儀象志

按春秋文耀鉤唐堯即位羲和立渾儀尚書舜典疏云
揚子法言或問渾天曰落下閎營之宣帝時司農中丞
耿壽昌始鑄銅為之象史官施用焉後漢張衡作靈憲
以說其狀康熙十二年
聖祖仁皇帝命監臣製天體儀倣渾象之製為毬
以象天體圍一丈八尺兩端中心為南北極以鋼軸
貫之黃赤二道平分十二宮布刻星宿其外為子午圈
過圈各浮天體五分兩極主極度數東西兩極合圈
度圈孔以受天體之軸其下為地平圈週於子午圈方
周面濶八寸環渠為界外刻四象限度及地平時刻方

位下施四足承以龍座高四尺七寸設螺柱以取平于
午正對處旬西少缺以受子午圈入地平下半出地
平上自天頂設高弧帝地平直表以察諸星地平經緯
度以游盤定於子午圈設遊表於北極樞令自轉以定
日度又能隨天體旋轉以指時座下設機輪使北極能
高下蓋渾天之全象而諸儀之用所統宗也　皇朝禮
器圖式

按黃道經緯全儀
黃道經緯全儀之圈有四各圈之
四面分一百六十度每一度細分六十分其外大圈恒
定而不移者名天元子午圈其外徑六尺其規面厚一
寸三分其側面寬二寸五分此圈之內包括諸圈其衛
天頂之下千加寬一寸五分而夾入於雲座仰截之半
圈欲其不得稍有失圓形其周之側面從天頂起
算南北各去天頂一象限即為地平線又從地平象起算
上下安定宗師有升兩降之高度分於兩極各以銅軸
而各圈之心與圈側面為一點側面為下半圈而合之
如仪是上之半圓以收之蓋其度分之界指線所切窺
衡所以皆在側面以也南北兩極相向左右上下儀臺

史213 515

不謬乎午圈內又有過極至圈南北赤道兩極各以鋼
釘嵌質之兩極至規面之中心而中心內外有鋼孔以鋼
軸入鐵舌免致鋼樞磨齒其兩鋼樞則定其內規面可
以鋼絲貫之而過極圈小孔垂下而成圓形矣其南
鋼柱則安於外圈不令鋼面轉動而離於儀之中心爲
又從南北赤極起算各去二十三度三十一分零三十
秒定黃道極人稱九十度橫圓交二圈名黃道圈與過
極圈相交兩交處各陷其中以相入令兩圈爲一體旋
轉相從黃道交一在冬至一在夏至黃道圈內安次內
圈名黃道緯圈結於黃道南北之兩極其鋼樞之
安法皆與赤道圈無異夫子午圈內共三圈各規面
之寬約二寸五分便於刻度分秒其厚約一寸三分緯
圈南北兩極各有鐵面以帽圈軸其圈軸約一寸以爲
經表軸之兩端有螺柱定之若欲不用圈則可將螺柱
兩安經線以代表任意用之其軸之中心立則可作緯
表表之經線與黃道中線正對下由緯圈側面指定爲
直角而黃道經圈緯圈各有游表數其於各弧之上游
移用之又當天頂設極細絲線爲垂線下垂至于下
圈孔之內全儀下有雙龍於南北兩邊而承之龍之後
足安置於兩交梁兩梁則以斜角相交而收斂之合其
地寬裕而便於對照又交梁之四角有四獅以頂承之
而上刻有螺柱定之　黃道圈其一面分刻十二宮
每宮三十度其側面分刻二十四節氣節分十五度
內外規面安度分節氣分刻應之但規面比側面寬大便
於刻度分秒其每度之所容者以縱橫線界之而成長
方形每一方又分六分長方形　度分六分也方下
橫線從小至大分用其對角長線而十分之叁規
面上平行一圈線與對角線縱橫相交每小方分十分
六分六十格以六角線十分之比例每一度分六
十分矣諸圈內外規面之度分皆如此令游表之指線
平分十分與對角線之分各有相當之比例每一分六又
四細分而每一細分當度分之十五秒而一分分六
十秒一度共有二百四十細分云　過極至圈內外規
面從赤道線起算向南北之兩極則赤道線爲初度所
從起而兩極各爲九十度其兩側面之度數則以兩極
各爲初度所從起而赤道線爲九十度焉　緯圈之度數

斜線內外規面以黃道中線爲初度所從起而南北兩
黃極則爲九十度其兩側面之度數則與過極至圈所
從面所起之度數同也　觀臺儀象志
按渾天儀制有黃道緯圈而無黃道經圈康熙十三
年
聖祖仁皇帝命監臣製黃道經緯儀鑄銅爲之凡三重
外圈其外正立爲子午圈徑八尺一寸規面厚一寸三
分側面寬二寸五分兩面皆刻其度數以京師爲準
兩極鑿而各貫鋼軸以半圈合兩之交內爲過極至
圈外徑九尺五寸內寬二寸五分側面厚一寸二分
兩面赤刻去極度數貫於南北赤道極之兩軸象天左
赤又從南北赤道極各距二十三度三十一分三十秒
定黃道極人極九十度橫置黃道經圈與過極至圈交徑
及規厚亦同陷其中以相入四面皆刻黃道緯度象七
政右旋又從黃道南北極貫黃道經圈外徑五尺一
寸四分規面寬九分側面厚二寸三分四面皆刻黃道
緯度象黃道因游兩極處直軸徑一寸中半設游表長
二寸於緯圈上加游表對直軸以對黃道經度於各圈
以窺游表對偏表以測黃道經度下爲半圓雲座升龍
二承之　皇朝禮器圖式
赤道經緯全儀　赤道儀之制有三圈外大圈者凡
子午圈也其環線北四面寬厚其分劃度分之法並與
圈其下迴之小半而夾入於雲座半圈之內皆與黃道
儀之外圈同又從圈之側面南北極定度起算各去九
十度定爲赤道經圈與子午圈相交之處兩處各以十
字直角相交其兩圈之內面與外面各陷其中以相入令
縱橫於兩內規面皆下面則兩面皆爲一體而固定不
移也大兩圈內之赤道緯圈皆於赤道兩極而與其實象
轉橫相切於赤道之經圈也然猶兩圈之規面其寬各
二寸五分與兩厚一寸一分而有北兩極安定緯圈其
內外之規面上下安以鋼軸鋼樞者有皆與黃道同法
又南北兩極各有鐵圓安定於緯圈內規面之中而
承嵌軸其圈軸以代赤道經表軸之中心立有柱以
代緯表又轉及柱之徑各一寸一分若欲以兩極之徑
線而代爲經表用之亦無不可者緯表猶有兩徑線
其緯徑與赤道圈之中線正對其一徑與緯圈之側面

平行又赤道兩之規面并上側面刻有二十四小時以初正爲每小時之每小時均分四刻二十四小時共九十六刻規面每一刻平分三長方形每一方平分五分一刻共十五分每一分以對角線之比例又分十二細分則一刻共一百八十細分每一分則當五秒令游表之指線亦平分爲十分與對角線之十二分各有相當之比例又各細分五秒則一刻每分六十秒十五分共九百秒矣如此兩分之法可以得交子午圈向東之正兩爲子午線其起於南北兩極之中心正與北面相對以爲分界至若儀之在於此者半在於伏見則兩合規相對之面外如一體又赤道之上側面於子午圈之正南交刻不合此處其內規面刻有子正初刻而於正北交則從面刻有午正初刻其內規面刻有午正初刻其餘時刻皆從之所定爲日正則用綜圈下則用表因便可以測定時刻也若太陽道圈之外規而分三百六十經度從規內面則正相對之經起算自西而東與天行每一度依上法作長方形每一方又另分六小方形每一分以對角線之比例

又分十小分則共六十分令游表之指線亦分十空之界線而每一分空內均爲四格小空每一格當十五秒則四格共六十秒也其赤道之下側兩分界限而四之而子午相距爲各象限之初度至於經圈四面則度分秒之法與赤道經圈無異蓋各面四分象限兩內其外規面之象限各度數則從赤道線起算向南北而秒而止每其上下側面之度數則從兩極起算向赤道中線而止每又經緯圈各有游表者四與黃道儀正同而全儀則下有一龍以爲座向正南而負之其前後兩凡安於兩交梁而兩架又川斜角相交其四頭則有四龍以相負而又各有螺柱以定之諸類皆并於黃道儀解內茲不復贅其安對之法則以天頂之垂線爲定也

靈臺儀象志

【增】倚厚大儀制三重外曰六合儀次內曰三辰儀內曰四游儀凡乙明康熙十二年

聖祖仁皇帝命監臣製赤道經緯儀黃道經緯儀之外二重之圓者曰三辰於六合而又省一地平圈也其外正名立爲子午圈制與黃道經緯儀子午圈同架南極名九

十度赤道經圈與子午圈交陷其中以相入其徑五尺九寸規面寬二寸五分側面厚一寸三分內規分及上側面俱刻度分又從兩極向赤道用天度分南北旁亦分象限又從南北兩極貫赤道緯度外徑五尺六寸八分厚與赤道同四面刻赤道經度內爲通軸設樞以便其與黃道經緯儀同下爲半圓其南北龍承之　皇朝禮器圖式

【增】地平經儀地平圈之全徑長六尺面周弧之半面則寬二寸五分厚一寸分東西南北四象限而周分之刻一象限爲九十度每度依前法六十分度數之字以南北點爲起算各九十度之界以東西界線分九十度之界從東西南北起算北又遠天地平圈之內面各分四象限刻度分其刻於立安於一字交之兩角旋轉之處可依其儀下承一平圈之十字交梁十字之中心爲一平圓立柱又中心從圈之東西方地平之中心立又各另加一立柱之高與儀尺許之上各有龍柱從於其上乃從柱之上端中各施其南八兩以承盛珠之心爲天頂

而正對地平圈之中心爲從地平之中心至天頂有立軸而立軸之中間有方孔其中從上至下有一直線爲立軸之長與象限并爲天頂之垂線過地平之中心加高平方尺表相衡然橫表之兩端各出一線而遍天頂與立軸之長徑自左右作二角形二線互相參共在過天頂之人對之上而與垂之形於線準合夫立線旋轉則之指定日及其時之並述天頂三角形縴旋轉之指定地平經度矣此儀之用儀不於赤道之法而更在乎地平中心所出之之理合於天頂之中心地平綫地平中心所出之之弦自地平至天頂爲勾兩自對直度中樞頂之線爲股以天對若四立一堅硬界方至天頂之線處之弦長半而線毫不差於之分合於天則之垂線又後在於四方螺旋之用法又在於地河方尺之橫表兩頭而見一寸五分以觀數於垂下而不合乎儀之本但覓厚一日寬寬必遍垂而推以轉動又有則而臺施

平上所刻度數之細分故特用螺絲轉其中心與地平之中心少起橫表之兩端使之空懸於中而不令其磨損則不之前不　靈臺儀象志

【增】按渾天儀制有地平圈能測星辰當地平之經度而不能兼地平上之緯度康熙十二年聖祖仁皇帝命監臣製地平經緯儀鑄銅為之其地平圈徑六尺二寸寬二寸四分厚一寸二分上面側面皆刻四象限度上面自南北起初度側面自東西起初度以立龍四承之圈下立柱其高相等適當圈心上出圓軸貫上東西二龍柱結橫架中穿孔為天頂與圈心對直立軸長四尺四寸上應天頂下應地心表末結十字橫表與圈相切尺寸與圈徑同立軸其左右結二線斜貫橫表兩端成兩三角形旋轉橫表令二線與所測參直視表所指以測各曜之地平經度　皇朝禮器圖式

【增】象限儀　象限儀者蓋用之以測高度者也亦名地平緯儀然式雖不一惟取其有適於用焉特製大象限為立運之儀其製法以直角為心六尺為半徑用規器為圓四分之一分則為九十度每一度為長方形每一

方又分十二小方形而各小方之底以對角線之比例上下五分則一度共六十分又對角線之五分每一分表指線之細分十分之則一度共六百分每一分則當六秒也六秒對之度數之字其從上起算以至下而備於弧之內邊上者即指星之在地平上若干度分也其從下起算以至上而備於弧之外邊上者即指星之距天頂若干度分也故八十正數與一十倒數七十與二十六十與三十等皆上向下正倒之數俱為同線為義之弧以內象限空餘之地為網線以充其內而左右上下皆因已畢全儀須立轉以運之其安置之法具要有一柱一儀形必依權衡之理分之而軸之周圍輕重相等而取其運動之便蓋儀形之中心與其重心不同故也其一主軸之中線與儀之立邊平行以免致離於天頂之一垂線也又於儀之縱橫兩邊相遇之處設過天頂圈之中心定有圓柱為表加窺衡之下端依此另加長方孔之表與上表相等相對其指線於弧之上面指定所測之度分任意上下遞退之而與弧之平面周圍柱以定之若用象限全圈之徑以為衡而衡

之兩端立圓柱以為表則可得其圓之角而得其度數之細分也蓋此二度相併斜於一度而此一度共有一千二百分焉立運儀今不有兩立柱其兩柱之上有雲而下垂一梁相連如樓閣然又於梁之兩邊各雙扶損以為桿架分軸之兩端加以衡條下各以窺孔受之其在下橫梁中有斜桿以承立軸樞壞之徑四倍於權之徑與之三面各加螺柱楞入於壞出入展縮以進退權令就合於表線也其架四傍上下無所隔礙窺洞者從立柱以右旋轉其便用觀也　靈臺儀象志

【增】按渾天儀止有地平圈而無地平緯圈元郭守敬簡儀設立運圜以測二曜出地之度即地平緯度也康熙十二年

聖祖仁皇帝命監臣製象限儀為全圓四分之一亦名地平緯儀鑄銅為之其製直角為心兩方皆為半徑各長六尺寬二寸一分厚一寸一分圓為弧寬二寸六分厚一寸一分正面鐫九十度度分外旋面鐫度數字其數自上而下以紀地平高度自下而上以紀距天頂度聯以雲龍東西立柱縱八尺八寸上下梁橫七尺八寸飾

以雲龍梁中各穿圓孔以受立軸軸與儀之立半徑有長九尺七寸寬二寸一分厚一寸七分東西達之直衡端長二寸一分軸本加游表寬二十一分厚二分有奇長與徑等游表末為立耳以測地平緯度　皇朝禮器圖式

【增】紀限儀　紀限儀之全圓則六分之一即六十度之弧也亦名距度儀今常分之為二一幹一弧幹之長與弧之半徑及弧之通弦皆相等即皆六尺一弧之寬寸五分此儀之難製在其幹何也蓋用儀之時其大概離天頂而左右上下俱動之權衡向地平故轉長儀微而下合於儀之半徑欲合堅固恐衡厚而儀不便於用故用二枝合成角形之法而左右上既堅固亦復輕巧則以合天使之從此不相反也之上端有小衡尺十字直角相交於其半徑一線平衡下入弧之中次有及弧併小衡上面皆在一平面合合於本圈而從測驗故耳又右皆有細雲此旋轉之以堅固全儀者若儀之中心及小儀相之兩端各定有一表背面有十右各表之中心徑線相距

軫之徑線本弧之十度爲弧之度分從其中線起算左右各三十度每度則六十分每一分又十細分則一度共六百細分皆有細分則窩八秒積與象限儀之分法無殊也其弧上有游表者三其表之下面有三孔線尺孔孔內之方形俾本法與闊相表照等持其儀之全體對乃用樞衡之理定之蓋取其垂心以爲儀心而位儀綴之座架有所綴一竿三運之樞與一爲承儀之管以三運之器加於儀之對面定於儀之重心以全之所之育之下之不平之側之無所施而不可故又名之爲紀限儀博其三運之器所以成之者有三其一則首有圓軸橫入之便於高下運用也其一周圍其中心與橫軸之中心相對便於左右運用也其一立軸則便於左右運用而以軸定於儀之重心下半爲圓軸之立軸之心并立軸之上皆有小圓柱以爲左右運之轉而立軸所容平圓之底則有內外上下各一以容之令人以定之此輕小之儀之最便法也今紀限儀其體大故更運之則必下承而以柱盤數以定其體於平面弧外皆加齒而立軸旁則加小輪其徑約二寸其齒適符首與平周齒

相入又小輪同軸而另加全輪其全徑與小輪之徑如十與一與平周之徑如一與一百有奇是轉運之而遲五倍也用此法則全儀不勞力而可以運矣定之則於立軸下横柔入臺上端之圓孔內從右旋轉而觀測之皆可無所不至矣臺約高四尺其座約寬二尺從下至上有游龍蟠繞以護之而紀限儀之制於斯全也靈臺儀象志

臣等謹按孔子廟度以赤道經緯以南北二極爲宗黃道經緯以黃極爲宗地平經緯以天頂爲宗其兩星斜距之度古無測器康熙五十二年

聖祖仁皇帝命監臣製紀限儀亦名距度儀鑄銅爲之其制一弧一幹弧爲圓周六分之一通六尺面寬一寸五分從中線起左右各刻三十度幹爲弧之半徑長亦六尺末有柄以便運旋上端爲圓心設前耳加游表長與幹同游表末設立耳爲測一星之用其前亦各設窺表爲另測一星之用儀兩轉以權星符以相准背之十度以爲柄側之用儀而轉以權星符以相准之承以半圓有齒立軸旁加小輪以便旋測其下立柱

入於儀座以左右之座高四尺寬三尺規制詳

皇朝禮器圖式

附 地平經緯儀

本朝康熙五十四年製 上同

原 地平經緯儀乃合地平象限二儀而爲一其儀下面地平圈徑五尺寬七寸七分周圍鑄四象限其下設四柱圈座承之東西立柱高一丈一尺上結曲梁中爲立軸下端貫以圓心螺柱上端以梁中鑿孔受之中加象限儀立爲作上半象六尺寬二寸七分正面刻九十度分中聯方圈及弧矢形皆結於立軸以運之直游表游表長八尺本設耳末設横柱以備倚窺凡測諸曜旋象限儀以游表低昂合之令與諸曜參直其橫午表所指即地平經度窺表所指即地平緯度 同上

附 璣衡撫辰儀

本朝乾隆九年

御製 上同

原 璣衡撫辰儀鑄銅爲之徑六尺其外爲六合儀而本用地平圈正立子午雙環爲天經兩面紀表極度數以雲座承之北極出地度天環與以六合儀準距兩極九十度結赤道單環爲天緯兩面鐫畫夜時刻兩柱撐之次內即古之三辰儀亦不用黃道經圈兩極結方道經度雙環兩面刻去極度數中要結赤道兩面刻時刻度分以象七政運行最內即古之四游儀通設直距中心施窺衡以測七政之緯度施於柱以四天頂旋窺以設游儀雙環而加精焉 同上

按 璣衡撫辰儀三重其外者曰六合儀而不用地平圈其正立雙環爲子午圈兩面皆刻周天三百六十度自南北極起初度至中要九十度是爲天經斜倚單環爲天常赤道圈兩面皆刻周日十二時以子正午正當子午雙環中空之半而結於其中要是爲

天緯其兩其二極皆設圓軸兩亦貫於子午雙環中心
之間而軸內向以貫內　重之環其下承以雲柱四面
正中開雙槽以受雙環東面正中開雲當以受赤道下
面當十字架於螺旋以取平架之東西兩端各飾雲龍柱
龍口銜珠開孔以承天常赤道卯酉之兩端依觀象臺
測定南北正線將座架安定則平面之四方正又依京
師北極出地三十九度五十五分自北極而上五十度
五分即上應天頂自南極而下五十度五分即下對地
心而應天頂之備於天頂施小釘懸垂線而垂線當地
心又適切於雙環之面不即不離則上下正方向之圓
方亦正而地平已在其中故不用地平圈也次內則
古之三辰儀而不用黃道圈其貫於二極之雙環為赤
極經圈兩極各設軸孔以受天經之軸兩面皆刻周天
三百六十度貼於赤極經圈之中要與天常赤道不遷
者為游旋赤道圈兩面皆刻周天三百六十度與天之
赤道旋轉相應自經圈之南極作兩象限弧以受之使
不傾墊測得三辰之赤道經緯度則黃道經緯可推且
黃道與赤道之相距古遠今近歲或日久有差而儀器

無甚改制故不用黃道圈也其在內者即古之四游儀
貫於二極之雙環為四游圈兩面皆刻三百六十度定
於游圈之兩極者為直距於直距之中心者為窺衡
當圈中要設直表以指經度及時窺衡右旁設直表以
指緯度此古今所同無容置議者也是故臨制做乎渾
天之舊而時度尺寸悉遵運量同於赤道新儀而環
更能合應至於借表窺測則上
下左右無不宜焉　儀象考成

增　乾隆九年

御製觀象臺詩　春若欽

雜題研幾漾日明瑤樞調律紀璣珠貫驗
天行翠龍臨黃道是寫擬月城渾儀觀建象神器暢抒
盈命羲仲和叔在璿璣玉衡授時熙績敢恃泰階平

增　御製儀象考成序　上古占天之事詳於虞典書稱在
璿璣玉衡以齊七政後世渾天諸儀所為權輿也歷代
以來遞推迭究益就精密所傳六合三辰四游儀之制
本朝初年猶用之我
聖祖仁皇帝　若天道研極理數皆用監臣南懷
仁言改造六儀輯靈臺儀象志所司以測驗其用法
簡當如定周天度數為三百六十周日刻數為九十有
六分黃赤道以備儀制減地平環以清儀象創制精密

尤有非前代所及者觀星辰循黃道行每七十年差一
度黃赤二道之相距亦數十年差一分所當隨時釐訂
以期脗合而六儀之改創也占候雖精儀制究未協於
古赤道一儀又無游環以應合天度志載星象亦間有
疏略闕失者我
皇祖精明步天定時之道使用六儀度至今必早有以
隨時更正矣予小子法
祖敬
天雖切於衷而推測協紀之方實未夙習茲因監臣之

諸家六儀新法發渾儀、衡撫辰儀繪圖著
說以神測候并考天官家諸星紀數之闕者補之序之
紊者正之勒爲一書名曰儀象考成纘乎斯之未備斯
允當之可循由是儀器正天象著而推算之法大備夫
制器尙象以前民用奠不當求其至精至密如其爲授
時所本熙績所關尤不容有秒忽差者折衷損益彰往
察來以要諸實者奉時修紀之道敢弗愼諸至乃恭命
有繇所爲夙夜孜孜監於成憲者又自有在是爲序

臣等謹按儀器之設歷代以來互相傳述然用之
日久辰星有歲差之度儀器亦不能無欽壞之時

必有
大聖人出隨時釐訂方能與天行脗合我
聖祖仁皇帝精於步天定時之道以明季舊器年久多
不可用康熙八年
命監臣南懷仁製六儀十二年又
命監臣紀利安製地平經緯儀制作精妙勅賓
天行非舊衆之郭守敬諸臣所能仰窺其 乾隆九年
我

皇上親涖靈臺以渾天制最近古而時度則宜從今
特命作璣衡撫辰儀制做渾天而時度尤爲甚齊復
欽定儀象考成一書紀綱詳審俾之爲世利器尙象稽
古宜今洵爲盡美盡善矣

新 府文觀蘇璣玉衡則 伏戒渾儀之舊者也惟天
道之撰兮經緯之精微兮幽窮兮極深兮更僕莫殫
其蘊兮豫不其能者矣自夫道生宇宙羲仙大觀鍵
運無息兮西數旋七政羅行宿經緯變光羅緒始
稽遠猶有朱鳥闕其羲聖哲蘖生俯仰觀察積候以
倫隔探隱索迹六府之遂應天日時兮可推乃範金
爲儀兮蓁考實兮八尺匪以之治兮兼司之責竟命義和
而屬分宅朝陽成歲乃立工熙績匪有器以御之孰所湛
而非承虞帝受之璣衡以敬天勤民兩聖一揆闢三
紀兮迭更若器兮網要隱東序兮天球美大訓兮爲

列河之圖兮莫先見璇璣其要宴集力政開畏天常
遷羽九能爰覺舊章求闡源投知其歸匯紀垂夫伏
陰賢陽度夫漢洛太初渾天初貫唯意匠兮昔不詳
微乎昔聖黃赤兮未分别最存兮能治所以遂宋代
有詳論小異大同羅事而增其存事故約略可隸分周
六合子午爲經卯酉交加日月之門三輪八觚象地者
畫是立郭郭以擊三辰黃赤而相結割二至與二分
判發斂兮南北軸衆極兮爲古小家四游又居其内亡
有周寶兩窮更代低昂斜側折旋唯意儀二重兮共極
寘措步兮稍義亦有甄匪實悟渾衆列星羅一轄三家冰
然以附益之兮胡知螺行兮庶上遲遲行兮一樸或水
轉兮靡遑非不研精單思窮神盡智象重大兮易爲每
儀闕兮典利儀運璣兮撫璇感不宜予闕亂加以代異
八尺兮既廢也之何舜之逃也何另石乃元明初
服度儀兮備有其象王事之後氣作擬時傳畫埃書
跨夫別文於以景衡簡儀鐵柱難之狀跡一疏代皆分
綿乘除以百刻兮入淹鏇立邗兮四虛淌儿兮灣月甚
宜兮尊甚下方右峯兮定南北縣立度一正兮九照之須

備儀兮虛而從益以斜綜兮南指依居何謂諸古作今
詢美且都者矣逆斗未百有則廣命雖大統兮亦胡寶
授時兮爲改屬作郭兮石城旋京邑兮尤定乾象渾
屢遷地更宸兮乖應其儀器兮多廷抑隋人兮每欲盩
制之或未當兮扯須俱兮茂此亭不善嚴和兮㨿滑史
兮滋謬繆之既非所習兮更中之以厥禁斯科下執通
兮有儀則兮詳問道使靈臺從爲之貝文與或不非知
其故帝詢兮章澤溥明理兮習數爾乃押雜終爲道行
必聞天村其冥西人攜來如雜失兮求野則斯思兮論
官此是秘兮勿讀債數乘兮非難於是異滋太史仁和
水部使澤晨鈔心迸丁未亦得請而開局集賢與儒
素堉西土兮精英入中算兮續緒纂清臺兮編修臣古
測兮可操作巧指兮相形觀儀精兮罩始悅萬里兮作
實兼十年兮發程曆成兮鼎用憲書兮徒蓍何人準兮
多法或蓍算兮有待唯我
聖朝度越千代正朔頒遵與會唯欽若以爲唐虞
吟成乎中外洞新法之密合命道行爲定制爾皆需兮
問學測默古兮未今若直不表兮整羽學測觀之無

矜兮經指揭兮蓋明乃詔太史乃咨臺臣調新歷兮允
臧頤儀器兮休成式采錫兮名山鳩哲臣兮上京備製
兮六儀各錫兮嘉名赤道兮法動天之所轉黃道兮儀
七曜之東征古一道爲一器兮渾度羅而莫分今別其
用兮法以簡內倍精其所虧亦而左旋兮復自轉而右
齊綿度之各界兮亦異其經黃自有經以運兮誰敢古
之末閭荊夫片指兮太陽之心時時可驗節候兮恭影
於舒遲平之儀轉力正位轉線參直三光所予出沒之
度漸升之慝秘忽微法俱可別識象限不轉兮測高與
庫劃圓八線兮於是得施合四爲一兮用天作茲度唯
九十兮驗數已全紀限六卜兮於以參焉直反隅均兮
靡由弟宜用稽此度兮兩星之間弧二角之法兮推其
所然五者相資多人兮測片料之際各盡目力假疑行
之迅速無須臾之或失別有運儀全賦星躔循黃之極
基躔珠聯列曜遠近南北八度小輪之限準斯熱宿亦
依赤極出地有恆或上升兮或降或上降兮斜升斯伏
見之先後諸里差之所因黃赤之剛分三卅無既宿分
遜差兮但見求進以度計年兮六十六載下沒其命兮

水激日動刻漏圖借兮橫發於歸茂有容弩擊之天質
地下發科然焉互審或象限兮千觀或紀限兮斜距或
黃赤儀之所寢真之毬而兮渾儀若斛較之寶鏡兮縮
圓形而開南與儀得其徵兮毬儀其聚以求兮反映寇
轉兮迴互測對有對兮或不能勾股學兮則將兮聽如渴
稱更旋宮兮十二隋道畢兮紀躋晝地之極南北兮以
爲之極子午及平環兮以限四隅隔各二宮兮東方爲
初丈第兮環兮大壁以區二合六合之照兮內吉兮逆
維斯甚南則明兮考步算之宿躔致用萬歲未克林畢
渾天府之奇巧示作則乎來者若其錯金有法兼法取
精斯窮極光輝熒熒旋之中規璣之中經學畫勾股
度萬日兮渾儀臺測重求心力推求兮周偏推歲年
兮非渾儀之以衡龍兮或海徽以稻承爲水津真測
桂兮辛渾鳥得取于天瑞兮躋跬轉擊兮律轉評美觀
兮一壺永貞定兮于春乃王崇臺自步迴出閶闔周以
備乎激埃叢漏上刻六壺方圖式異補依兮交鐶旋觀
兮闢器規象尚之奇巧窮于里兮如書儀兮日面之
暑往古兮別巳之懸析取諸光兮象木水氣清濃厚薄

董元度

兮地心相視定象深深兮超經進退地影厚薄兮清蒙
既昧視差有多少兮兮天九重月有弦望兮太白紋同
惟日爲輪兮且人相容起西法之舊兮信天能之弗窮
證斯地也軒翁何建耳目開通擇兮八殊廣攬兮無
終惠氣兮式揚凌虛兮御風習其器也陟雲霄纜綃紗
兩河深爛兮鈞宮孔明兮未必照耀兮耀煥周流兮軒
其優對校兮於隱遁乎心兮太古宮載之密無兮降
其所以聽之迹絕兮敏之 天因垂象之說降兮易其
務乎要眇還宜知之不作兮懷明探其血變伊崇滋而
聖法兮爲至德於太淵定百代之指揮兮懸肩嶽於帝
道遐遠臣之精思兮備前千之所以璣玉衡之不傳
兮乃今兩鑑聖人之大寶亂日嶽藝穹窿帝則兮父
乾母坤不敢不及兮窮以良金如塑像兮朝斯夕斯期
兮也兮子之於父視無形兮聽茲肯貌曷敢以寧兮歲
資茲業承大休兮奉若不違升大猷兮祈天永命
覺茲始兮億萬斯年昊天其子兮 增定九集

欽定日下舊聞考卷四十七

城市 內城東城

原 京師試院改舊禮部為之乃正統年間事 湧幢小品

原 貢院在城東隅元禮部舊基也永樂乙未改為貢院制甚偪隘嘉靖中議改撥西北隙地卒未果至萬曆二年因故址拓旁近地益之 春明夢餘錄

〔臣等謹按改舊禮部為貢院湧幢小品作正統間事春明夢餘錄作永樂間事兩說互異〕

補 張居正京師重建貢院記今天子踐阼之三年將修貢院度其地因故址拓旁近地益之袤廣百六十丈外為崇墉墉施棘道前入左右中各樹坊名左曰虞門右曰周俊中曰天下文明坊內重門二左右各有廡以備譏察又右曰龍門直東道為明遠樓四隅各有樓相望以為瞭望東西號舍七十區區七十間易茨以瓦以夏覺可以避風雨防火燭北中為至公堂堂七楹其東為監試廳又東為彌封受卷供給三所其西為對讀謄錄二所後為聚奎堂七楹旁舍各三楹士試之所居也又後為燕喜堂二楹東西舍凡十六楹諸胥吏工匠居之其後為會經堂堂東西經房相屬凡一十有三楹所考官居之工始於萬曆二年三月以明年九月告竣按京師貢院始於永樂乙未是時考卜天下文士歲以選將御行省直事者創其所衆其秋試不過數千人春試率百餘人後人院草創衆漸陋不能容及數萬人文漸闢兩廡諸舍有所頹成持七就以的官于門十有角而隙偪隘如故文辭居民舍間陋湫隘者咸請改期西北隙地支言東方人文所會官因其址而充拓之然旋議旋報未有必然之盡也今人子其命有司之請一且易以陋為宏麗非張君不能有成哉 太岳集

原 撫州貢院記國家每三歲輒貢士於鄉已又合官上計京師院三試之故貢院之在畿內者間歲一再試事乃其制獨庳隘弗稱無以尊重事權國體又行試事者職其事而隘陋湫隘之不時何以稽奸需而警禁弛也我皇上定鼎北平百司庶府以次剏之而文教修舉列聖制起道化翔洽士之校策至者往往頌羽省院于無所容足世祖本旨議增創屬財用方詘復一開塘涵漸報罷我皇上乘御之初首采群言毅然更新出水衡錢十六萬餘為京北購瓦為相址乃宣撫者東西若干丈其南北亦屬官民隙地直得若干丈乃以萬曆甲戌鳩工庀材其外表牌坊列交戟叢之外為櫺五為堂一為號舍四千八百有奇叢內為聚奎堂一為會經堂一為考官房四十有一他如監臨督察提調謄錄諸有事於闈者各樹之室屬門之垣墉凡為屋大小三百四十七楹費四萬九千九百餘金越明年乙亥九月告成 桂石齋集

補 永樂十三年令北直隸府州縣於順天府鄉試 明會典

補 永樂乙未始開科於北京王忠肅翺名在第五丈簡用兆京獄詳會闈所題得襞句士心喜遂以布衣召見賜酒食 塤篪錄

原 正統三年翰林侍講學士曾鶴齡主考順天鄉試初試之夕揭曉大試卷有殘闕者有司懼罪不敢以進試官能收修舉場屋以終後兩試鶴齡曰必更試有司為二試以進命知鶴齡所者 貢舉考

原 天順七年二月禮部會試值貢院火監察御史焦顯鎖其門不容出入舉子焚死者九十餘人上憐之賜死舉進士 同上

原 國子監丞閻禹錫因試院災舉子遭火者多是平昔有學之士一夕無辜抱忠而死其遺骸暴露鳥食資使諭埋瘞出考成有成心累祀而學者多懷去志宜以慰士名色以表其門禮科給事中何宗彝等劾之言寄見火死者朝廷已命有司具棺埋瘞又賜觀德旌義乃及其莫不感激今禹錫欲以慰人心夫志者亂之今有形容遏情譏刺對大質宜正其罪詔下錦衣衛獄鞫之 明英宗實錄

〔增〕時貢部以試院狹隘故遣人請擇城中隙地改造之事下工部議左侍郎霍韜言向所選擇安仁坊草場請改爲試院造號房以易席舍及會計物料以聞上曰試院仍舊可也戶部草場皆宜撤另擇地中等官督下獻〔同上〕

〔原〕天順七年五月詔修試院〔同上〕

〔增〕洪武間定制鄉試以子午卯酉年會試以辰戌丑未年舊制癸未一以太宗靖難一以文場災並以甲申開科又後庚辰武宗南巡會試登第者至辛巳始廷試〔[illegible]記〕

〔增〕洪武十七年定初場試本經義一道四書義一道二場試論詔誥表箋三場經史時務策一道中場後十日面試騎射書律騎射殿試策限一千字以上後十年改定初場習經義二四書義二次場去騎而增面試三場經史策四道而面試罷矣〔春明夢餘錄〕

〔增〕洪武甲子鄉試乙丑會試初爲小錄以傳於後刻書

事之官試士之題及中選者之等第籍貫姓名而已其錄前受題有序後有錄士子之文以爲程式者大科戊辰始刻程文自是遂爲定式〔翰林記〕

〔增〕正統二年會試出大學論語中庸題而不及孟子十年會試出中庸大學孟子而不及論語成化元年順天鄉試出論語二道孟子一道而不及大學中庸其後定大學中庸內量出一道論語孟子各出一道遂爲例〔殿閣詞林記〕

〔增〕明初會試主考或待詔或典籍或教諭訓導初不論官宣德癸丑始命少保黃淮與少詹事王直主之淮已致仕後謝恩至京焉凡主弘治庚戌命大學士徐溥已未命大學士李東陽然未有用二輔臣者自天啓壬戌始命何宗彥朱國祚主試後遂因之〔春明夢餘錄〕

〔增〕天啓二年二月辛未命大學士何宗彥朱國祚主會試故事會闈以閣臣典試而翰官一人副之已拼點閣臣尚書掌詹事府事禮部事謙上特命爲副許顧諭辭上溫今歲係朕首科特命二輔臣以光重典卿不必辭〔明熹宗實錄〕

〔朱彝尊原按〕是年宗室子朱慎登進士榜先太傅又修公請於制俾選京秋遂除慎爲中書舍人宗室舉進士前此未有蓋始於是科也

〔原〕翰王公英以永樂丁酉主順天鄉試明年戊戌會試復爲主考官庚子仍主順天鄉試遂爲主司者三至癸卯又主順天鄉試宣德庚戌正統壬戌復爲會試總裁凡三典北闈二主會試而主元蒞進盛事未之及焉何憾〔翰林記〕

〔增〕永樂十六年戊戌會試金谿王英實爲總裁至十八年庚子二十一年癸卯復主順天鄉試永樂十九年辛丑會試吉水周述實爲總裁至宣德七年壬子復主順天鄉試吉水錢習禮實爲總裁宣德五年庚戌會試吉水錢習禮實爲總裁七年壬子正統六年辛酉復主順天鄉試皆先主會試後主鄉試後此則未聞矣〔同上〕

〔增〕永樂中各省鄉試多有儒士〔主考〕而〔官〕同考官皆景[illegible]二年會試莆田林文修撰也而爲主考吉水劉儼侍讀也同考當日直在衡文不序爵〔同上〕

〔增〕北闈解元其初不盡北直隸人如景泰丙子徐泰了尸光嘉靖戊子馬一龍辛卯馬從謙癸卯紹□隆慶丁卯莊允中俱南直隸人正統辛酉章□□甲子司馬恂天順壬午鄭宏弘治戊午孫清辛酉謝丕嘉靖壬午周霖己酉孫鋌俱浙江人成化丙午羅玘江西人宣德壬子宋雍隆慶庚午李廷機萬曆癸酉□□俱福建人嘉靖丁酉鄭允濟山東人宣德乙卯郭□晉人嘉靖乙卯□□八自萬曆壬子宋□翔人領附此後□□直隸人率居首矣南京解元其初亦不盡南直隸人如正德庚午□先嘉靖戊子□仁卿俱浙江人洪武甲子孫溥丙子尹昌隆永樂辛卯□□寧□王子孫□江西人洪武庚午黃文史永樂□于□濟生俱福建人以大科場明期於得人其非留試者必取□之名從公而□出乎於鄉試分南北卷北止五處而南十處其取數則均會試分南北中卷□東罷南卷而安□則□中□名爲均而實不得其

均者北人不肯言南人不敢言遂垂之為不變之法矣 兩京求舊錄

臣等謹按明季鄉試分南北卷北卷五十五名南則十名會試分南北中卷廣東雲南而安慶在中卷偏枯之弊自所不免我

朝法制鄉試不特八旗之滿洲蒙古漢軍及順天直隸生監各有一定之數即各省之來試京師者分定南北中皿額會試則於三場卷子截數之後開單進呈各省中額皆由

皇上欽定

原 洪武庚午應天鄉試長洲黃文史以作全場五經題領解至天啟甲子閩人顏茂猷亦作五經題然錄名其違制止擬四書義三篇易義四篇以入同考官亦員佳取之既放榜始知為五經也崇禎甲戌會試以知貢舉林釬言士子有作五經全題者得俱贈進士於是茂猷亦中式禮部刻會試錄特首命題顏茂猷名於第一名李青之前蓋異典也至十年丁丑臨川揭重熙十六年癸未嘉興譚貞良蘇錫為元戰武鄉趙天麟皆以五經舉鄉會試又萊陽宋琬十二年己卯亦以五經中山東鄉試閱丁丑科會試作五經題者四人止重熙一人得售其三人對氏不可得而舉矣 棘闈記

增 順治二年定士子有作五經者如果博雅不在額數取多題行禁止康熙四十六年京闈試卷內有二卷四書五經具卓各二十三篇監試題請本旨授試舉人康熙四十一年 旨 南皿內有二卷併四書文共 旨授為舉人准其會試嗣後有願作五經者不必禁止乃于六年復經□正二年仍聽以五經應試乾隆十八

行倣行科場條例

原 國初鄉試直隸取百名加國學三十名又准行在各不拘衙道官吏各省來者許附中之故曹鼐以典史解赴京中北直隸鄉試而廷試為狀元今雖行無中者矣 棘闈記

增 翰林院收卷後同考官及掌卷官置酒請主考官主考辭席順天鄉試後兩京光祿請諸主考考監試亦辭席會試後考英後篋金為會掌科主試其兩京鄉試事畢 四誌考合請衙門簡從筆請之宴會 錢名見閏錄

求 解試諸路通以八月五日鎖院而福建則用七月廣則用六月以道遠故也南渡後閩廣改同諸路試紹興二十四年有詔太學及諸路並以中秋日引試惟四川則用三月十五日為元鄉試以八月二十日二十三日二十六日明改從八月九日十二日十五日元會試以二月一日三日五日明改從二月九日十二日十五日元殿試以三月七日明改從三月十五日蓋歷代須院為期不同如是至其試士之地金元或於竹林寺或於樞密寺參有定所元則試於南宮明之貢院創之之順部舊署也凡試士于其地者四百年矣 羣碑

原 王氏耳譚 河南鄉試額取百名外國學三十名舉行元名故曹鼐以典史解赴京得中鄉試而廷試為狀元今雜行無中者矣按曹文忠以永樂癸卯中順天鄉試本由諸生宣德初授代州學正上書得乞自效改江西泰和縣典史督工匠赴京乞與會試遂中癸丑榜第二人史試第一王氏謂以典史中舉試誤也至文忠第後行中式者不乏其人秦有吾鄉呂文懿公原與順天鄉試中式者二百五十人內舉人院字官一人吏部選官一人戶部書算一人八座醫儒士十人刑部吏部二史 人 已部承差一人太醫院醫士四人武生一人鴻臚令史 人 戶部吏一人府縣余人 人軍餘九人軍一人通政中書 凡 下 人 爵級 國子監 進士選者可就試或 有長 院吏也 請南星川部史也 陵 也 府 有 逕設順鄉 山 東甲

丈用有政而央揭錄夫衛譯字官也天順癸未則有巴學劉弇翰林院譯字官也嘉定劉愈欽天監天文生也成化戊戌則有遼州訓導山東蒨縣縣丞也平氏縣有宣城張綸富峪衛經歷中字臺王府紀善史也益自是而後雜流中式者乃鮮矣 蔣卿雜抄

貢院爲元禮部舊基永樂時改爲貢院初因故址拓地重建

本朝三年大比屢加增葺益爲宏備云 燕都遊志

增 貢院在崇文門內觀象臺西北南向外東西磚門各一乾隆二十七年增南面磚門一磚門外設五城巡警官廳三楹東磚門內有明經取士坊樓一點名廳六楹守備廳三楹監試廳九楹外廳三楹西磚門內有爲國求賢牌樓一外供給所房九楹進題公館六楹點名廳六楹守備廳三楹監試廳九楹外廳三楹又東西側設內磚門房三楹東西官廳三楹南面照壁一中有天開文運牌樓一第一龍門五楹有貢院聚奎扁一內東側五聖祠三楹西向第二龍門五楹第三龍門有龍門金字扁一東側都統參領房十二楹西側都統參領房二十八楹第三龍門至至公堂甬道中有明遠樓三重下爲牌上懸

諭旨東西并三堂七楹扁曰至公中懸御書旁求俊乂四字聯曰立政待英才俱乃仗司知人則哲與賢共天位揚敖多士觀國之光御製四詩勒石堂中後以木欄至公堂前抱廈五楹曰廊三面設木柵欄堂之東西設大庫東西更道各長二十丈柵欄各一榜曰東西文場自至公堂至第三龍門以內東西號房各五十七連共九千六十四間東文場內又設官生號房六十一間內北隅小號房四十連共八百三十六間至公堂後內龍門門內聚奎堂七楹中有聚奎扁一共東西二楹總裁官居之堂之兩旁各三楹副總裁官居之堂後有穿堂三楹兩側刷印刻字房各五間最後會經堂五楹有會經堂扁一兩旁御史住房各一楹又兩旁經房各四楹東西經房各五楹凡經房十八間考官居之供事收掌房各三間庭中井一至公堂東御史廳三楹提調房二層每層一楹謄錄所六層每層五楹大供給所二層每層十楹東廂房一層每層三楹兩面入廚房四間飯房四間庭中井一至公堂西監試大廚房四間收掌房三楹御史廳二層每層三

史213 556

櫺受卷所一層彌封所一層謄錄所四櫺又對
讀所三櫺東西南北瞭望樓四與外簾牆一牆高一丈
五尺內簾牆一牆高一丈遇鄉試年大興宛平二縣詳
順天府咨行工部修理順天府冊
臣等謹按貢院舊制惟設東西兩磚門其南向之
大門二門向亦俱止三櫺乾隆二十七年
皇上軫念士子守候冒名遲滯
特命於南照壁增闢磚門二偏東者曰東磚門偏西
者曰西磚門俾應試者四門分入其大門二門

亦易三櫺為五櫺以免搜檢擁滯作人
德意即此可以仰窺萬一矣
乾隆九年
御製十月二十七日幸翰林院賜大學士及翰林等宴
因便閱貢院乃知棘路鵰程誠不易易也得詩四首
翰苑瓊筵罷合辰棘闈來閱處城闉百年士氣經培養
寸晷簷風實苦辛自古曾聞觀國彥從今不薄讀書人
白駒翩翩傳周雅佐我休明思濟楙 遠道文章接上
台詩義樂育濟時才科門失非匪他咫尺雲梯亦約

茂老有淚雕蟲倦那無笑口對花開鳳池多少簪毫
者都向龍門燒尾來 萬里扶搖正翮搏飛龍利見昔
為于志貿塑志應須立言孔孟言大是難見說舉輪推
國士從來桃李屬春官但令姓氏傳朱衣那借三條燭
燭殘 周遭闈院沉沉景物當前總入吟材擬丰草
方特建文昌雅正龍觀深禹門魚變辟凡水喬木意遲
出谷林寄語至公堂裏客莫教未遂負初心
臣等謹按聚奎堂有明代王圖庚戌取士詩天啟
四年其子淑抃和之刻石壁間

原凡試有定期歲在子午卯酉以八月鄉試丑辰未戌
以三月會試均於九日十有二日十有五日謹開三試
之大清會典
臣等謹按向例會試以二月入場雍正五年歲閏
天寒是科
特旨改於三月并命嗣後會試之期遇有閏月該部先
行奏
聞乾隆十年乙丑科始奉
旨以三月會試永為定例而士子入場自雍正八年定

例每人給衬衣一件時値春深
時兼採擷
聖朝體恤士子可爲至矣
增 凡試文藝鄉會試均第一場書藝三論一第二場經
藝四五言八韻詩一第三場策五 大清會
增 乾隆二十一年奉
旨鄉試後第一場試以書文三篇第二場經文四篇第三
場策五道其論表判概行刪省會試第二場經文之外
加試表一道 科場條例

增 乾隆二十二年奉
上諭會試二場表文易以五言八韻唐律詩一首 同上
增 乾隆二十三年御史袁芳松
奏自乾隆己卯科鄉試爲始於第二場經文之外加
試以五言八韻唐律一首奉
旨准行 同上
增 乾隆二十三年御史吳龍見
奏宋儒性理與六經四書相羽翼
御纂性理精義特加按語大啟聞鍵請嗣後鄉會試第

一場出四書文三題之後出性理論一題奉
旨准行 同上
增 乾隆四十七年七月副都御史覺羅巴彥學
奏准嗣後鄉會試將第二場排律詩一移置第一場制
藝後即以第一場之性理論一道移置二場經文後三
場五策照舊舉行奉
上諭本日大學士九卿科道等將從前御史條陳者
弊會議具奏摺內稱現在綱紀肅清前代稽政俱已革
除淨盡惟在大小臣工實力奉行自不致有因循廢弛

之弊此語朕疑信半焉亦惟日慎一日所其無逸耳至
副都御史巴彥學有請更定科場詩論以杜關節以端
士習之言所言實爲深切時弊不虛朕降旨之意已依
議行矣蓋詩題係朕所命且律句謹嚴難以揣摩又若
頭場詩文既不中選則二三場雖經文策問間有可取
亦不准復爲呈薦倘同考官仍蹈故轍監試官即可指
名舉劾如此則防弊之一端巴彥學此奏祇可謂尚有
御史部議摺內所稱論內易藏關節一款已於巴彥學
摺內准行其餘各款仍著各該部議奏所有勸求我

致不忘凡有益於吏治官方民生國計者莫不虛中採納即今年逾古稀爾歲躬幸山莊稽舉秋獮大典亦不肯少自暇逸內外大小臣工皆當仰體朕惓惓心講求勿謂已治已安稍萌因循懈弛之意即如巴彥學條陳諸事其中頗有切中時弊者我君臣當相與揭期於弊絕風清以副朕嚮治求之至意巴彥學鄉試摺併發將此通諭知之欽此欽定科場條例

臣等謹按舊制第一場書藝三篇經藝四篇第二場論表各一篇判五條第三場策五道康熙二年

停止書藝經藝改鄉會試為二場頭場策五道二場四書論一篇經論一篇表一道判五條康熙七年仍復舊制乾隆二十一年易表以詩而去論判且移經文於二場乾隆二十三年復於第一場增性理論一篇乾隆四十七年始改今制於是首場四題皆由

欽命益昭慎重矣

增四書題目第一題用論語第二題用中庸第三題用孟子如第一題用大學則第二題用論語第三題仍用孟子科場條例

增凡會試及順天鄉試增設三題詩題皆由

欽命試前一日禮部侍郎順天府尹恭領請貢院交知貢舉提調送入內簾監臨對發論旨考官公定大清會典

增康熙二十四年會試三場畢主考等官選進試卷十本擬原選呈

御覽自第一名至第十名候

欽定名次仍送場內拆號填榜以後會試及順天鄉試進同科場條例

臣等謹按凡鄉會試應

進試卷之期如恭遇

駐蹕熱河或

巡幸各省則免其進

呈即令主考官酌定填入榜中

增凡考官鄉試正副各一人由禮部開列侍郎以下編修檢討中允贊善給事中御史中書評事博士以上官會試正副考官各二人間用正一人副三人或正三人副一人開列大學士尚書左都御史侍郎左副都

御史 大清會典

臣等謹按鄉試考官歷科正副皆止二人惟乾隆

庚子順天鄉試

皇上特命協辦大學士尚書蔡新為正考官而以侍郎

杜玉林學士嵩貴副之為他科所無云

〔增〕凡經理試事鄉試順天監臨以府尹提調以府丞

外監試以御史會試知貢舉以禮部侍郎提調以儀制

司司官 大清會典

〔增〕凡執事鄉試會試受卷彌封謄錄對讀四所監收掌

試卷均以主事等官 同上

〔增〕凡出榜鄉會試由考官擇日移行知貢舉監臨提調

內簾啓門及外簾各官會於一堂拆中式硃卷對號

撿校墨卷無誤遞按名書榜畢各官朝服望

闕行三跪九叩禮鄉試於順天府署前會試於禮部署

前懸榜三日 同上

〔增〕凡中額鄉試順天八旗滿洲蒙古漢軍直隸諸生及

直省貢監生肄業太學者皆分編字號取中 同上

〔增〕凡順天鄉試分滿字合字貝字南皿北皿夾字旦字承

字號取中會試分各省臨時奏請

欽定中額 科場條例

臣等謹按順天鄉試分編字號八旗滿洲蒙古為

滿字八旗漢軍為合字順天直隸生員為貝字江

南浙江福建江西湖廣貢監為南皿順天直隸山

東山西河南陝西奉天貢監為北皿雲南四川貴

州廣東廣西貢監為中皿奉天生員為夾字宣化

生員為旦字承德生員為承字又長蘆商籍生員

康熙年間編設商字號乾隆十八年御史積福奏

奏裁

〔增〕順治八年定議舉行繙譯鄉會試至十四年停止雍

正元年奉

旨以繙譯考試秀才舉人進士後因鄉試舉人中式甚

多定議會試不必另為一場止於文闈會試二場時另

編號舍一同考試乾隆十九年繙譯舉人進士奉

旨停止 科場條例

臣等謹按乾隆四十一年十二月奉

上諭以乾隆戊戌科八月考繙譯舉人己亥年三月考

繙譯進士蓋繙譯生員尚仍舊制而考試繙譯舉
人進士必奉
特旨也又乾隆二十四年御史五正額條奏凡教習及
各館謄錄繙譯筆帖式請從應試者滿百人俱就
試舍考試其滿洲蒙古漢軍生童順天學政歲科
兩試並入院應試

附 武鄉會試頭場二場試馬步箭弓刀石取爲好字號
者准入三場試孫子吳子司馬法論一篇策一道 兵部則例

臣等謹按舊例雙單好字號及合式者俱准入三

場乾隆二十七年侍郎王際華條奏裁汰合式字
號奉
旨准行著爲例

原 靈藏寺舊名觀音寺正統十一年重修天順元年改
今名 明一統志

臣等謹按靈藏寺在觀音寺衚衕今名靈藏觀音
寺有明翰林院編修陳文誰撰碑寺內藤陰海潮
觀音像一相傳明時出之內府者

原 般若庵在明時坊有勅建碑 明順天府志

臣等謹按般若庵今廢

原 薊城南北九里東西七里開十門慕容儁鑄銅爲馬
因名銅馬門今大臨前石函長二尺尚一丈歷代不敢
開銘曰泰建二年造銅虎符 郙國志 都紀門今移改 在

附 銅馬門在舊城東南隅昔慕容儁鑄銅馬置之東掖
門後人因名銅馬門爲坊 元一統志

附 東掖門銅馬慕容儁擬燕有馬駿而力愛之遂鑄銅
馬像置於東掖門外今有銅馬坊 析津志

原 東掖門下舊慕容儁立銅馬像處昔慕容廆有駿馬
赭白有奇相逸力至儁光壽元年四十九歲而駿逸

不虧儁奇之比鮑氏驄命鑄銅以圖其像親爲銘讚鐫
頌其旁象成而馬死矣 水經注

附 燕慕容廆初有赭白馬自乘之既爲石虎所圍力弱
分將危陷慕容泉將逃以此馬奔而轉之馬見其靈異
不得近乃止俄而都安至石虎開有難鬼旋
志 以上二條原在世祀門今移改

臣等謹按銅馬門今廢以元一統志所記考之當
在此也

附 雙忠祠在崇文門內石大人衚衕
本朝乾隆十六年建合祀都統贈一等伯諡襄烈傅清
左都御史贈一等伯諡壯果拉布敦

原 書福佑勇毅雙忠垂 大學 一統志

御製雙忠祠詩有序　乾隆十五年駐藏都統傅清左都御史拉布敦誅叛臣朱爾墨特那木札勒其黨羅卜藏札什率兵助逆二臣死焉贈以伯爵優卹備至歸其喪於京師親臨奠醊建專祠祀之命曰雙忠並紀以詩

衛藏西南夷禔入我王化百餘年始猶羈縻後執麾置兵為守防呼韓雍正年間始命大臣駐藏率兵防守準噶爾蒙古習俗尚黃教得失觀此為轉旋其何小醜背厚澤夜郎自大輕王臣乃詡承平勞物力示之大信休兵屯戕兄虐下遂

無忌更與外賊為牽援血人於牙攫財廟中梗驛路羅書傳朱爾墨特那木札勒乃頗羅鼐之子朕以其父勤勞頗能安輯邊圉封為郡王後頗羅鼐故伊襲其父王爵抑詭詞請撤駐藏官兵因念彼先以撤兵為請即不從適足以啟其疑故如其請自此肆無顧忌戕其兄及姪荼毒所部遣使通準夷求援旋斷絕郵置軍書不達者旬日二臣覘其逆謀已露遂決計先事誅之惟時奉命駐彼土曰傅清拉布敦相觀逆勢日猖獗勢炎炎不息將燎原戰守不可兵力弱官軍萬里阻烏門國事為重餘度外二人同心利斷金叶如無一生有九死但期濟事酬深恩朱爾墨特那木札汝來示汝大義存天無二日爾二日爾忘爾父功海諭兇渠猶竭力已殺汝觀爾二人何有為籠中之鳥砧上魚酒酣指曰誅有余挺身來見忽變厲聲呼卒隨旗戈鋋傅清卿直前抵其背逆王命者誅無赦拉布敦卿拔刀刺其腹罪在魁首無辜連羅卜藏札什其羽翼末由叫號來突然桀犬吠堯各為主蜂屯蟻聚來蠻從呼嗚二臣力不逮如歸視死雙擬指小醜烏合旋就縛駢首就戮民咸愁逆誅順撫妖氛靖衛藏西宗如一言忠臣報主有如此奮勇兼濟誠通天背錯推心今吐氣如拔雲霧睹青旻不勞一旅剪梟獍並止萬命免沉淪尸祝並祭眾夙志慶伸絕域千

秋傳忠與諸嶺歸故里建祠都其思賴宜錫爵賜封延後世忠于哀悼嗟嘆賢雙忠之氣搘千古雙忠之力敵萬軍為賦有似常山語致大器斯樓額雙忠題界傳斯篇他年以待信史編

原黃華坊四牌一十一鋪有武學北府倉祿米倉武德衛興武衛豹韜衛神策衛龍虎衛智化寺二鋪五城坊巷

臣等謹按武德等衛俱無考武學久廢今智化寺西民居存石獅二云即武學遺址也祿米等倉詳

官署門

原 天順元年四月詔復王振官刻木爲振形招魂以葬塑像智化寺北祠之勅賜祠曰旌忠 明典彙

原 正德二年五月陞僧錄司右覺義性道爲右講經兼押管事兼智化寺住持寺乃故太監王振所建天順初賜振碑文立旌忠祠於寺內以僧官主之至性道三傳矣劉瑾欲效振所爲故乞陞性道 明武宗實錄

臣等謹按智化寺今存在祿米倉東王振祠及像明典彙謂在智化寺北實錄謂在智化寺內其實在寺中之北非兩處也振以閹豎誤國罪不容誅英宗復位刻像立祠勒碑寺中其謬已甚

本朝乾隆八年御史沈廷芳奏

聞奉

旨毁像及碑

增 康熙三十五年重建二郎神廟倉場侍郎石文桂撰碑其畧云據迓書稱二郎神爲清源真君唐貞觀二年創廟於此宋元祐二年重修 五城寺院冊

臣等謹按二郎神廟在今燈市口大街東存小殿

本朝康熙三十五年重修

原 明靖恭寺維摩庵俱在黃華坊有勅建碑 明順天府志

臣等謹按靖恭寺今廢維摩庵在小雅寶衚衕今存明萬歷三十八年左光斗撰碑

增 左光斗維摩庵碑記畧 維摩庵住持僧潤宇重修庵成乞言爲記考庵剏於成化戊子修於正德癸酉再修於隆慶庚午茲役也起[illegible]植趨則附鼎方公大美大參阮公以鼎爲公惟治也

增 京師黃華坊有東院有本司衚衕本司者教坊司也又有勾欄衚衕演樂衚衕相近復有馬姑娘衚衕宋姑娘衚衕粉子衚衕出城則有南院皆稱曰之北里也 析津日記

臣等謹按本司衚衕勾欄衚衕馬姑娘衚衕在四牌樓南宋姑娘衚衕粉子衚衕在四牌樓北今雖仍其名而明時汚俗洗滌盡矣

原 正德中衆民械貨甚夥醒通賞給一品服色相傳教坊司門曾改方向形家相之曰此當出玉帶數條聞者笑之未幾上有所幸伶兒入內不便詔盡宮之使入爲鐘鼓司官役皆賜玉 穀城山房筆塵

增 燕山俗俊皆以子爲名若汝子花子之類無貴賤必綴綿其良家仕族女子皆冗首許嫁始留髮冬日以布蒙首但加傅面不沐至春暖方滌去久不見風日而皎然白如玉也 燕北雜編

增 古舞法盈凶觀今爲扮四子舞始以楷樾引子并燈之乙升登鼓部教坊奏役者右立五偉以次手舞凡合

宋延手各以掌搢既而瀾撰與勾欄同　西河合集
〔原〕萬歷丁酉水華物史以燕都妓女冠蒿子以代鞭詩
東院十九人郭翦魏寄李夜珠楊如娟魏蕊張長王
文蘭李月仙郭子夜崔瓊翠栖鶯張孫東著相李昭容崔
長卿陳香筝坐子羽焦蒋如李十一　西院四人李箕容
眉慧君屈文若樓五本可五人陳村王壽段素如王燕
如郭狄前門十二人田瑞生劉越西方翠鳳玥馬巧孫
眞眞田文舒劉宛宛董雙成吳文玉王玉艮張六柳史者
浙沈水部記名也隔京師伎女以王雪蕉爲最有蘗業
素才技過之　叵史
〔原〕東院在總鋪衚衕東城時昔時歌舞地今寥寥數家
如村舍兼之人招土爲坏滿目坑壑從寒煙衰草中想
走馬章臺之盛遂不可復尋矣記舊遊有隙又國亦家
亭子劉石楚楚并無存矣　孫都諫賢志
〔增〕京師東院本司諸伎近無佳者惟史金吾宅後有
五素素豪支妍雅能書作黃庭小楷尤工蘭竹下筆迅
掃各具意態又善騎馬挾彈能以兩彈丸先後發使後
羅鑑前彈碎於空中又置一彈於地以左手持弓向後

右手從背上反引其弓以擊地下之彈百不失一也
甲乙剩言
〔原〕東院之東舊有玄家國國廢建孚菜庵於其址殿左
壁有鎮陽林翰書并魯齋先生演千字文以萬歷十一
年八月刻石嵌於壁文曰太極之前此道獨立道生太
極函三爲一一氣既分天地定位萬物之靈惟人爲貴
太古結繩民淳而愚茹毛飲血穴處巢居伏羲畫卦始
造書契神農嘗帝三皇龍府五帝少昊高陽高辛堯舜
揖讓傳中以心歷數在躬身承歟禪謳歌歸一丁寧與鬲
被太康遊畋邦厥於河仲康失羅肩在羲和一成一旅
少康中興桀虐百姓天道禍盈應天順人殷湯革命成
有一德伊尹元聖太甲放桐盤庚遷都武丁中興又終
獨夫文王事殷明夷蒙難武發開周首訪洪範成康持
守周召夾輔穆止淵行宣王復古幽戎褒民犬戎所戕
平王東遷國風遂降虛器奇羽五伯騁騁孔聖春秋家
始爲七國爭雄蘇張縱橫孟軻仁義李老於行孝公
強秦鞅變井田振朝昭襄用刑以遷并吞六國始皇兼
狃暴侈置守焚書坑儒阿房長城賦役虐民二世子嬰

陳涉七寨項起西楚劉與沛中項殺義帝劉從衆公將
破五年貪謀三傑佐垓下始定漢業高帝后功誅臨
擬賢謫毀戚悅如意良招四皓羽翼遂定呂雉欣
殷房閉出政醉負計行平勃交驩產祿就誅劉氏乃安
文帝恭儉詔牛公良帝遵業時厚民風武承前庶始
建年號崩兵雪恥末年減耗止昭獄試功歸孔光孝宣
中興道雜霸王元成哀平權後女寵宦俊誠乃生王
莽十有四年亂生新室更始劉盆工寫王邑光武中興
羣雄乃滅名功元勳取貫洪烈天下年定進川文史退
全功臣封縣數四禮優嚴陵占星太史二百年間名節
當起明帝行祭章帝重學和殊貴選殤撰別亥蠶學
御權寶勾威北鄉弗承順愛習沖劣質聰弒於跋扈
桓等梁冀陳李黨錮靈官學貴巾賊寇進召董卓亂
與漢精曹王稱孫劉與謀權致異三國鼎足混并
西晉都於洛陽武帝統劉懷愍所亡元帝南渡一馬化
龍建宋再振爲之東明成康穆哀簡孝帝武安實爲楚
恭遜劉裕東晉之葬起於擠誇蕭之禍五胡亂青宋
齊梁陳元魏東西南北瓜分裂周齊隋文混一始歷

開皇始帝殺書帝隋唐唐新之興太宗之謀閱門始
德貴凡春秋田以租調兵以府衛亦七百員自定官制
貞觀仁義易三代本根不正閨門再傳高宗巳
維女禍牝雞一言也裳穿武后稱制欲立三思以功奔
仁傑執引柬之中宗復辟興韋后專亂立宗以功位
受禪元太平天寶蒼遊貫非內寡山外數寶宗猶仙
大分實在中興有功不吭非代宗中材錮宗猶
天內仰陵賢仁義厚不宜宗除賜天下憲任宗平
有龍借其貶年發生不觀象叙斜精不討討張文宗然
寶意孤角訝年衰宗其正典刑賜用訓以度文宗朱
凡用標秘淸對平僻爲宜宗寬唐命大武恭高陽鮮
不可支唐非一用僞宗悉鎮命大宣武傳林屬朱
李唐至於五代周是爲五閩鏡馬高楊兼中天
據李孟黎各復傳郭周是謂朱閩即位節中夏
以陶傳弟九業中宣江左六偷遷金據華赤各光世天
宮晚親曉與我元四海會同本枝萬年儒古鴻維此
子言欲耶待祭酒有尚爲先生作者藏書述先生所書
有小學大家讀易祖各孟子傑熙以有國儀大中庸數

謂韓出於泉手而獨不及此篇故具載之 析津日記

臣等謹按方家園久廢淨業寺亦毀其地猶存方家園之名許衡演千字文石刻亦無可考

原 園亭之在東城者曰楊氏園曰楊舍人泌園曰張氏陸舟曰恭順侯吳國華為園曰英國公張園成國公適景園後歸武清李侯曰萬駙馬曲水園曰冉駙馬宜園園故仇鸞所築鸞敗歸成國公後歸於冉 燕都游覽志

原 藤蘿寄故英國公上亭即文皇帝賜第一首 東第君王賜西園賓客來將軍原好士公子復憐才玉袖花間出金尊竹下開還孫明月上真長久留住 西園集

增 曲水園在大興縣東明駙馬萬煒第園中有松化石其字尚存本處 後補 通志

增 駙馬為公曲水家園莽寧遠伯之故園也蕪不饒水與竹而園饒之府第東入石牆一道徑迢迢皆竹竹盡而西迢迢皆水曲廊與水而西室閒松化石做在也水尚半焉木歸土而結石也 帝京景物略

增 宜園在大興縣東明冉駙馬園也園有石假山名萬年聚 錢補 通志

增 吳惟英冬日集仲嘉曲水園看菊詩 年來花事約全衰看菊偕朋今暫偕曲水。方眩嶠影秋容遲未識

開塔者先臥而讀如非色詒經霜尚自任羅底有松過化石背將土木受形骸 帝京景物略

臣等謹按梁氏等園久廢今石大人衚衕寶源局相傳石亨舊宅即宅園故址也稍西早有地名十錦花園亦燕都游覽志所稱園亭之在東城者今悉為民居松化石萬年聚石俱無考

原 報恩寺天順元年更名昭寧寺大學士李賢撰碑 析津日記

補 成化丙戌進士二百五十一人承吏部錄公俯以進言出為市舶提舉蕭溪章公懋黃溪黃公仲昭江浦莊公昶以諫燈市獲罪外越十年在京師者百人會於報恩寺華亭張公弼作同年會議載東海集中。寺於天順元年更名昭寧寺矣而張公文猶稱其舊名也 藝圃雜抄

臣等謹按報恩寺今在騾市衚衕北李賢碑無考寺門內有大鐘一上鑄昭寧寺三字西廡今為常寧寺有小鐘一上鑄報恩寺三字是始稱報恩寺而後改名昭寧寺者即其地矣

原 寶禧寺在城內東元建永樂十年重修 寰宇通志

增 寶廣寺有碑正統六年內閣中書吳麟撰碑略 寶廣寺建自前代明景泰中成錦衣衞官石璞重修其後復毀寺為民居有天然禪師鳩工修葺又典鏺家屋通下得其寺舊碑殘闕無徵因勒石以誌其事 五城寺院冊

臣等謹按寶磨寺無考今以寶慶寺碑文觀之或即寰宇通志所載寶磨之訛也

【原】思城坊五牌二十一鋪有忠義前衛燕山右衛蕃牧所東城兵馬司百萬倉老君堂延福宮水月寺 五城坊巷衙衕集

臣等謹按忠義前衛等處今俱無考燕山右衛張爵坊巷衙衕集作在北居賢坊朱彝尊原引誤東城兵馬司久廢百萬倉今爲南新北新與平舊太四倉俱詳官署門老君堂今存在齊化門街南水月寺在東四牌樓五條衚衕寺前舊碑剝落惟篆額水月庵三字可辨

門

【補】正東曰崇仁門東之左曰光熙門東之右曰齊化門 析津志 原在宮室門今移改

臣等謹按崇仁門久廢齊化門正統初改爲朝陽門本朝仍其名而俗猶稱齊化門

【補】天歷元年九月帝出齊化門 元史文宗紀

【原】皇慶元年程鉅夫以病乞歸命廷臣以下飲餞於齊化門給驛南還 元史列傳

【補】至正二十四年三月皇太子率侍衛兵出光熙門東起古北口 元順帝紀

【補】明兵入京師人將召广好禮不肯行舁至齊化門抗論不屈而死 元史列傳

【補】宋褧詩 日出齊化門鵝鶩隨九光四面起金鑰崇陽如總都城萬井煙沃盥整衣裳綱屬戒車馬出入趨鈴朝大明包荊殷所過多不宣撥擾千萬情況序恒思孫安侗懿天風弭節白吳郡左驂碧虹霓右駕紫雲鳳 燕石集 以上五條原在宮室門今移改

【原】京師寅賓里有無量壽庵者居士居君所建也君名文王山陽人事其兄王孝至元元年大兵驅至開平日夕思念其母南望悲泣因禮佛絕葷酒十有一年還至大都師事萬庵滿禪師於慶壽寺滿號之曰居士時宋已內附疆宇混一私喜可見其母乘驛尋候之母已沒

矣居士躃踊號慟若不欲生二十一年出巳貲七百貫貿地十畝於太廟之西作無量壽庵樹佛殿四楹屋宇僚庖無不具足浚井治圃手植嘉木二十七年四月七日沐浴更衣書頌俄有白虹從西南下垂庵中廣數丈如飛橋徹雨灑道居士趺跌而逝葬諸太史莊之阡皇慶二年遇災庵燬子覺真與金於好施者復謀營建未幾規制悉還其舊 說學集

朱彝尊原按 元時太廟門外馳道抵齊化門之通衢無量庵在太廟之西昔之寅賓里當在今之朝

城坊也

臣等謹按無量庵今在齊化門街有無量大街衚衕相傳即其故址而地界不合以坊巷衚衕集考之豈名與夏大人衚衕而後人附會之耳

原 元大廟在都城齊化門之北歲祀有孫禮樂大備所以崇奉先之敬彰孝治於天下也元一統志

原 大慈延福宮延壽觀俱在思城坊有敕建碑 明順天府志

補 大慈延福宮在思城坊成化十七年建以奉天地水府三元之神有弘治十七年敕勒於石 寄園寄所寄

臣等謹按延福宮在齊化門大街北經始明成化辛丑越明年而落成有明成化御製碑文可考又有正德十一年封延福宮住持嚴大容真人制碑及嘉靖乙酉徐階撰重修碑文而無弘治十七年石刻

本朝順治十年國子監祭酒單若魯碑載順治初年聚滿漢子弟肄教學於斯乾隆三十六年奉

勅重修有

御製碑文延壽觀今無考

增

御製重修三官神廟碑文 京城迤東朝陽門內之思城坊有舊廟焉肆進書說所頒榜曰大慈延福宮所奉神曰三官之神是明成化十八年建也乃詔將作比歲閱廢臻治百度具舉頗茲碑歎弗完亂昧弗愉都人肇薦禋牲罔典其制遂以乾隆庚寅嘉平朔工閱辛卯月辰載涖用底厥成若值若備並支內帑之羨所司請為記朕惟道藏說三官結天指言賜福赦罪解厄掌衆生隸籍而地分三界時分三元位分三品究莫詳其所自

始按三國志張魯傳及注引典略語稱昔於漢之熹平間為益州牧劉焉督義司馬據漢中以祭酒領部衆增設張角張脩之法教民學道始請禱者書姓名并思過之意作三通以告之天著山上一埋之地一沈之水謂之天地水三官蓋緣起如是嗣是撰述家其文不少概見伯元揭傒斯為曲阿三官祠記要宋濂駁之謂木縱火亦兩間一物何得與天地抗在事性恩闓之論固然然不知三品三元諸目其肯潮川無稽要其舉三界以賑人境有求可以人廢言者付古神聖非常士之原孰如

地平天成然後裂不除則平成不癸水與天地何有者
夫天體週遊包地與水是地已不得與乎抗第一恭者
渾人皆知圍於其境而不見實踏其境且日所履者
地也若水行乎地之中周乎地之際脫有物焉一至出
乎地之界當及入乎水之界耳外此寧別有道塗哉由
此推之以敍五行土待地之所指名而金而木而火其
得與水爭界哉由此推之以修六府土不待言數特土
之所封殖而金而木而火其不得與水爭界猶甚更讓
哉且祀法有類有望有秩有索饗悉就凡人稱神所到

之境錄而格之而碑之憑依固即在是今三界所統既
已築乎隱隱可家而度則雖從而爲之各晉以位之品
各宗以時之元宜亦秉禮守道者之所不欲拒而斯廟
之增飾上以爲國祝
釐下以爲民祈祐於焉考新宮而繹祭義又誰曰不然
傳曰威秩無文無文之文可以文其碑矣

【增】車市在齊化門外十字街東 析津志

臣等謹按車市今存

【原】南居賢坊六牌三十六鋪有洞淵宮永豐觀洞陽觀

正覺寺福安寺聖姑寺慧照寺 五城坊巷衚衕集

臣等謹按海運倉舊官署門永豐觀在燒酒衚衕
今名永豐禪林有明成化三年戶部尚書薛遠撰
碑略言景泰五年七月命太監阮通助建賜額永
豐正德六年重修有禮部侍郎李遜學碑洞陽觀
久廢考坊巷衚衕集南居賢坊有老君堂云即洞
陽觀今北小街有老君堂衚衕應即洞陽觀舊址
聖姑寺亦廢今北小街有衚衕名王姑園或即其
地歟

【原】慧照寺福安寺正覺寺俱有勅建碑 明順天府志

臣等謹按慧照寺今存其衚衕即以寺名明成化
辛丑僧庭佑得永寧伯譚氏故宅闢爲梵修之所
太監閻興奏聞賜額有弘治十年碑尚存寺中福
安寺在五岳衚衕有正統年間通政司左通政陳
恭撰碑載寺始於元至正間歷後惟存大殿一區
明永樂中始撥僧會散枝宣德七年興修至正統
癸亥落成奏聞特賜今額正覺寺在東四牌樓
八條衚衕明正統十年建有碑

〔原〕承恩寺有敕建佛觀音寺在南居賢坊 明順天府志

〔增〕張升正敕建承恩寺碑 皇帝命司禮監太監吳保買地於都城賢關居賢坊故太監王成住宅特爲建創外爲山門天王殿今右爲鐘鼓樓中爲大雄寶殿兩廡爲伽藍祖師殿後爲大士殿名右卑房禪堂方丈香積僧房凡九十五寺成宮僧人志善爲僧錄司左善世以住持之面賜名曰承恩了始於癸酉歲告成於乙亥 太岳集

臣等謹按承恩寺今在東四牌樓北八條衚衕居正碑已失其石觀音寺與志顯寺相近兩天順三年重建有敕賜觀音寺碑文

本朝乾隆元年奉

敕重修改名廣慈寺

〔原〕萬松老人住持大覺寺榜其齋曰從容 湛然居士集

〔補〕遼重熙清寧間築義井精舍於開陽門之郭使有古井清涼滑甘因以名焉金天德三年展築京城仍開陽之名爲其院入定中僧善祖寺前朝廷嘉之賜額大覺貞祐初天兵南伐兵火之餘寺舍悉爲居民有之戊子春宣差劉從立與其僚佐高從遇等請與公和尚爲國焚修因革元爲禪與公督寺住之所有積撥寮舍遷寺毀之前無所淨光佛舍利以爲繼作提控李公瑞施財完其繼有提控胥元者施疏圍一區於寺之內以給衆用庚寅冬劉公以狀聞朝廷請以本院撥院應所瞻糧一藏遷於本寺安置前之於壁間立經藏斗帳龍龕一週凡一十架飾之以金範之以彩肖所贊之直白金白鏹既成請湛然居士爲記 同上

臣等謹按大覺寺久廢考畿輔通志云義井精舍在大興縣東遷時坊義井衚舍於開陽之郭使有古井因名又考析津志義井一在都化門太廟前一在思誠坊洞陽觀前今大覺寺既廢義井亦不能確指其處矣又按朱彝尊原書所引湛然居士大覺寺初建經藏記刪去提控李德修塔句又餘經一藏龍龕舍今俱據本集增正

詳校官 臣 查克 覆校

欽定日下舊聞考卷四十八

城市 內城 南城

臣等謹按明代以前二門外為南城朱彝尊原書稍沿其舊內城祗列中東西北四城而無南城本朝規制內城外城各分五城與原書所載不同如原書自崇文街東單牌樓南起至王府大街路東止隸東城東長安門南沿城牆至西單牌樓雙塔寺路南隸中城宣武門起至泡子街南隸西城今則俱隸南城謹于原書內移歸改正

原 元寧觀在南薰坊有敕建碑 明順天府志 原在中城今移改

臣等謹按元寧觀在今南玉河橋東內存碑二一明天順四年編修陳鑑撰一隆慶辛未竄州府知府郭九疇撰敕建碑無考其西有三官廟明嘉靖間建有修撰朱之蕃職方郎中申用懋二碑今並存

增 怡賢親王祠在正陽門內東偏雍正八年敕建 大清一統志

增 昭忠祠在玉河橋西貢南雍正二年敕建祀本朝王公大臣官員之全忠盡節者 同上

增 世宗憲皇帝御製昭忠寺碑文 朕惟彰揚用命因獻酬以効忠行陣爭先值臨危而殉節追尋壯烈殊切軫懷敕建豐碑用光崇祀爾和碩敬謹親王尼堪等賦姿雄毅秉性堅貞均資會於從龍各圖功於汗馬我國家蕩平區寓命上將以專征授鉞遂匡張王師而撻伐戈鋋所向旋見廓清貔虎前驅一惟奮勇戈氣凌勁寇殺

橫萬衆之中或志敵先登出入重圍之內王公將帥戕赴義以如歸裨校卒徒亦銜恩而自矢勵致身之素志蹈刃何辭耿報國之丹誠嬰鋒不顧芳名常著摛文宜付於史官英爽猶存黝珥允符於祀典乃者構成棟宇羅設几筵考厥官資定其位次握塵揮節誰肸蠁於一堂擐甲執殳得從班於兩廡懋之巨帑表厥忠勛錫以綸章昭茲偉烈於戲犂揚敵刃長迴日月之輝雖琰樸載示壯風雲之色律傳久遠式載寵榮

臣等謹按昭忠寺內有表與忠烈額真為化城寺

本朝雍正二年末

敕建門額

皇上御書

〔臣等謹按〕

堂子在長安左門外玉河橋東每年元旦

親祭凡

國家有征討大事必

親祭告 大清一統志

〔原〕大時雍坊十八鋪有府軍衛羽林前衛 五城坊巷衚衕集

〔原〕胡忠安公濙賜第在麻繩衚衕 長安客話

〔補〕翰林編修李宗易建亭于時雍坊居第之後名曰午風南城羅府讀景明隸書其上周廣數畝雜以周垣徑西南而入正北為舍三楹藏經史圖籍亭在舍之南數尋北向望之若巢蓋然環植桃李間以雜卉叢竹亭稍北為小池上橫木為橋引井水自渠而入可蓄可洩 彭韶集

〔案〕以上三條原在中城今移改

〔臣等謹按〕午風亭今無考

〔原〕首善書院在宣武門內左方對城天啓初鄒公南皐馮公少墟兩先生為都人士講學之所葉少師臺山撰碑董宗伯思白書崇禎初起魏忠賢矯旨毀天下書院拓碑碎毁門其地闢局修歷 燕都遊覽志

〔原〕都察院左都御史吉水鄒先生元標副都御史三原馮先生從吾萬歷初各以建言予杖去里居講學四十年泰昌初徵入掌憲公暇輒會講城隍廟僉議建書院宣武門內城下御史周公宗建董之講堂三楹後堂三楹供先聖議經史典律以天啓二年十一月開講至四年六月御史倪文煥等疏為偽學疏曰衆不三不四之人說不痛不癢之話作不深不淺之揖噉不冷不熱之餅乃碎碑暴於門外毀先聖主焚棄經史典律於堂中院且拆矣崇禎初倪等伏法院遂以存後禮部尚書徐光啓率西洋人湯若望等借院修歷署曰歷局 帝京景物畧

〔原〕京師首善之地珠宮梵宇睥睨相望獨無學者敬業樂羣之地往時羅文恭徐文貞講學亦借僧舍誠大闕事也天啓二年御史長洲周公捐書院一所於宣武門內東城下南皐少墟兩先生朝退公餘不遑寢寤不避賓

合輒入書院講學一時士風爲之稍變未幾逆璫用事鄭元岳宋震藻輩相繼論劾以講學爲門戶及楊忠烈劾魏忠賢兵上黨禍大作善類一空而御史倪文煥遂奏請毀書院棄先師木主於路左石壁有記爲葉公向高文董公其昌書並碎焉書院既毀逆祠乃建矣春明夢餘錄

〔原〕書院之設莫盛於元設山長以主之給廩餼以養之幾遍天下其在京師者有太極書院明初各省俱有書院自張江陵當國始行嚴禁江陵沒後復稍稍建置一

時著名者徽州江右關中無錫至天啓中京師始有首善書院不知者統謂之東林但會東林二字以害諸君子蓋東林乃無錫書院名也宋楊龜山先生所建後爲僧寺顧涇陽先生憲成自吏部罷歸購其地建楊先生祠同志者相與構精舍居焉至甲辰冬始與高忠憲數公開講其中立爲會約一以考亭白鹿洞規爲教然明興講席者僅數人時涇陽先生已辭光祿寺之召不赴於神廟朝諸公漠然無與也迨忠憲起爲總憲劾御史崔呈秀之贓呈秀遂父事忠賢日求忠賢曰東林欲殺我父子既而楊左諸公交章劾璫璫益信諸人之言不虛也於是逆首毀京師書院而天下之書院俱毀矣同上

〔原〕崇禎壬申夏邢子愿黃先生召起入都予偕先生董請碑一通先生嘅然曰何必然幾時盜書兩碑其一撞碎其一王廷評應選募勁卒發舊圃第搜而出之足矣余至往物色之則先是爲某侍御發而度之中城察院署中尚無恙也燕都遊覽志

〔補〕鄒南皐馮少墟建首善書院於京師趨觀周季侯成

之講學以延四方之士學科朱五吉郭鞏清論之兩公去國宰科亦外遷奄人執柄朱郭以監司起升京秩書院拆毀言者祗之不啻巢窟夫京師輦轂之地一聞講學聳然疑懼不能不爲或盡徐華亭霖諸之會已讒議於前矣朱郭意在去兩公初不因講學起見然兩公實亦多此一事也荊忠端說略

〔原〕葉向高首善書院記　首善書院者御史臺諸君所謝爲南皐鄒先生少墟馮先生講學所也額曰首善者以在京師爲首善地也古之所爲教學則庠序學校蓋之京當其時學者之所習師儒之所教明舍三德六行五倫之外無他物也自鄒馮如言心言性言道德仁義而其指歸不出於孝弟辭庠序學校廢而賢人君子之

史213 572

有志於學者始得聖人為之依歸以其術教於不
墜其上下之相為補救如此漢唐以來以雜途詞章取
士置德行倫節於不講至宋而濂洛諸儒乃復續
鄒魯之微言轉相授受洛閩為盛始有書院以聚生徒講
學亦各因之遺意也明興設科舉於學取其宜而學官
功令載有臥碑者一本於德行則倫類其實其大旨
指與三代同而末流之弊遂功利而迷本其乃反其於
漢唐賢人了大義欲起而維之不得不復修舉洛閩之
餘業賢人知所向往大都通邑書院所作皆有獨京師
無敢聚衆講學之地蓋二百餘年於茲矣夫大學之道
在明德新民歸於止至善其釋止至善首言邦畿千里惟
民所止其重邦畿如此而要其所止又不外於君臣父
子之倫為聖人之教人明易如此夫惟君臣父子之倫
明而後朝廷尊朝廷尊而後邦畿為四方之極此之謂
首善非他也邑人都之所得此也二先生倡德於此以
意念深矣者陪都先生之學深粹然自道粹為宗以集
月[illegible]不息為用境地所謂若并輝統元吉而包括
胸中為先生之學反躬實踐以涵泳為主以居敬窮理於

為程其識力所超又若華杜下筆乾而悉歸於敎外要
之於規矩準繩倫常物理尺寸不踰與世之高談性命
忽暴弱行者大相逕庭則二先生所以淑人之學篤又
無不同故凡諸都先生者望然如太和元氣之薰蒸其
見為先生則屹然泰山喬嶽今令二先生談論於邪處
又適值聖天子道化覃敷統接堯舜一時名流濟濟如
龍源鍾先生輩相與倡和共明君臣父子之倫使凡有
志大學者得以至善為歸唐虞三代之治可復還
於今日則其所補於世道豈淺鮮哉書院在大時雍坊
下四鋪置自民間為舍百八十兩背五賢祠十二道所
費經紀其事者司務呂君克孝御史周君宗建以天啟
二年某月某日開講見為記　蒼霞集

【原】何喬遠首善書院上梁文　天子正南面而治作之
君作之師所以遠繼二之教有其儒自其倫修身為
本育是無他焉學明倫三代則共然人生之不可無飢
食渴飲如天道二未嘗已恒日升今皇帝聖敎緝熙
將會經筵衆君之臣與惡終始以有常誠見精
[illegible]日木上古利傳之統明新至善當天命顧諟之勤

自有帝而之工崇階餘乎五百若丹闕而合見臣熟聞
其上下交相都御史臣元標副都御史臣從吾有道而
見為覺之先使暇朕之恍人豈有長有倡而行無和追
誠畝之所樂而欲一見君而下見民爰開末學之壇大
興為變之倡究仁義之條肯講進德之本衆益徒以
其窮義達道之無不變塞於泉有復欲以其草偃風行
之向陶民日於邦畿罔是洗洞為岡入易分為門戶蜀
支各求所或分於參商識者雖憂於末流論入當說其
所以今皇帝首日道滑治朕方志於亂動時雜傳仕
則學臣工責其後先修後陳臣元標上從吾念京都原
情有名在彼都鬱為民望日雖學學夫近細切實假館
於禪舍地則得聚道亦異何既奉煙赫之寄翰名明革
瞻之壯觀爰得賦章之宅遂構書院之區肆大學士臣
向高仰體聖懷下詢臣隱爰擴文以作記樂垂訓夫來
茲新謀教事丨深迎吉伏願上梁之後庶民胥底大猷
五道德一而風俗同親上尊君生其臣有成德有造歸
於建村極祿如茨單厚孔固　鏡山集

【原】馮元飈首善書院成恭紀　崇禎皇帝御[illegible][illegible]出

明光殿大儒有臣元標字爾瞻諸臣並進者臣從吾一時
諸儒相繼入王道蕩蕩民所趨貞皇睿聖嗣守少墨之
行當時未講諸儒可觀上治力崇正學開講擁講貸
天子建書院以首善天之衛漢唐宋代何星數丹堂
入[illegible]以使亂臣賊子懼知生有執水有桴豈無
賢門刻能出其路亦吾徒越歲上戊寅進士臣與
宗與諸臣與二十為學吉方將發起盛數遵修逆少焉
為偽第入鳴鐘擊鼓聲錚于衣冠肅對寂未語森若
投實賢附偽者實盡潤世務事天任往多詐護乃知
名教行是樂經耀萬古為可誣彼講人者亦太甚曰宋
之聚由程朱封疆在今多事日冀衣博帶何其迂輔臣
向高為此懼下自欽疏陳肖蒲詳為此言告陛下當付
之史官諸大子寬仁猶勿問忽見白日舞妖狐鳴呼
諸儒亂不假貸乃來主誠何意乙丙之際不可說故老
歎哭從呼丁卯八月聖人出蒼標變頭蠹臣興
再入明聖門外細草朔帝皇聖人豈不重經術時危
未暇陳洛閩獨見[illegible]山花色[illegible]口語以假拜以嚴亦有
[illegible]開碑上諭兵[illegible]言亘黜黜編書院屏勿事臣飈

敢復借微軀則無揚親天子都諸備覽爽應未相大造
經天終有字幸甚爲念臣區區 帝京景物畧

原 朱彝尊撰首善書院碑 萬曆丁酉先太傅文恪公偕福清葉文忠典鹿人鄉試得華亭呂公原先生卷先文恪欲置第一文忠謂是卷文沉鬱恐不得第徵所擬第二人領解先文恪以此時文兩都第與不第等未若不第者之文其人必以學行聞於時逢定先生殊第一復先生試禮部輒擯落謁選人官工部司務是時鄒忠介馮恭定講學京師於宣武門內人時爲之坊建首善書院先生與馬忠毅董其役而先大父時爲都察院照磨實經營之及書院成文忠作記董文敏書之則先大父已遷官故未得書於石也無何而羣小交攻毀書院而碎其碑傳聞碑初立時祗搨一十三紙而先生藏其一王崇簡于中文敏起官出門則城步舍人國教請重書是碑文敏謂曩曾書二碑一置書院一爲王評事應遴摹勒藏墨簡謂御史某建置中城察院官舍前之果存其後西洋人借書院以爲歷局久之遂踞其中甲申寇李自成入京中城焚蕩之碑才不可問矣康熙年丙子

復主江都試先生之孫嘉先持拓本見示又六年嘉先于天右持至都肅重勒上石爲跋其尾予時華亭唐文恪公孫也先君安度先生侍先太傅於京邸兩家結婚呂先生實爲行媒今兩家子姓伏聲先代賜書俱已零落而先生後人猶能於兵火之餘葺潢是碑守以勿失摹而刻之俾覽觀者仰先儒之典型可以識君子小人存亡進退之故是碑傳書院雖毀安知無有復之者則嘉先父子之功不可泯也 曝書亭集

補 綠雨樓陸文裕深舊邸也在正陽宣武二門之間東曰素軒北曰潛室其中爲書窟文裕記載集中今已失其處 故蹟舍雜跡 在中城今改 原

臣等謹按綠雨樓今無考

增 時憲書局在宣武門內天主堂西即明天啓二年御史鄒元標副都御史馮從吾所建首善書院後禮部尚書徐光啓借院修曆名曰曆局

本朝仍令西洋人居此治理時憲書 大清一統志

原 臣等謹按天主堂明萬曆二十八年建

本朝順治十四年修康熙五十一年重修乾隆四十年毀於火四十一年重建門額曰通微佳境并亭內碑銘均

世祖章皇帝御製殿中扁曰萬有眞元聯曰無始無終先作形聲眞主宰宣仁宣義聿昭拯濟大權衡

聖祖仁皇帝御書兩偏爲時憲書局有扁曰勤慎可嘉

世宗憲皇帝御書門額曰天文歷法可傳永久堂中扁曰寶合天行日益普謙實後殿扁曰聲清氣和聯曰聖從高處望琴向靜中彈皆

聖祖仁皇帝御書

增

世祖御製天主堂碑記 易序卦革而受之以鼎革之象曰澤中有火革君子以治歷明時鼎之象曰木上有火鼎君子以正位凝命是以帝王膺承曆數協和萬邦

所事者莫若敬天勤民之事而其要莫先於治歷定四時以成歲功撫五辰而熙庶績使兩暘時若民物殷阜道必由之猶聞制之初略式九疇協謨奕世則治歷明時固正位凝命之先務也粤稽羲昔伏羲制干支神農分八節黃帝綜六術顓頊命二正自時厥後堯欽曆象舜察璇衡三統迭興代有損益見於經傳彰矣而古法皆不傳若夫漢之太初唐之大衍元之授時俱號近天元歷尤為精密然用之既久亦多疎而不合蓋積歲而為紀積月而為歲積日而為月積分而為日凡物與數之

成於積者不能無差故語有之曰銖銖而稱之至石必謬寸寸而度之至丈必差況天體之運行日月星辰之升降遲疾未始有窮而度以一定之法是以久則差差則敝而不可用凡歷之立法雖精而後不能無修改亦理勢之必然也自漢以還迄於元末修改者七十餘次創法者十有三家至於明代雖改元授時歷為大統之名而積分之術實仍其舊及乎晚季分至漸乖朔望之言食云官改而西洋學者雅善推步於時湯若望航海而來理數兼暢被薦召試設局授餐奈眾議紛紛終莫

能用歲在甲申朕仰承

天眷誕受多方適當正位凝命之時首舉治歷明時之典仲秋月朔日有食之特遣大臣督率所司登臺測驗其時刻分秒起復方位獨與若望預奏者悉相符合及乙酉孟春之望再驗月食亦纖毫無爽豈非天生斯人以待朕創制立法之用哉朕特任以司天造成新歷勑名時憲頒行遠邇若望素習泰西之教不婚不宦祇承朕命勉受卿秩洊歷三品仍賜以通微教師之名任事有年益勤厥職都城宣武門內向有祠宇素祀其教中

所奉之神近復取錫賚所儲而更新之朕巡行南苑偶經斯地見神之儀貌如其國人堂廡器飾如其國制問其几上之書則曰此天主教之說也夫朕所服膺者堯舜周孔之道所講求者精一執中之理至於玄笈貝文所稱道德楞嚴諸書雖嘗涉獵而旨趣茫然況西洋之書天主之說朕素未覽閱焉能知其說哉若望入中國已數十年而能守教奉神肇新祠宇敬慎蠲潔始終不渝孜孜之誠良有可尚人臣懷此心以事君未有不敬其事者也朕甚嘉之因賜額名曰通微佳境而為之記

終日大圜在上周運不已七精之動經緯有緩疾猶百
工於焉終始有器有法爰抄爰紀惟此遐陬西國之賓
測天治歷克衛其長敬奏聖朝爰守其志乃陳儀象乃
揆掌臬事肅度乃君蓋職凡爾疇人永斯欽式

[增]天主堂在宣武門東緣於西洋利瑪竇自歐羅巴航
海九萬里入中國崇奉天主天主所畫天主乃一小兒婦人
抱之曰天母其手臂耳鼻皆隆起儼然如生人所印書
冊皆以白紙一面反覆印之字皆旁行其書裝法如宋
板式外以漆革護之外用金銀屈戌鉤絡所製有簡平

儀龍尾車沙漏遠鏡候鐘天琴之屬春明夢餘錄

[原]太極書院元中書行省楊惟中建明一統志

[原]中書楊忠肅公惟中立周子祠建太極書院俾師儒
趙復等講授公蓋知性理學慨然欲以道濟天下元名臣事略

署

[原]趙仁甫本宋人被俘居燕其辭學文章雖李敬齋元
遺山亦推讓焉靜修筆錄

[原]郝經周子祠堂碑道之統一其傳有二焉尊而王
其統在位則以位傳化而聖其統在心則以心傳位傳
者人人得之故常有在不忘心傳者非其人則不可得
是以或絕或續不得而常也三代而上聖王在位則道

[illegible][illegible]堯舜禹湯文武周公是已三代而下聖人無位
則道以心傳孔子顏曾子思孟子是已周室東亡秦人
西并[illegible]一王伯晚稍今書之具得之者非盛戰之素像
則推刃之子孫其心則溺於佛老似於辭章於法律
背於功利家於智數兆人不作苟有力於[illegible][illegible]而不留
不復傳道而道於素矣千有餘年之間學士大夫致志
用力撥拾殘斷[illegible][illegible]卓寸不為不勤其獨造自得一力探
精甫以道自任者如揚子韓歐絕無僅有兢兢於一時
而其學不復傳是以終不能承絕人之統續而復絕也
[illegible]使摩綱之餘復宗撐裂之後使學人之[illegible][illegible]道諸
傳諸其徒益久益差遠有宋之興作周子同已其學不知
其所自不事章句不工文辭不務大科沖然一致諸道
居陽孔孟之後瞭然見文之前獨本一根復時上直範
與天地窮神知化盡性至命朗然太極一圖中明大易
先後天之義蓋通書數十章指陳聖學之極致發前聖
之蘊與先儒之所未言為道學宗傳心學之統蓋其故
許蓋植於精一篤於誠毅造道高明乃能如是故太史
黃庭堅稱其為人如光風霽月其氣象洞出猶可想像

一傳而得程顥程頤衰緩再傳而得楊時游酢等之集
大成於朱熹之盡發洋溢旁薄君相與師儒鼓之
而學者遍天下六經語孟各為傳注性理象數各為論
說王子載之於復一貫之道既傳諸其徒又傳諸後世
又傳諸外國迄今二百餘年莫不知發理之所在各為
一太極反諸吾身各有一易使人人自致聖域而不以
為難由萬以來未之有也祠祀之禮盛於江南而未至
於河朔今須中書楊公始祀其學乃建太極書院
於燕都立祠於院以祀周子以二程張楊游朱六子配
食立其肺釋菜薦為先師而尚史之亂旦隔王化者將
內孔子年至於孔孟之祀亦將盡一近世所未有也
師伯以其徒配禮秋文末祀[illegible]將[illegible][illegible]世所未有也
嗚呼道統微不亡矣[illegible]頃子經戰於公而微州歸人焉遂
序其事而統為之銘[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]前道州[illegible]人仕
王[illegible]部鄭[illegible]廣東[illegible]州[illegible][illegible][illegible][illegible]上州[illegible]舊室蒙溪
以[illegible]名教[illegible]人號[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]木之[illegible]上[illegible][illegible]
孫[illegible][illegible][illegible][illegible]復[illegible]太極民不[illegible][illegible][illegible]歸有則[illegible]絕[illegible]
[illegible]極[illegible][illegible][illegible]道[illegible][illegible]文[illegible][illegible][illegible][illegible]其[illegible]不[illegible]其[illegible]

辭斧斤所能其本食喉而申血手探吻害氣貫其不
徒陋淵高好奇誇於誕空希爲德人自居其所不及與
道皆氣平中聖心有端學有要無欲而一乃造其妙
無極之眞根柢萬道道有協協紐知除轉斡化府推
激頑禮天地人物與道所緒心不傳乃發於書六卿
一易道載之集梁斯山類于鼓家側無爲升堂史執入
室日下有日五星聚奎發源周南派泝江西羽顏師孟
傳心傳尼伊洛湯湯會爲一木夜乎將絕又一程子坦
坦一道昭昭一理太極有圖通書有章道命無寒亦如
荊扶嗚呼盛哉吾道之光 陵川集

【原】又太極書院記 書院之名不以地以太極云者蓋
本西陵始也書院所以學道道之端則著於太極寓蘊
畫易以之道始文王重易以之托始孔子贊易以之原
始至於濂溪周子之圖易明又以爲動靜之幾陰陽之
根建極承毅開後世道學始今建書院以明道又伊洛
之學傳諸北方之始也一以爲名五始並見則幽都朔
易復一太極也初孔子贊易以爲易有太極一再傳至
於孟子後之人不得其傳焉至宋濂溪周子創圖立說

以爲道學宗師而傳之河南二程子及橫渠張子繼之
以龜山楊氏廣平游氏以至於豫章朱氏中閩羅爲京
檜侂胄諸人擯踣而其學益盛江淮之閒粲然宋綱之
風宋金源氏之衰其書浸淫而北趙承旨秉文麻徵君
凡晴始聞而知之於是北方學者始得見而知之然皆
弗得其傳未免臨崇以爲高也庚子辛丑間中令楊公
當國議所以傳繼道學之緒必求人而爲之師聚書以
求其學如嶽麓白鹿建爲書院以爲天下標準使學者
歸往相與講明庶乎其可乃於燕都築院貯江淮書立
周子祠刻太極圖及通書西銘等於壁請雲夢趙復爲
師儒古北平王粹佐之選俊秀之有識度者爲道學生
推本謹始以太極爲名於是伊洛之學遍天下矣嗚呼
公之心一太極也而復見一人極學者之心各一太極
也而復會於極書前之黃先大之易蘊在是矣使不傳
之緒不獨稱於江淮又稱於河朔者豈不在於是乎是
公之心也學者之責也其惟勉旃 同上 以上五條
原在存疑
州今據改

臣等原按濂溪祠太極書院見字通志一統志
但云在城內而未詳坊市所在
臣等謹按太極書院其地遺無可考而存明李
錄敘述於首揭書院條內故附於此
【原】宮之右曰順承門 輟耕錄
【原】至正二十四年信家承旨從皇太子出順承門由雄
新河關故道往冀寧九月朔宮官蘇隴裕勤濟途宮女
渴果俗出白頂承甲以達於守太子 元史順帝紀 按白索孫舊作白瑣伴今對音譯改鞍鞍唐古特語守護也孫勒地方也舊作息龍實小果俗家古告麥也舊作伯忽都今俱譯改

【原】明兵逼京師詔朴賽音布哈以兵守順承門 元史本傳
上三條原在宮室門今移改
臣等謹按順承門明正統間改曰宣武
本朝因之今人猶稱爲順承門
【增】慶元樓在順承門內街西 析津志
【增】熙春樓在順承門內與慶元樓相對乃巴延太師之
府第也 同上
【增】朝元樓在順承門內近石橋慶元樓北 同上
臣等謹按慶元樓熙春樓朝元樓今俱無考

【增】阜財坊四牌二十鋪堰象房橋有王恭廠燕山左衛眞如寺承恩寺圓洪寺保安寺象鄉臺（五城坊巷衚衕集　原在西城）

今按

臣等謹按象房橋今仍其名王恭廠廢今尚有前後王恭廠衚衕之名燕山左衛無考眞如寺在今頭髮衚衕內有碑一明萬歷三十年翰林黃輝撰承恩寺本朝康熙年間毀於火後殿三楹東廂房三楹康熙五十四年僧智性重建前殿三楹西廂房三楹乾隆十二年僧德明重建圓洪寺久廢今其地猶名圓洪寺衚保安寺在今保安寺街寺內有碑二一爲明正德五年製字一爲明萬歷四十六年製字碑象鄉臺今無考

【原】象房在宣武門西城牆北每歲六月初伏官校用旗鼓迎象出宣武門濠內洗濯（長安客話）

臣等謹按象房今移於馴象所

【補】象房弘治八年修蓋（工部志）

【原】象初至京先於射所演習故謂之演象所而錦衣衛自有馴象所專管象奴及象隻特命錦衣指揮一員提督之凡大朝會役象甚多及駕輦馱寶皆用之若常朝則止用六隻耳所受祿秩俱視武弁有等差其在象房人有入觀者能以鼻作觱篥銅鼓聲觀者持錢畀象奴如教投又必斜睨象奴受錢滿數而後昂鼻俯首嗚嗚出聲將病耳中先有油出名曰山性發則預以巨絙縶之管象房緹帥申報兵部上疏得旨始命再驗發光祿寺距其斃已旬餘穢聞通衢過者掩鼻大庖何嘗霑此殘齒京師獨交大抵皆然也（野獲編）

【原】今制廷午門立仗及乘輿鹵簿皆用象不獨取以壯觀以其性亦馴警不類他獸也象以先後爲序皆有位號食某品料每朝則立午門之左右駕未出時縱遊齧草及鐘鳴鞭響則肅然翼侍俟百官入畢則以鼻相交而立無一人敢越而進矣朝畢則復如常有疾不能立仗則象奴牽詣他象之所面求代行而後他象肯行不然則終不往也有過或傷人則宣敕杖之二象以鼻絞其足踣地杖畢始起謝恩一如人意或貶秩則隨貶所立之位不敢仍常立甚可怪也六月則浴而交之交以水中仰而合如人焉蓋自三代之時已有之而晉唐兼教之舞及鼓樂此物質鈍然形容不典而靈異乃爾人之不如物者多矣（露書）

【原】象入北上從不生育近年京師象房生一象人則不見其交而孕焉畏閨中錦程只備于閑客傳筆乃知象孕十二歲乃生未嘗娠足十載（雲谷臥餘）

【原】獸之象者貲其於象外具猶最警立仗有拔則詣[illegible]語也象求食人[illegible]有非所降則退立所貶之位不敢[illegible]物一一皆象奴之意指物之貶

最甚又其形若象也許氏說文補象三歲一乳而段成式酉
陽雜俎則謂象孕子五歲始生釋氏本與偶筆則云孕
上有二藏乃生其說各異程氏又言象必擇人跡不到
處交感鄭氏亦雅則言象交於水茂樹叢薄之間人見之則
蓋必起逐之今京師洗象觀者且千人相傳洗時必交
於水中不然也　兩京求舊錄

[原]王穉登六月九日宣武門外看洗象十餘舞獸豪
思渾炎蒸湯沐鵝金吾開衛仗玉轍朝儀旗鼓壕池
縱隨觀男女貌泥淖山犯伏嘘波雨腳絲垂首欣先浴
前將想入鶴頭魚苻清遠影無捷遲兩岸人如壁建
縣官共隨歲旌泥內不身避水中祇待濟馴人導消獲
伏火時亂歸毛骨疎號一萬年庭　帝京景物略

[原]王恭廠災在都城之西南隅天啟五年六月忽大震
拔大樹二十餘株根在上而梢在下近廠房屋傾倒木
在上而瓦在下殺數千人方與卜於西直門街北建廠
專貯火藥名已安民　舊史

[增]天啟六年五月初人或見都城隍廟中有厚載門火
神騎紅騾從廟出次前門城樓角有數千螢火忽併合如

車輪至初六日巳時王恭廠災震初作乾清宮御案皆
碎建極殿飛瓦殺人御史何廷樞潘雲翼被壓死全家
覆入土中自西承門大街北至刑部街盡裂紛有女
人衣帶盡而身存其同伴頭去比肩無恙有從空墜人
頭及斷臂耳鼻大木遠落密雲石獅擲出城外衣服掛
于西山樹杪銀錢器皿飄至昌平閱武場中崇禎十一
年六月二日安民廠又災貼近太監王甫局官張之秀
俱斃八月復災　綏寇紀略

[增]天啟六年五月六日巳刻北安門內侍忽聞粗細樂
先後過者三疊音響忽火如球滾上于空眾方仰
瞻西南震聲發矣其光氣亂起如靈芝頭者五色者
起衝天下者災也北自西城門東至刑部街四五里
間廣宇殂地塌木石人畜自天而下屍骸灰燼
其震驚死者皆裸有失手足頭目于數里外得之者
物或移故處而他置之者附近宗文門火神廟神亦跌撥
欲起勢若下殿狀　帝京景物略

[增]天啟六年五月戊申王恭廠災地中霹靂聲不絕火
藥自焚烟塵障空白晝晦冥凡四五里　明史五行志

[臣]等謹按王恭廠災帝京景物略稗乘紀略皆載
為天啟六年五月六日明史獨載為五年六月而
不載日乃係傳聞之訛今當以明史五行志天啟
六年五月戊申為據也今改正

[原]真如寺北向只其背象房而立也寺南松檜槐森
進皆象房樹寺在元季為定力院南向今之象房是其
山門蓋象房初設於報國寺古松之畔以隔城致爲赴
闕乃剏定力院爲馴象所在西城今廢　燕都遊覽志　[原]

[增]明諭德黃輝真如寺碑略入茲寺建於元泰定年
間我　獨僧真如覺往故即以真如名其寺明正統十三

年蜀僧希宗修今僧明傳復
修三僧皆蜀人亦異事也

[臣]等謹按保安寺遺時年號黃輝碑作元誤
本朝乾隆四十年僧穩如重修

[原]承恩律寺在都城西南隅寺址即古龍堂爲戒壇下
院憲宗純皇帝敕賜知幻禪師以戒律開山至王恭廠
火變之後僧氣頓見　燕都遊覽志

[原]正德八年四月令大興縣　撥佃戶二十於護
國保安寺以供洒掃　明武宗實錄

[原]是時上誦習番經崇尚其教常被服如番僧演法內
廠保安寺大德法王紹巴藏卜時出入豹房與諸

儲貴寺也　同上　按繙譯清唐古忒語法師也鄂特色爾金光也舊作綽吉我些兒今譯改

【原】嘉靖二年五月以江彬錢寧入官房地改保安寺改為燕山府軍等衛凡十五所　明世宗實錄　以上四條原在宗城今移改

臣等謹按燕山府軍等衛今廢

【原】吉祥寺在城內西元泰定間建　析津志

【原】寺在城西南隅萬歷丙午重修改名石鐙庵翰林黃輝陶望齡集緇衲於此放生其後林增志踵行之尤盛　春明夢餘錄

【原】庵舊名吉祥萬歷丙午西吳僧真程自雲棲來居發古甃下得石幢一式如鐙鐫般若心經一部唐廣德二年少府裴監施朝請郎趙僊寺貴儀郝汝亨題其地以庵甫治而鐙適出遂手書額稱石鐙庵焉　帝京景物畧

【原】石鐙庵在承恩寺之右逆王恭廢火燬庵亦灰燼矣　燕都遊覽志

【原】陶崇政石鐙庵碑畧　次南師杖錫北遊於都城之西南隅庵曰吉祥者以居焉發古甃下得石幢一按如鐙舍式旁鐫般若心經宛如聖教序唐代宗時成紀郡夫人敬造所寫之件完金用者　武都趙崇志

【原】宋濂明石鐙庵所記　癸卯吳飛錫京師駐錫名吉祥發除發掘地得石鐙刻經一片　係廣德二年少府裴監所施乃以名庵　長安可遊記　以上大略原在西城今移改

臣等謹按石鐙庵在今豬尾衚衕燕都遊覽志已云化為灰燼則今之石鐙庵乃後人重建非其舊矣今寺中有石香爐一云即舊傳石鐙然爐上並無鐫刻心經其非舊物可知蓋後人因鐙無存遂指爐以附會耳黃汝亨書額亦無從有碑一漫滅不可讀碑陰尚存吉祥寺三字則斯地為庵之舊址無疑也又按石鐙燕都遊覽志作唐代宗時成紀郡夫人所造長安可遊記作廣德二年少府裴監所施兩說互異

欽定日下舊聞考卷四十九

欽定日下舊聞考卷五十

城市 內城西城一

臣等謹按朱彝尊原書首宣武門街西起至西北城角俱為西城

本朝定制自池子街南則隸南城故移于南城卷內又登祥功護國寺街起至德勝門街西城牆止原書隸北城今隸西城故移敘于內城卷後又按宣武門北有單牌樓曰瞻雲又北二里許有四牌樓東曰行義西曰履仁南北曰大市街

原 金城坊五牌二十二鋪有普照寺鐵佛寺 五城坊巷衚衕集

臣等謹按鐵佛寺在順城街四眼井鐵佛像現存寺中普照寺無考

原 唐淤泥寺即今鷲峯寺鷲峯者唐僧之號也見唐人石刻心經中寺在內城西偶中有栴檀瑞相元學士程鉅夫記其說荒唐不足信然佛之體製衣紋蹁躚欲動非近代人所能辦 春明夢餘錄

補 鷲峯寺在城西偏叶寺頗湫隘然供有栴檀佛其中像為栴檀木本無縫天衣目上視手左昂右垂相好端嚴殊異常造歷代以來每遇建都之地而供養之元錫栴檀佛像于石而刻碑陷壁人搨 燕都遊覽志

原 城隍廟之南有鷲峯寺栴檀佛像高五尺許色近沈碧萬歷中慈聖太后始傳以金 帝京景物略

原 京師鷲峯寺有栴檀釋迦拔引像其左右處幾於交趾不作人字衣紋都作直褶如出水衣附著股髀間面目同上雅不似今滿月相也 見只編

原 淤泥禪寺心經今在京師城內西南隅鷲峯寺正書其末曰大唐貞觀二十二年三月吉日建立碑曰官

張功謹敬德監造今山東河北寺院多云創自敬德或謂之尉遲敬德寺許敬宗所作敬德神道碑及本傳並無造幽州事亦不當列於宮官之下也 金石文字記

補 京師有唐人所書心經三一貞觀二十二年刻石在淤泥禪寺一趙偓書廣德二年刻石一大足年鎸有廟建 古林金石契

補 萬歷己未鷲峯寺僧濟舟在殿誦經一士人拜嘷下僧觀像叙說乃詣上殿士人不可僧寤迨不已士自述曰城隍也殿有戒神呵護不敢輒入語寤不見 琅邪偶筆

臣等謹按鷲峯寺一名臥佛寺以寺有臥佛得名

栴檀佛像

本朝康熙四年十月奉

敕移來弘仁寺別以銅範如來像還供本寺栴檀佛像自西土流傳震旦本末詳弘仁寺條下至銅石佛像今弘仁寺瑞安寺中俱有之而燕都遊覽志所稱樹碑鷲峯寺賦留者則無可考所傳唐時心經石幢今現在庭內字殊惡劣絕不類唐人書且考貞觀止於二十三年幢上誤刻作三十二年又將三字改作二字以唐人書唐時年分何至舛謬若此其爲後人僞託無疑乾隆二十六年

御製重修鷲峯寺碑文辨證甚詳足以正往昔沿傳之誤矣

增

御製重修鷲峯寺碑記　鷲峯寺雖非古名剎而見稱於帝京景物畧諸書考以寺有栴檀佛像故在昔功德經所云優塡王以香木刻佛匠所造者其成像及與佛授記因緣以及西土流傳震旦始末元翰林承旨程鉅夫記言之特詳按像自舍衞始流於龜茲凡歷自聖安寺而仁智殿至於大聖壽萬安寺凡三易地明嘉靖中萬安寺燬遂移奉於此本朝康熙四年

皇祖以佛像歷著靈異宜莊校寶地表示勝因而茲寺湫隘不稱遂于液池西堧建弘仁寺爲栴檀道場復範銅肖釋迦如來像還供寺中夫如來無所從來亦無所去則即境即佛本不作分別觀例佛無我相人相說一合相即非一合相又何嘗沾沾於彼之爲是而此之爲非乎寺相傳爲即唐淤泥寺其說本之明大學士商輅碑記謂翔寺時寺僧秀峯掘地得心經石幢一幢面鐫

唐貞觀二十二年敕修淤泥寺及住持一藏比丘秀峯因借名適同遂謂爲開山宿果又以幢有宮官張功謹敬德監造字賦云唐太宗命勛臣所建考其年尉遲敬德久致仕烏得有至幽州建幢事且列名宮官後其妄固無容深辨今幢尚存字惡劣不類唐人書或即秀峯誑爲此剏以飾神奇無識者遂從而附會亦未可知第閱歲已久姑仍之而碑辭則鄙俚實甚較文人不應出此湮沒滅跡亦一快也乃孫承澤春明夢餘錄又以爲鷲峯者實僧之號夫靈鷲一峯即西竺耆闍崛薗若取

以標名其義易曉且諧之與秀谷近字殊尤不容遙承譌生長於斯柰何隨人耳食不加之辨審乎予既漸就頹隨命內府葺新之俾復舊觀因衆其大略識諸碑並爲訂正如右

〔增〕吳士雲水塘庵記畧　都城之竹園邇廢與[illegible]剎齋位其西卽名區蒼翠井泉環爽其東則帝宇[illegible]百貨駢集其北則城牌[illegible]神威[illegible]其南則萬井煙瓊闕城樓鎮之[illegible]其地最勝世爲吾家別業何以呼爲水塘庵也以庵外有芳附地存土水池通清渠也何以爲吾家社稷也吾家聚族而肆之北則類聚族而葬之[illegible]僧作以[illegible]道粧也道粧之所以西宗自歡而[illegible]泉寺而李姓相習故世相守也豈第他僧不得卑覽吾家之堂構亦不得睥睨僧家之衣缽也　崇禎甲戌吳士雲撰　五城寺院冊

臣等謹按圓通庵今名圓通禪林在智化寺東太倉之說無考吳士雲水塘庵記石刻今在殿中

〔原〕天順元年五月敕戶部令順天府於大興宛平二縣各設養濟院一所　明英宗實錄

臣等謹按養濟院舊址無考今五城改設棲流所西城二處餘四城每城各一處俱在外城每年動支戶部銀兩安插貧病無依之人

〔原〕元世祖廟在金城坊洪武十年建　明一統志

〔增〕元世祖廟洪武初建每歲二八月中旬擇日遣順天

府官祭　嘉靖二十四年題　明會典

〔原〕[illegible]

〔原〕[illegible]

臣等謹按元世祖廟久廢

〔原〕元佑聖王靈應廟卽今都城隍廟在城西刑部街　春明夢餘錄

〔增〕都城隍廟在大都城西南隅順承門裏向西國朝所創建有碑　元一統志

〔原〕天曆二年加封大都城隍神爲護國保寧王夫人爲護國保寧王妃　元史

〔原〕金佑聖王靈應碑貞元元年許復書元佑聖王靈應碑至元五年任杖撰吳澗書元城隍廟碑至治四年立文昭書元大都城隍佑聖王廟碑泰定三年立元大都城隍廟碑至順二年虞集撰吳剛書元敕賜佑聖王記至正二十五年吳雲書　八入下余

原 都城隍廟元碑七在寢殿後其四在左一長明燈記立於至正二十六年十月一立於元貞元年正月趙從政撰文并篆額一立於至正四年九月余闕撰文并篆額一立於至正二十五年十二月章絳撰文吳興書張璟篆額其三在右一立於至元五年六月任枝撰文張禮書其兩碑則字蹟剝落不可復識矣寢殿內朱漆木桶二大可容水數十石有萬歷時建造浴盆及換水二碑蓋都中取水甚難貯此以備不虞而道士遂以神所沐浴謂目疾者洗之可愈用以誑人云 [illegible]

補 都城隍廟有元余忠宣公碑至正四年立石文辭猥鄙青陽集無之非公作也 蒙室雜抄

臣等謹按元時七碑久廢浴盆二今存後殿然是否明萬歷間所造無可考矣稽素錄所稱換水碑二亦無存

補 趙從政佑聖王靈應碑序 大元有天下肇大都立宗廟交以次奠百神凡在祀典者靡命祗段薦嘗以春夏不闕至元初遷都之始方一隅命少府監工創建城隍廟不日落成丹青彩飾壯如王者之居司分若惡部領山川特封佑聖王每遇朔望車馬畢集祈禱於神者莫之與紀先至元二十八年七月七日夜文明街之右盜殺千戶及奴二人有司緝捕都佑於府考訊遣省部委本路府推官從事親涖乃事從生於二十九年五月十八日引其弟成沐浴禱於王前同宿廡下是夜將半俟闕衆倅逮則有旨近則無跡徐臨異繪之諸殿門若闢光如神降官中出謂曰今得傳聞說人者乃必知之次日拘引囚徒審問內有趙愚者問所伸冤之日行指說殺銀千戶者姓也從此窮核果得所謂賊近聞之異不寘事焉翰林院非仁史院從事乾賢取撰太常寺調值官并復書 茂蔡齊閣篆古諸籀地也額仁好寬厚今寄收

補 甘枝大都城隍廟碑略 京師天下之所總萃居表儀臣宜宗之以拊樂忠以激朴生人爾者宜以陰實之氣必不得焉土之民皇廟風神於散之來雖晉發起於隧外部方知以守故宮閣依在示禮重也碑銘敘曰厥子牲兮廟以純潔于盛兮有以芬桂醑兮瑤樽神餼粢兮是歆發金兮錫敷教數兮民羅向集卑兮貢法神之來兮雷庭新年兮則睍命兮嚴麗與厲神心沒傳兮瑤壽寵世兮哲書時開侍講學士兼翰林侍講學士任拭撰來甫之雲南舍寺箸厲墨輿河陽學正李郁書

增 次象大都城隍廟碑 進賢聖靈神功文虞集撰帝王元四年歲在丁卯以正月丁亥之吉始城大都立朝廷宗廟社稷官府庫庾以居兆民辨方正位井井有序以為子孫萬世帝王之業七年太保臣劉秉忠大都留守臣段貞侍儀奉御臣和尚侍郎臣趙秉温言大都城既成宜有明神主之請立城隍神廟上然之命擇地建廟如其言得吉於城西南隅建城隍之廟設像而祠之封曰佑聖王以道士段志祥築宮其旁世守護之自內廷至於百官庶人水旱疾疫之禱莫不宗禮之逮今六十有餘年國家於下民物繁阜之日而其神之所依亦厚矣祀典之載所謂有其舉之而莫之敢廢者歟天歷二年二月皇太后遣內侍傳旨中政院臣使言於上曰城隍神廟世祖皇帝時所建有舊以致祈禱焉者而廟久敝弗葺無以答神明之貺以繼世祖之志請出內帑錢五萬緡以修葺可命京尹臣世賈某董之太史以擇日帝協其吉九月癸知其事臣趙世安等奉敕封神曰護國保寧佑聖王其妃曰護國保寧佑聖王妃至順二年十月癸亥紹前所賜為末足用增賜寶鈔十萬緡大修治之平章政事臣阿爾哈

兼工部尚書臣來和碩寶親王領其事卜命之日庀以工
而有除之月陽節中於行則於是工部率其屬不以
印役工民去石金碧丹雘鳩集史臣集賢文刻石以垂無
慶成典禮前告功於是有秩史臣集賢文刻石以垂永久
御臣集拜手稽首而曰聖上受命自天篤承大統之
臣竊功在盟府自垂休熙厥其崇廣輝後徧旌聖明
成功而神之報亦不敢忘可以觀德可以致福可以
宗勤於民實於誠盛哉禱祈必得豐年孚建國宅中圖
大號萬方武夷無外劍函周京於大行之明
以保乂元元可以率作興事爲土作庶相維以戲休
維典則自制有爲黎庶姓民教釀瑣禮神不通有
有襄以藝則康阜怨斯寧咸殷民朝作酒則食禾
大士女畀來刻聖績明哉行六十風氣含宜述民物
相爾楷將丹垂常稍何以安之偉佑我人其上王仁
依赤子聖后合之命睿藝內天寶日則風序不驚大
頌皇帝寧告成有斯自報邦士之道此財民府報祭
百和孝山導天之明馬條之元寧家所不福儀年

及於民生涉初盛崇瑞歲義恭山之日神示有祭斯身
多貼盛理宇古篆 按祖篆古語也伊蘇黃兒
前朝作忽都于思用爾語兒前哈雅篆古語也傳作
可禮有寸不和關家古語紋也舊作監張怨謝今俱
文
謹按雍正八年建宣仁廟祀風神設有寶刻匾聯其文曰恭
乾隆旣定命安保民殷阜遂神明東恭敬之功用於事
佑聖下開道天心已亡之樂復來恭加四時致祭既世東加
封神日莊開保孚鬱齊靜又恭持帶知時奉祀加
文所明且非足遠邊慈至順冬木宕五萬拜一爲垂飲大
格月均易堅紫牆質秋色形力爭嵯峨雪一一不紀祈令
上享元人正大頭指民事神凡遊躬賴佩繼紀詔御
封日宗仁禮愚神妃從其號恭正祭詔律三月登祭御
史和遂敢珠誼哈雅伊爾特恭孟克特木秩親封御
錢言此者飛引有哥郎武正與多力然余族又家全非神
之熱助尹兇瓦穀屢登秩政之作理宜崇於祀和貴運
邪吞吞額公伯郎中渭瓘吞名目外洽波都事以珠
封號神之靈顯爲民捍患有禱祈雨不字慶崇奉恭
號於禮為當遵越丁其事於森官鍼於本常調宜加封
護國宁化保孚成仁濟興作聖于參閱朝門可仍舊額宣
命及尚書禮部選集賢院衆官皇姊帝晴大長公主遣
額懋也特皇后遣大政同知閣刻匾阿孫闔布哈皇
太子皇妃遣長慶卿馬尚特授璽成賞香幣致祭於東
崇雍禧聯特賜安費皇人太史院管勾黃本家延吳
書大殿新飾以泥金丹彩新命先是廟貯香火日盛關
灑掃木材十將長春道士張志忠承詔爲奉光大師
良志祥領其事遂庚寅東院地建元元殿傷爲寶宇以
居道流傳甲乙住持以守神祠歲久提點王道谷退休
於西堂予是書授守真觀來明清大張德元住
持本宮書之元明人師授元明善遂好大
師朱錫明並提點本宮事期丹印信史趙元
僧特爲集賢都事實相成之宋復遂志人常錫
德益爲宮門提舉兼提點宮門事成之二不足賢人盛典
復謀于本十將其費乃截于祝其賓講稷豹首爲英
民則祈之能禦大災捍大患則祀之故設盟之典庶民天
下城池皆祠焉蓋國都萬乘之所居四方之宜百

載之所呵護也朝廷寵錫嘉號以報神賜崇信可謂至
矣然神之影響在人之誠否與間貴賤賢否誠不誠於史
乃欲觀神以徵須臾之休神聽所正直無邪翻萬之之
默禱曰大著福善禍淫又曰作善降之百祥作不善降
之百殃其神之謂矣陽泄土出身承備師源集提集
章梓撰文承事郎太子司經與書月集賢大學士光
祿大夫國公張瑛篆額 按邵遵篆古語至也舊作
色先敬珠唐古詩無違之謂也哈雅哀見蛐蠶作
米兒海罕伊爾家古語舞可也哈瑚義見前舊作
野甲帖木兒元哀古語當之經也特伯爾義見前
舊作帖木兒蕃理蒙古語堅也點色義見前舊
作薩喇齊鼐譯改從元作九件今封呂譚改從舊
琳沁蒙古語寶也佐特庫也舊作亦都真濟闡列圖
古語有榮也謂安也亦哈義見前舊作衆列圖按
木不花滿洲語家古語郎色也特恐鳳鐵見前舊作西
新木兒今俱譯改
謹按無名氏宛平縣記大都城隍廟提舉道士中明言
曰君之威乃則果清吉爾喀雅以宛平縣城隍廟之西

石碑道南田地廣九十畝施諸義園孚化保寧宏仁與惠佑聖王廟歲租之入以供民明燈今既役鬼神川於不傳後有所徵焉予謂城隍之祠徧天下諸邑然神之所以爲靈爲福焉者因其人善不善并以禍福而得而免也世之庸夫愚婦心險行僻頗乃然莫敢誑誘矇昧頓以仰斯須之敬神之視之如見肺肝然寧肯孚之予善敬神者洋洋如在其上如在其左右言焉惟恐神之鑒行焉惟恐神之見言行不愧於神明而不蒙其福者乎今敏珠爾哈雅不私其財積而能散深明大福盈福議之理者也雖然施者固善矣苟司其祀者不思以將致祭而唯私其藏并特施者是負而責其神明矣其何哉敏珠爾哈雅累官中奉大夫將作工司寺

〔朱昆田原按〕許復所書碑本元成宗元貞元年立石而劉同人於司直誤以元貞爲貞元遂目曰金碑又莊文昭所書碑乃至正四年立石非至治也

〔原〕都城隍廟在都城之西永樂中建中爲大威靈祠後爲寢祠左右爲齋兩廡爲十八司前爲闡威門門外左右爲鐘鼓樓又前爲順德門又前爲都城隍門　春明夢餘錄

〔補〕北京都城隍廟中有石刻北平府三大字此國初舊物一老卒云其石長可丈六尺下有城隍廟三字既建北京埋而露其頂儀門塑十三省城隍皆立像左右相對每歲順天府官致祭　涌幢小品

〔臣〕等謹按今廟中殿廡門樓規制及殿門扁額與春明夢餘錄所載符合涌幢小品所稱儀門內塑十三省城隍今考廟中祇列浙江等十二省城隍而江南省獨缺蓋明代以江南省爲陪京故不與各省並列耳至北平府三大字石刻久已無存矣

〔原〕宣德五年六月命行在工部修北京城隍祠　明宣宗實錄

〔原〕正統十二年十一月重建城隍廟成　明英宗實錄

〔原〕明英宗碑畧　城隍廟在都城西南隅城完之日命更造焉中作正堂爲神寢堂之前爲正門自堂左右至門翼以周廡如官司之職掌以象各省十二府東西中特起如堂者二各左右司正堂以祠城隍之神而旁列居其輔相者各以序廡門之外爲畫門東西置鐘鼓樓其役各有會以督其守護之人凡總爲屋以間計者一百九十其地以丈計者深七十一廣四十一有奇材出于官之素具工役于力之常供一無所預于民成不浹旬而功倍于累月孟子所謂不日成之亦庶幾焉　同上

〔補〕嘉靖二十七年正月都城隍廟災命工部重建　嘉隆聞見紀

〔補〕趙符庚重修城隍廟碑畧　都城西南隅朝廷建祠以奉城隍神祀嘉靖丁未燬於火命工部尚書文明董建萬曆乙亥孟夏重修　五城寺院冊

〔原〕廟市者以市於城西之都城隍廟而名也西至刑部街止亘三里許其市肆大畧與燈市同第每月以初一十五二十五開市較多燈市一日耳　孫國敉燕都遊覽志

〔補〕城隍廟市月朔望念五日東弼教坊西逮廟墀廡列肆三里圖籍之曰古今彝鼎之曰商周匜鏡之曰秦漢書畫之曰唐宋珠寶象玉珍錯綾錦之曰滇粵閩楚吳越者集市族族行而觀者六貿遷者三謁乎廟者一廟建自永樂今稱都城隍之神歲春秋祀于有司二門列

有各省城隍廟五城寺院冊

〔原〕城隍廟開市在貫城以西每月亦三日陳設甚夥人生日用所需精粗畢備羈旅之客但持阿堵入市頃刻富有完美以至書畫骨董真偽錯陳北人不能鑒別往往為吳儈以賤值收之其他剔紅填漆舊物自內廷闕出者尤為精好往時所索甚微今其價十倍矣至於窰器最貴成化次則宣德杯琖之屬初不過數金予兒時尚不知珍重頃來京師則成窰酒杯每對至博銀百金予為吐舌不能下宣銅香罏所酬亦略如之蓋皆吳中儈薄倡為雅談戚里與大估輩浮慕效尤瀾倒至此 野獲編

〔增〕凡燕中書肆多在大明門之右及禮部門之外及拱宸門之西每會試舉子則書肆列於場前每花朝後三日則移於燈市每朔望並下澣五日則徙於城隍廟中燈市極東城隍廟極西皆日中貿易所也燈市歲三日城隍廟月三日至期百貨萃焉書其一也 少室山房筆叢

臣等謹按都城隍廟廟市今每歲五月初一日起至初十日止非復每月三日亦非花朝後三日矣

臣等謹按都城隍廟歷代以來致禮崇備

本朝雍正四年乾隆二十八年屢

發帑興修恢宏鉅麗規晝有加庭中有碑亭二一為

世宗憲皇帝御製碑文一為

皇上御製詩文碑正殿前楹扁曰永佑畿甸聯曰保障

功隆俎豆千秋修祀典邦畿地重靈威萬國仰神

明皆

世宗憲皇帝御書後楹扁曰神依民社廡曰顯象天垣和會九州風雨協報崇國祀昭寧億禩祉方安後

殿扁曰福蔭黃圖皆

皇上御書

〔增〕世宗御製都城隍廟碑文 國家受

天眷命懷柔百神祀典所陳罔不虔肅況畿甸之內輦轂之間陰陽之所和風雨之所會人民稠集庶物蕃滋以興以遊以長以遂作予茂育厥惟

神庥都城舊有廟祀

城隍之神禮臣以時享薦其內朕建廟貌不肅展敬無由雍正四年正月特發帑金命官修飭是年五月告成土木之工丹雘之飾恢宏鉅麗視昔有加焉足以妥侑

神明壯觀都邑禮臣請勒石請賜文以為記朕惟周有六祈之祭書有咸秩之文皆以報饗神功為民求福也方今海內乂安萬物得所豐亨豫大富壽康寧酒醴

牲牷豐潔咸備惟

神實歆格焉而感格之道惟在一誠蓋誠則通通則格陟降上下錫福在人以致年穀順成閭閻樂業餘慶日

集禧無不宜將康與百姓咸嘉賴之今廟貌聿新用誌
歲月且令制官之有事於壇者讀其文皆知敬誠於中
致恭於外齋明蠲潔以薦馨香副朕敬事神庥之意云
[附]
御製重修都城隍廟碑記　城隍之文始著周易其見
於秩祀蓋緣伊耆八蜡之水庸左氏春秋傳鄭祈四鄘宋
用馬四墉而其說差備自兩漢後歷代正史未有明文
歐陽修集古錄采李陽冰城隍神記亦云祀典無之閱
考王應麟困學紀聞引北齊慕容儼鎮郢城祀城隍祠

則唐以前廟食故有援據今天下自縣而州而府而省
莫不立廟而都城隍廟尤天下所會歸不與他等往往
以毅效殊制節封號品數視之然神之所爲禦災捍患
庇國之所以崇德報功其義等爾乃聞東南之旺祠祀
雖錯繆詹詹然求神於人尸祝告語附前襲者忠肅于氏
後代者忠愍楊氏也故言之近褻政與飽至南雍州記
以蕭相國廟爲城隍廟冀同抑不思于楊故明盡臣哉
廟則自金元時與蕭氏之祠且幽燕域以來有城即
當有神更誰氏之司耶比歲嘗敕工官雜操溝漆偽崇

者非安居深者衍渦澤庶幾先成民而後致力於神惟
斯有以既其實而不徒爲捧土揭木之故假朕敬承
上蒼洪貺膺守疆宇熏郊西陲城郭諸國咸就我索其
利爲行國者無金湯保障者亦已列堡開屯增埤連延
塞河環絡不翅城金牙而隍蒲類矣夫欲舉習安逸嗜
之衆無一夫不寄以都人士之懷又何一城一隍之區
不可被以都城隍之神之福哉而況省府州縣之奮通
戶罔者哉神廟自雍正丙午與修年久漸剝以今癸未
正月集將作支內府金帑而新之由寢室廡序庖湢以

迄齋垣欂櫨式樸式堅悉協程度維儀門左右稽舊夾
立者兼備外省城隍肖像雖爲無典實尚不悖乎令牧
郡守方伯會朝邦畿之指從仍而弗改又以落成嘉平
之吉於古索饗時適符爰視前瞻禮門寺吏員往祀之
命並鏤於碑俾廟官祓以神經祇庶府事
[附] 乾隆二十九年
御製重修都城隍廟成因詣瞻禮詩　福民育物受祗
晨登在近封侯與王八蜡水庸惡義古六交消息索名

詳

崇祠歲久加丹雘清蹕辰日致齋存功著保祐同

社稷說傳得氏或干楊允維甯姓安耕貿惟冀三時協

雨暘

益德季

天曆厚取大府丞栗祿金書

【增】東西二廳聖廟在京都城隍廟南析津志

【增】石佛寺又西轉北則城隍廟自廟前巷口轉北金城

坊是此街坊之內有楊國公寺楊總統之父也坊之東

金玉府內有琉璃碧瓦所蓋入座藏經板在內甚爲

精製文宗敕印造三十大部散施諸禪刹江南亦有賜

者坊內有取鐵庫帝師有大佛殿在坊之東聳飛棟宇

甲於他寺同上

臣等謹按東西二廳聖廟及元之金玉府取鐵庫

大佛殿今其遺處皆不復可考析津志所載者

之以存古蹟

【原】舍飯蝦蟆寺日給貧人粟米病者有醫死者與棺五城坊巷衚衕集

【原】唐時禁京城丐者分置病坊於諸寺以廩之亦謂之

悲田院即今蝦蟆寺等二寺明劉戡成山房筆塵

臣等謹按蝦蟆寺在舍飯寺衚衕今稱法光寺轄

等寺載中城詳本條下

【補】李映斗重修法光寺碑畧京城之西北隅有古刹一考其鐘銘寺曰蝦蟆一曰洪光明寺常舍飯於此故又謂之舍飯寺順治二年重修立石五城寺院冊

【原】咸宜坊二牌十鋪有大小石佛寺能仁寺通妙宅廟靈官五城坊巷衚衕集

臣等謹按石佛寺在劈柴衚衕碑剝落不可讀先

寺僧掘地得石佛一乃彌勒像也寺蓋由此得名

然今並無所寺能仁寺在兵馬司衚衕靈官在

四眼井其舊門亦在兵馬司衚衕相去半里許石

額猶存蹟也明嘉靖三年祭告碑今並存

本朝乾隆二十一年重修殿宇宏整周以石欄有老松

六虬枝屈曲蓋數百年物也

【原】至元十五年命承旨和禮霍孫寫太祖御容十六年

復命寫太上皇御容與太宗舊御容俱置翰林院院官

春秋致祭泰定四年造影堂於石佛寺未及遷而至元

之六年翰林院言三朝御容祭所甚隘兼歲久屋漏於

石佛寺新影堂木安爲宜中書省臣奏此世祖定制當仍其舊報可 元史祭祀志

原 至治元年正月帝詣石佛寺以其精鋭命樞準台僉院阿薩爾領衛士卒以備巡邏 元史兵志 按蒙古語來也台有也舊作木温台阿薩爾蒙古語獅也舊作阿散今俱譯改

元 元統元年正月立司禋監奉太尉太宗睿宗三朝御容於石佛寺 元史順帝紀

補 高麗忠宣王五年九月王與大尉十月帝下王于刑部既而祝髮置之石佛寺 高麗史世家

增 張翥奉題明宗冊寶至石佛寺明日入太廟薦祀成賦以紀事詩 寶冊金輿出法宮寶煙細路穗濃濃伏奏劍佩于宮裏金奏麗韶九廟中宣室鬼神徵賈誼太官禮樂屬孫通小臣有幸趨陪事敢作思荒西海同 蛻庵集

明 大能仁寺洪熙元年因舊重修 明一統志

增 胡濙大能仁寺記略 京都城內有寺曰能仁實元延祐六年開府儀同三司崇祥院使普覺圓明廣照三藏法師建造遠洪熙元年仁宗昭皇帝特賞故宇而一新之特加賜大能仁之額命圓融妙慧淨覺宏濟輔國光範衍教灌頂廣善大國師智光居之其殿堂樓閣高明宏壯像設莊嚴彩繪鮮麗禪誦有堂禮鉢有所庖湢庫庾悉備法具靡不完美惟四天王殿以及廊廡廢圮弗稱正統八年冬少監孔哲重新修葺并塑四天王像正統九年甲子七月立 五城寺院冊

原 大德顯靈宮在皇城西永樂時建成化中更拓其制又建彌羅閣嘉靖中復建昊極通明殿東輔薩君殿曰昭德西輔王帥殿曰保真西殿有柏爲雷所擊其枝委地如屏 春明夢餘錄

臣等謹按靈濟宮今無存各殿額俱燬

增 按道家之言崇恩真君姓薩氏名守堅西蜀人在宋徽宗時嘗從虛靖天師張繼先及林靈素傳學道法而隆恩真君則王惡人有天將王靈官也嘗從薩真君傳授符法永樂中杭州道士周思得以靈官之法顯於京師稍爲神禪之有驗乃于禁城之西建天將廟及祖師殿宣德中改爲火德觀封薩真人爲崇恩真君王靈官爲隆恩真君又建一殿崇奉二真君左曰崇恩殿右曰隆恩殿成化初改觀爲宮加顯靈二字每歲萬壽節及正旦冬至及二真君示現日皆遣官致祭崇奉可謂至矣 青溪漫稿

倪文毅岳疏 永樂中於禁城之西建天將廟及祖師殿宣德中改廟爲火德觀封薩真人爲崇恩真君王靈官爲隆恩真君又建一殿崇奉二真君左曰崇恩殿右曰隆恩殿成化初年改觀曰宮加顯靈二字遞年四季更換袍服三年一小焚化十年一大焚化又復易以新製珠玉錦綺所費不貲每年萬壽聖節正旦冬至及二真君示現之日皆遣官致祭其崇奉可謂至矣今稽其言議之始真人之名曰王靈官而行王靈官之法固周思得所傳其上之所自皆宋林靈素輩之所傳一時附會之說誕謾如此本無可信況近年節經奏革者乃欽依先聖賢師繪之父子其多鄙褻尤甚往年禱雨祈晴查無應驗則其怪誕可知但釋累朝創建一時雖使費既所有前項祭告之禮俱各罷免其四時祀服宜令本官住持并道役人等於每年應換之日仍舊同道錄司掌印官與僧依與更換如法收貯不必焚化永爲定例仍乞敕內府衙門以後袍服宜令本官住持製造如此則國用不至於妄費而邪術可以少敗矣 春明夢餘錄

原 嘉靖三年二月營龍虎殿于顯靈宮以奉真武 大政記

補 嘉靖壬辰上命禮部尚書夏言撰顯靈宮碑 [illegible]

人顏卓青竹亭麥縞衣皆告之曰方以[illegible]物[illegible]分

既覺家僕報有[illegible]其家之庭[illegible]之[illegible]廿日上

貢其書法令[illegible]集

補 [illegible]以王元帥法顯京師元帥[illegible]

宮大[illegible]六居[illegible]文[illegible]乃命[illegible]於

宮坡西[illegible]拓其祠宇畫額曰大德顯靈宮後有東

西二闕 燕都遊覽志

增 世傳靈官藤像文皋從之東海[illegible]朝夕如對賓客

所征必載及金河北[illegible]問之曰上帝有界且此

也 治家

景物略

臣等謹按靈官藤像無考

原 顯靈宮道士朝天衣工[illegible]皆可代足[illegible]

[illegible]自弄[illegible]不[illegible] 列仙叢錄

欽定日下舊聞考 卷五十

原 何學明選題[illegible] 不知[illegible]曾久[illegible]行

知[illegible]遊坐[illegible]允長[illegible]書[illegible]樓

燕石發鳳引度仙城 沈度山房集

補 李惟寅集題[illegible]作 先帝前靈太乙祠事來公皆

鞏筆旗廠中香人[illegible]上仙人事轉延客與[illegible]書

開[illegible]書名家詩律曾心[illegible]身健衛[illegible]

閱[illegible]逆 貝葉[illegible]

增 焉舞堂顯靈宮開作 極目長空開影南千峯當檻

燕蓋烏清秋[illegible]日寶金[illegible]古木[illegible]鎖石龕地[illegible]

三島接天低[illegible]含靈[illegible]

[illegible] 北海集

增 正德十六年十一月飛[illegible]事內齋之[illegible]

京師內外頭[illegible]殺花酒店[illegible]攻[illegible]東[illegible]其[illegible]

則燕實歌其利甚可惡天地民物之主四海之宗萬[illegible]

其有乃玉鏡錯刀之利於倡優之館乎請盧龍之不報

列五宗

實錄

臣等謹按花酒店無考

原 金元間有僧自稱萬松野老居燕京從容庵耶律楚材見之恭學三年俏然湛然居士曰之今乾石橋之北有磚塔七級高丈五尺草生其頂有石額曰萬松老人塔 帝京景物略

臣等謹按萬松老人塔在西四牌樓南大街之西其北則甎塔寺衚衕也塔在民居中原額無存

本朝乾隆十八年奉

敕修九級仍舊制塔尖則加合者也

增 萬松老人耶律文正王之師也其語文正王曰以儒治國以佛治心王亟稱之謂雲門之宗悟者得之於緊萌述者失之識情臨濟之宗明者得之於峻拔昧者失之鹵莽曹洞之宗智者得之於綿密闇者失之葉瑣獨萬松老人全曹洞之血脈具雲門之善巧備臨濟之機鋒萬宗門之大匠四海之所式範其師心至矣老人有萬壽語錄釋氏新聞又善操琴嘗從文正王索琴王以承華殿春雷及種玉翁悲風譜贈之見湛然居士集且作詩寄老人有一曲悲風對譜傳之句又嘗寄孔雀便面附以詩云風流彩鷁出內州嘗與白蓮老社頭遮日招風都不礙休從侍書索牙牌傳之法門亦佇話也 深水亭雜識

欽定日下舊聞考卷五十

城市 內城西城二

原 河漕西三牌十三舖有廣平庫阜城廠揀果廠永濟左衛北新草場普度堂白塔寺祝壽寺翊教寺（五城坊巷衚衕集）

臣等謹按廣平庫揀果廠久廢今其地猶有廣平庫衚衕揀果廠衚衕之稱阜城廠永濟左衛北新草場普度堂俱無考白塔寺翊教寺詳本條下祝壽寺考五城坊巷衚衕集即普慶寺在鳴玉坊朱彝尊原書載入河漕西條下誤今移鳴玉坊條

原 正西曰和義西之右曰肅清西之左曰平則（輟耕錄）

臣等謹案元西城三門平則其西南門也明永樂十九年改爲二門西之北曰西直西之南曰平則正統間又改平則爲阜成本朝因之今俗猶稱平則門和義肅清二門今俱無是稱矣

補 至元二十九年始用御史中丞崔彧言以明年正月營社稷於和義門內少南以春秋仲月上戊致祭牲牢粢幣三獻之禮入成之數亞於郊廟之隆矣（丹墀獨對）

原 至元二十九年七月建社稷壇和義門內壇高五丈方廣如之社東稷西相去約五丈社壇土用青赤白黑四色依方位築之中間實以黃土稷壇亦如社壇之制惟土不用五色其壇皆北向社主用白石剡其上如鐘埋其半於土中稷不用主樹以松於社稷二壇之南各一株（元史祭祀志）

原 孔克特穆爾凱旋入自肅清門都人羅拜馬首（元史本傳）

原 至正二十四年七月白索珠引兵入平則門二十五年八月朔特古斯該軍至城外命軍士緣城而上斫平則門鍵（元史順帝紀 按蒙古語厚也舊作帖只兒因係貞厚蒙古語蛇也舊作騖寫今俱譯改）

原在宮室門今移改

補 王章字漢臣常州武進人崇禎元年進士歷官御史巡視京營賊將犯京師大震章守阜成門賊傳城下章手發三駿賊辨都頭之各城門駭賊突至章叱曰吾巡軍御史也誰敢犯賊刺中股章罵曰逆賊勤王兵且至爾輩不旋踵矣賊怒橫擊刺殺之（續通鑑明史列傳）

臣等謹按明史王章守阜成門昭忠錄同甲申傳信錄作東直門

原 月張園在阜成門內傍城其下入門兩垂柳拂地築柏為檻深環石砌堂後枕一池甚修廣倒影入屋檻門

萱菜畦今爲冉都尉矣（燕都遊覽志）

【原】宜家園在阜成門內舊爲宣城伯衛公別業傍其宅第外有菜園百畝後爲之焦鴻臚稱焦園又易之毛戶部稱毛園舊有射堂爲習武地今廢矣杜丹徵稱向爲京師第一允熙言初搆時多奇石石皆有名曰鵰虎曰佇鵠曰驚羽曰舊距今不知所之矣（同上）

臣等謹案月張宜家二園俱無考

【增】帝王廟在西四牌樓大街之西南向嘉靖間建祀三皇五帝三王漢高祖光武唐太宗宋太祖元世祖其東西兩廡祀歷代名臣（燕都遊覽志）

【增】嘉靖十年三月歷代帝王廟成先是年中允廖道南請撤靈濟宮神改設帝王廟禮部以所在窄隘宜擇地別建於是工部相度阜成門內保安寺故址爲官地改置神武後衛地勢整潔且通西壇可鼎新之詔可遣工部侍郎錢如京督工工完上親詣廟祭（明典彙）

【原】帝王廟殿名景德崇聖之殿東西兩廡南砌一燎爐殿後爲祭器庫前爲景德門門外東爲神庫神廚宰牲亭鐘樓又前爲廟街門東西二坊曰景德立下馬牌（春明

夢餘錄）

【原】太祖洪武六年建帝王廟於金陵七年始設塑像未幾廻火又建於雞鳴山之陽及入燕都未建設帝王廟係於郊壇附祭至嘉靖十年始爲位於文華殿而祭之其年中允廖道南請撤靈濟宮二徐眞君改設歷代帝王神位及歷代名臣上下其議於禮部時李任邱時爲春卿謂徐知證知諤得罪名教固宜撤去但所在窄隘不足改設寢廟宜別擇善地上以爲然令工部相地以阜成門內保安寺故址整潔且通西壇可於此置廟

上從其言次年夏竣役上親臨祭今帝王廟是也是年修撰姚淶師議黜元世祖祀李任邱亦執奏以爲不可而止至二十四年竟斥去識者非之則與文通迎合也廖中允疏以大慈恩寺與靈濟並稱欲廢慈恩以闢雍行養老之禮禮臣以既有國學爲至尊臨幸之地似不必更闢爲所惟寺內歡喜佛相應毀棄其身之像既毀不數年而此寺雖爲獵場御馬兩方士以提督靈濟等宮領天下道教入銜矣任邱先已洞上意故存此宮耶（野獲編）

〔續〕世宗肅皇帝之九年命建歷代帝王廟於都城越歲廟成上親詣致祭厥後歲春秋遣大臣祭廟在阜成門內大市街之西故保安寺址也廟設主不像廟五室中三皇伏羲神農黃帝座左帝少昊帝顓頊帝嚳帝堯帝舜座右禹王湯王武王座又東漢高祖光武又西唐太宗宋太祖凡十有五帝廡從祀臣四壇東一壇九臣風后力牧皋陶夔龍伯夷伯益伊尹傅說二壇十臣周公旦召公奭太公望召虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃西一壇八臣鄧禹馮異諸葛亮房元齡杜如晦李靖李晟郭子儀二壇五臣曹彬潘美韓世忠岳飛張浚凡三十有二臣廟初元世祖猶列十年九月翰林修撰姚涞請撤元世祖祀部議不從二十四年二月禮科給事中陳棐復請撤元世祖及其臣穆呼哩等五人神主得旨如請而南京亦撤其像祀矣其帝王陵寢詔地方官春秋祀如舊制 帝京景物略

〔補〕蕭端蒙京師新建帝王廟碑 皇帝御寓二紀于茲明禮飭樂化天下損益舊章遵于中道既正二郊造九廟作明堂舉大禘立社稷親九師懷來百辟咸秩其祀思以古先帝王之廟遺在南京其于崇享之意闕而未備乃詔于京師立廟聚時報祀如郊儀稱惟三皇之禮暨于先王凡君之祀列之祭法所以致崇先報本其

祀事者矣自秦而下廢而不講者千年皆始制爲常祀各廟所都府人實聞乃以羣臣議置三皇后帝廟各一於京師高皇帝定鼎金陵稽先王之意采隋唐之制立廟雞鳴山陽以三皇五帝三王漢唐宋及勝國創業諸主祀焉其歷代名臣自風后力牧而下凡三十七人各以其序配食于廟廷有司歲祀有釐粵昔車駕北征坎壇祠廟更遷並置如南都之故獨帝王之廟未有所立增廣乃命司空度基詹尹諏日經之費以成茲室實百年之鉅典成一朝之偉觀臣竊以爲茲舉也則著其勞懋報功不濫方敎也備禮盡文以褒先世廟仁也屈嘗而食選勞而享茂制也援睦稱寶焉成典寓平明也有是四者不有所述其義以示萬世乃再拜爲之辭曰明明天子憲德服仁粹道物滿化洽淳創物垂範式之遵五則法與王遷述今古惟其有之是以創之安安廟崇祀之有庭其盛有室其顯師其狄止以享以傳介我景福佑我其延子子孫孫勿替歷年 同

野集

〔臣〕等謹案帝王廟在阜成門大街北明嘉靖間建本朝順治二年及康熙六十一年重葺

欽定增祀雍正二年

世宗憲皇帝親詣行禮七年重修有

御製碑文乾隆二十九年又修易蓋正殿黃瓦

皇上親詣行禮有

御製詩文俱勒碑殿庭殿內額曰報功觀德聯曰治統溯欽承法戒兼資洵哉古可爲監政經崇秩祀實枚式憑穆炙神其孔安皆

皇上御書

文案帝王廟增祀之制於乾隆四十九年從本

論酌增東西晉前後五代共二十三帝又增入唐代金

代二帝恭讀

御製記文並

御製重修帝王廟告成詩章俱見

大聖人服膺

祖訓

欽定祀位昭示萬年一本於大公至正今並恭錄卷內

增 順治二年定每歲春秋仲月諏日遣官祭帝王廟增遼太祖金太祖金世宗元太祖明太祖五帝增遼代功臣耶律曷魯金代功臣宗翰宗望明代功臣徐達劉基等從祀 大清會典 按呼嚕滿洲語手背也舊作斛離今譯改

增 順治二年定致祭歷代帝王廟正殿每代設籩豆一案五帝龕統設二案共十六案其禮神制帛仍每位一端每案設帛篚一兩廡四位共一案計案三位一案爲帛每位一篚每廡各增爵篚二香案香爐二其上香儀皇帝親祭一上香若遣官致祭二皇位前三上香帝正不世宗憲皇帝親祭改從三上香儀 禮部則例

增 康熙六十一年十月

諭歷代帝王每朝崇祀不過一二主或崩享其子而不及其父或配食其臣而不及其君應將凡曾在位除無道被弒亡國之主外盡宜入廟崇祀 大清會典

增 康熙六十一年十月

諭明愍帝無甚過失國亡由伊祖所致愍帝不可與亡國者例論而萬歷泰昌天啟三君不應入祀其歷代配饗功臣有治安之世輔佐有功者應量加增補 同上

增 康熙六十一年十二月

世宗憲皇帝祗遵

聖祖仁皇帝諭旨增祀帝王各立神牌每代合爲一龕增祀功臣亦各立牌位合原祀入兩廡依次安設正殿原祀太昊伏羲氏炎帝神農氏黃帝軒轅氏爲一龕帝少昊金天氏帝顓頊高陽氏帝嚳高辛氏帝堯陶唐氏帝舜有虞氏爲一龕夏王禹商王湯周武王漢高祖漢光武爲一龕唐太宗遼太祖金太祖金世宗爲一龕宋太祖元太祖元世祖明太祖爲一龕增祀夏王啟仲康少康杼槐芒泄不降扃廑孔甲皋發商王太甲沃丁太康小甲雍己太戊仲丁外壬河亶甲祖乙祖辛沃

甲祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙武丁祖庚祖甲廩辛
庚丁太丁帝乙合原祀夏共十有四王商共二十六王
爲乙龕增祀周成王康王昭王穆王共王懿王孝王夷
王宣王平王桓王莊王僖王惠王襄王頃王匡王定王
簡王靈王景王悼王敬王元王貞定王考王威烈王安
王烈王顯王慎靚王合原祀三十二王爲一龕增祀漢
惠帝文帝景帝武帝昭帝宣帝元帝成帝哀帝明帝章
帝和帝殤帝安帝順帝沖帝桓帝靈帝昭烈帝唐高祖
高宗睿宗元宗肅宗代宗德宗順宗穆宗文宗武宗宣

宗懿宗僖宗合原祀漢共二十一帝唐共十有五帝爲
一龕增祀遼太宗景宗聖宗興宗道宗宋太宗真宗仁
宗英宗神宗哲宗高宗孝宗光宗寧宗理宗度宗端宗
金太宗章宗宣宗合原祀遼共六帝宋共十有四帝金
共五帝爲一龕增祀元太宗定宗憲宗成宗武宗仁宗
泰定帝文宗寧宗明太宗仁宗宣宗英宗景帝憲宗孝
宗武宗世宗穆宗愍帝合原祀元共十有一帝明共十
有二帝爲一龕共增祀一百四十三君原祀五龕增二
龕共七龕東廡原祀功臣風后傅說召公奭召穆公虎

張良曹參周勃房元齡李靖許遠李晟韓世忠十有二
人增祀倉頡畢公高仲山甫魏相耿弇宋璟裴度李沆
王曾富弼文彥博李綱文天祥博果密常遇春楊士奇
于謙劉大夏十有八人並自西廡原祀移入之夔伯夷
伊尹鄧禹諸葛亮郭子儀曹彬宗翰穆呼哩徐達十人
共四十人西廡原祀力牧周公旦太公望方叔蕭何陳
平杜如晦張巡岳飛九人增祀仲虺呂侯尹吉甫劉章
丙吉馬援趙雲狄仁傑姚崇李泌陸贄斡魯呂蒙正寇
準范仲淹韓琦司馬光趙鼎托克托李文忠楊榮李賢

二十二人並自東廡原祀移入之杲爾龍伯益馮異耶
律赫嚕宗望巴延劉基八人共三十有九人東西共增
祀四十人合原祀以次分列共七十有九人同上按博果密蒙古語包甕也舊作不忽木赫嚕譯義見前舊作曷魯今俱譯改

〔增〕乾隆元年

諭古明建文爲太祖之嫡孫纘承大統在位四年因燕
然天下共主矣不繫之以諡而稱曰建文皇帝此俗稱
非史體也今明史既成著大學士九卿會議確擬具奏
施行

旨議准追諡明建文帝為恭閔惠皇帝製造神牌祀於
太祖神牌之次 禮部則例
增 歷代帝王廟在阜成門內南向廟門三楹左右門各
一前石梁三景德門五楹崇基石欄前後三出陛中十
有一級左右各九級左右門各一正中景德崇聖殿九
楹重簷崇基石欄南三出陛中十有三級左右各十有
一級東西一出陛各十有二級兩廡各七楹一出陛均
八級廡前燎爐各一殿南
御碑亭一殿後祭器庫五楹均南向景德門外其東神

庫神廚各三楹宰牲亭三楹均西向井亭一其西為承
祭官致齋所廟門內東南鐘樓一周垣列百八十六丈
三尺八寸廟門外東西下馬牌各一景德街牌坊各一
正殿覆黃色琉璃兩廡青色琉璃 同上
增 乾隆四年議准帝王廟行飲福受胙禮停其別設拜位二十九年奏准代祭帝王廟停其開列尚書都統職名將親王郡王等職名具奏請旨簡爲合 同上
增 乾隆四十九年
諭朕因覽四庫全書內大清通禮一書所列廟祀
歷代帝王位號乃依舊會典所定有所弗愜於心敬憶

皇祖實錄有勅議增祀之諭令查取禮部原議紅本則
係康熙六十一年十一月內具題爾時諸臣不能仰體
聖懷詳細討論未免因陋就簡我
皇祖諭旨以凡帝王曾在位者除無道被弒亡國之主
此外盡應入廟即一二年者亦應崇祀恭繹
聖訓至大至公上自羲軒下至勝國其間聖作明述之
君守文繼體之主無不馨香妥侑不特書生膠論無能
仰窺
高深即歷代以來升祀議禮亦未有正大光明若此者也

乃會議疏內聲明偏安亡國不入祀典而仍入遼金二
朝不入東西晉元魏前後五代未免意有偏向視若仰
承
聖意而實顯與
聖諭相背朕意若謂南北朝偏安不入正統則遼金得
國亦未奄有中原何以一登一興適足啟後人之訾議
即因東西晉前後五朝有因篡得國擯而不列如操丕
不得為正統之例殊不知三國時正統在昭烈故雖以
陳壽三國志之尊魏抑蜀而卒不能奪萬世之公評至

司馬氏篡竊以還南朝神器數易如宋武帝崛起丹徒手移晉祚自不能掩其篡奪之罪其他雖祖宗得國不正而子孫能繼述承休即爲守文中主亦不可概從闕畧況自漢昭烈以至唐肅祖統一區夏時之相去三百餘年其間英毅之辟節儉之主史不絕書又安可置而不論至於從五代如朱溫以及郭威或起自寇竊或身爲叛臣五十餘年更易數姓中華統緒不絕如綫然周世宗承藉郭氏餘業遐有疆域尚不失爲令主此而槩不列入則東西晉前後五代數百年間朝廷各主祀典

缺如何以協千秋公論他若元魏雄據河北地廣勢強太武道武勤思政理講學興農亦可爲偏安英主遼當曩入祀典以示表章朕前命館臣錄存楊維楨正統辨論內詳晰宜論以維楨所辨正統在宋不在遼金之說爲是所以存春秋綱目之義見人心天命之攸歸且撿閱孫承澤春明夢餘錄所載明代崇祀古帝王位號原亦列遼金二朝今通禮內崇祀遼金而不入東西晉前後五代似此互相入主出奴伊於何底是皆議禮諸臣有懷偏見明使後世臆說之徒謂本朝於歷代帝王未免區分南北意存軒輊甚失

皇祖降諭之本意也至明之亡國由於神熹二宗紀綱隳而法度弛愍帝嗣統時國事已不可爲雖十七年身勤惕若不能補救傾危卒且身殉社稷未可與荒淫失國者一例而論是以

皇祖睿裁將神熹二宗撤出而愍帝則

特令廟祀

褒貶予奪毫釐不爽實千古大公定論乃諸臣於定議時轉復將漢之桓靈列入豈未思炎漢之亡亡於桓靈

而不亡於獻帝乎從前定議未將東漢全局詳審論斷轉使桓靈之君濫叨廟食所議未爲允協夫自古帝王統緒相傳易代以後累祀廟廷原以報功崇德至於嚴篡竊之防戒守成之主或予或奪要必衷於至當而無所容心於其間方協彰癉之義所有

歷代帝王廟祀典著大學士九卿更行悉心詳議具奏朕將於定議後交四庫館恭錄

皇祖諭旨並朕此旨於通禮廟祀卷首以昭殷鑒屢觀垂示萬世之至意欽此遵

旨議增祀晉元帝明帝成帝康帝穆帝哀帝簡文帝宋文帝孝武帝明帝齊武帝陳文帝宣帝元魏道武帝明元帝太武帝文成帝獻文帝孝文帝宣武帝孝明帝唐明宗周世宗共二十二帝又另單請增祀唐憲宗金哀宗共二帝奉

諭旨據大學士九卿等會議增祀兩晉元魏前後五代各帝王一摺並請將唐憲宗金哀宗應否一體增祀等語憲宗處唐中葉各鎮節度恣睢跋扈悖叛不臣憲宗命將專征削平淮西厥功殊偉在有唐一代中尚屬英

主其末年被弒係閹豎變猝與荒亂失德召變致亂者不同至金哀宗處衰弱之時國勢已不可問推其致敗之由實因海陵淫虐暨哀宗自縊殉國與明之愍帝事同一例自應一體增祀餘俱著照所議行禮部冊

〔增〕景德崇聖殿中一龕供太昊伏羲氏炎帝神農氏黃帝軒轅氏位左一龕供少昊金天氏顓頊高陽氏帝嚳高辛氏帝堯陶唐氏帝舜有虞氏位右一龕供夏王禹啟仲康少康杼槐芒泄不降扃廑孔甲皐發商王湯太甲沃丁太庚小甲雍己太戊仲丁外壬河亶甲祖乙祖辛沃甲祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙武丁祖庚祖甲廩辛庚丁太丁帝乙位左二龕供周武王成王康王昭王穆王共王懿王孝王夷王宣王平王桓王莊王僖王惠王襄王頃王匡王定王簡王靈王景王悼王敬王元王貞定王考王威烈王安王烈王顯王慎靚王位右二龕供漢高祖惠帝文帝景帝武帝昭帝宣帝元帝成帝哀帝光武帝明帝章帝和帝殤帝安帝順帝沖帝昭烈帝晉元帝明帝成帝康帝穆帝哀帝簡文帝宋文帝孝武帝明帝齊武帝陳文帝宣帝魏道武帝明元帝太武

帝文成帝獻文帝孝文帝宣武帝孝明帝位左三龕供唐高祖太宗高宗睿宗元宗肅宗代宗德宗順宗憲宗穆宗文宗武宗宣宗懿宗僖宗後唐明宗後周世宗宋太祖太宗真宗仁宗英宗神宗哲宗高宗孝宗光宗寧宗理宗度宗端宗遼太祖太宗景宗聖宗興宗道宗位右三龕供金太祖太宗世宗章宗宣宗哀宗元太祖太宗定宗憲宗世祖成宗武宗仁宗泰定帝文宗寧宗明太祖惠帝成祖仁宗宣宗英宗景帝憲宗孝宗武宗世宗穆宗愍帝同上

增 世宗御製
歷代帝王廟碑文
歷代帝王崇祀之制肇於唐天寶七載始置廟京城止
及三代以前而已明洪武六年始于金陵立廟嘉靖十
年乃建於京師阜成門內當明初定制時議禮之臣不
能通知大體崇祀祗創業之君從祀惟開國之臣自兹
以後闕焉我
皇考聖祖仁皇帝秉大公之道折衷百代深惟祀典之

宜修康熙六十一年
特頒諭旨命廷臣詳悉從容確議具奏逮朕紹緒之初
廷議如上舊崇祀帝王二十一位今增一百四十三位
舊從祀功臣三十九人今增四十人朕遵承
先志重書牌位諏吉入廟行祭告之禮仰惟
聖祖皇帝用意之厚立論之正蔑乎不可及也夫三代
以上若夏啟之能敬承殷之太甲太戊武丁周之成王
康王宣王張美奇書光耀史冊三代以下英君哲后或
繼世而生則德教累洽或間世而出則謨烈重光皆能
致海宇之乂安躋斯民於康阜嘉言傳於作史善政式
爲良規至凡家業守成之主即或運會各殊屯亨不一
苟無聞於失德咸
帝命所寵綏爰及歷代名臣亦皆川嶽鍾靈爲時輔佐
功在社稷德協股肱北而從龍之彥何多讓焉而何論
求詳明禮久曠其爲缺略也大矣夫欽崇往哲具令前
徽明德可懷遵增興慕想流風之所被洵歷世而勿諼
若乃擴追遠之鴻規破拘墟之陋見自非忠厚立心寬
仁爲量卓識超乎千古盛德冠乎百王未有能論及此

者典禮修明有待今日然則
聖祖皇帝之重加釐定公當周詳誠千萬世莫及之仁
心而千萬世不易之定論也廟貌既新叙述本末鐫于
貞珉用昭示久遠焉
增 皇上御製重修
歷代帝王廟碑文
歷代帝王之祀其昉古遷廟觀德遺意而推而放之者
戴記曰七世之廟可以觀德疏家以爲世祀者迭遷德

盛者弗毀蓋就一朝爲言而周禮鄭氏四類注稱三王五帝九皇六十四氏咸祀之繁徵引爲自近遡遠之明證斯正合貪所權輿然漢魏以來有司具儀率求之攀迹建都而不闢立廟洎唐迄明廟立而代以專祀開創爲常其制又缺焉未備我

皇祖聖祖仁皇帝康熙六十一年

勑諭禮官增祀苟非失德失器即家業守成者皆得與

饗我

皇考世宗憲皇帝丕顯

先型詳定位次

臨御伊始

親詣祼成著於

奎文著恭悉閒考舊史所記瓶守難易之辨頗有折衷定論以是對揚竊昔所爲法施于民者不免兼取其賢獨斤斤于殿于門于坊具額之曰景德崇德爾德故若是其偪仰不愗耶惟

祖

宗懋敬厥德咸秩孔修禋祀之所存即知戒之所寓藐至深遠大雅不云乎天難忱斯不易維王召公夷道王祈天永命一則曰監于有夏再則曰監于有殷寢假人廟而徵統系由百世之後等百世之王一自昭代衆之皆名之爲勝國有不深厚夫崇其墟之儆而休暢動容者哉顧于其間歷選列辟若稽古之化洽人治光往牒者罔不移移棫棫式在几筵崇異代同堂之報故於世數之遷而得其示戒于無形抑于世數之屢遷而不遷而得其垂法于有永然于此者觀德之意愈以翼然而興矣廟自雍正癸丑類葺距今且三十載爰以乾隆

壬午出內帑金庀而飭之故事假藪蒙以純綠茲特易益正殿黃瓦用昭爲炎工告蕆功適屆甲申季春吉祀

祇承

家法躬薦新宮已爲長律述事揭卬其大指會所司請

製文並鐫諸碑復詳闡之如此

附

御製祭

歷代帝王廟禮成恭記　予小子既敬遵

皇祖聖訓增祀

歷代帝王以今年二月春祭之吉恭
神主入廟禮以克成祭不欲瀆於是退而恭祀曰
皇祖之聖允符我
皇考所尊稱大成有類
先師孔子而無以復加也即此增入之
言實出大公至明乃稱歷代之名議而非有意於其間
也夫歷代者自開闢以來君王者之通稱非如亂亡
先師孔子有所旌別彰癉於其間也夫有所旌別彰癉
於其間則必有所進退而是非好惡紛然起矣入者主

之出者奴之將無所底止且以旌別彰癉言之湯武即
有慙德則歷代開創之君湯武且不若當如是
三皇五帝之外其宜入廟者有幾是非祭
歷代帝王之義也故我
皇祖謂非無道亡國被弑之君皆宜入廟者義在此但
引而未發予小子敢不敬申其義乎蓋自洪武建廟南
京以來北京祖之所祀者寥寥 明洪武六年始建歷代帝王廟於南京而崇祀者三皇五帝夏禹王商湯王周文王武王漢高祖光武帝隋高祖唐高祖太宗宋太祖元世祖十九帝已乃罷周文王隋高祖唐宗之祀嘉靖九年罷南京廟祀建 歷代帝王廟於北京二十四年又罷元世祖

祀之及我
世祖定鼎燕京
幼齡即位有度畢衆爾時議禮之臣於議
歷代帝王廟位次亦頗有所出入 我 世祖定鼎燕京因明代祀典順治二年增祀遼太祖金太祖金世宗元太祖明太祖凡五帝 而我
皇祖之論亦因近
大事之際在康熙六十一年十一月諸臣未能仰遵
聖意其出入亦頗不倫 會典載康熙六十一年 皇祖諭旨凡帝王在位除無道被弑亡國之主外盡宜入廟崇祀爾時廷臣不能仰體 聖意詳稽詳論且疏奏在十一月 大事前數日

所議者已夏商以來帝王一百四十三位并漢之桓靈皆入之實不倫矣 予小子於時歲閱
大清通禮始悉其事因命大學士九卿更議增祀而以
仲春躬祀入所增
神主於廟 節錄因閱大清通禮見崇祀 歷代帝王位次有不愜於懷者如漢之閣入桓靈而於前後五代金末議及因勅大學士九卿等更議增祀晉元帝以來二十五帝而於桓靈則撤出之以昭公論今歲仲春入 神主於廟躬禮 我祭詳見禮成述事詩并序 予嘗論之洪武之去遼
金而祀元世祖猶有一綫帝繫之公至嘉靖之去元世
祖則是狃於中外之見而置一統帝繫於不問矣若
順治初之入遼金而去前五代則爾時議禮諸臣亦未

竟有左袒之意孰若我
皇祖之大公至明昭示千古為一定不易之論哉夫
天下者天下人之天下也非南北中外所得私舜東夷
文王西夷豈可以東西別之乎正統必有所繫故予於
通鑑輯覽之書大書特書一遵春秋不敢有所軒輊於
其間 予於歷代通鑑輯覽一書自隋唐以至本朝四千五百餘年於南北朝及宋元遼金正統偏安
天命人心興廢存亡之際大書特書必公必平如南宋
自德祐以前尚有疆域可憑至臨安既破帝㬎見俘宋
統始絕故自丙子三月以前為宋帝㬎德祐二年三月
以後為元世祖至元十三年予於元順帝北遁沙漠委
棄中原則自至正二十八年八月以後正統乃歸之明
為洪武元年至我朝 世祖定鼎京師在甲申五月
欽定日下舊聞考 卷五十一
猶明福王尚監國南京故通鑑輯覽仍書明以別之
直至乙酉五月大清兵下江南福王就擒始書明亡折
衷義例惟嚴惟謹一遵春秋之 以為一時之議雖權衡
法無所容心曲徇於其間也
古之論不可欺也然則
歷代帝王之祀果即非如配享
先師孔子寧無旌別彰癉於其間乎曰不然也
歷代帝王得祀於景德之殿其有德無德若南若北
中外是一家非一家章章如昭昭如孰可以為法孰
可以為戒萬世之後入
廟而祀者孰不慄然而思惕然而懼即是節不明示旌
別彰癉而已當旌別彰癉於無窮矣其有不慄然思惕
然懼者則是無道之倫必不能入此
廟矣嗚呼可不慄哉可不懼哉雖然予更有復言焉蓋
宜入
廟與不宜入誠昭然應知懼而我大清國子子孫孫祈
天永命所以綿萬禩無疆之庥者更當以不入斯
廟為鑒安不忘危治不忘亂用慎苞桑之固思及此有
不忍言而又有不忍不言者世世子孫其尚凜雖違之
戒乎
欽定日下舊聞考 卷五十一
增 乾隆三年
御製戊午季秋祭
歷代帝王廟禮成紀述八韻 明庭稽古制殷禮值秋
時肅肅旂常列蹌蹌鵷鷺隨爽風開寶扇旭日耀靈祠
兩序陳鐘鼓千秋煥鼎彝增懷慕典籍信昭垂對
越嚴將祀欽承儼若思志曾希舜禹心愧作君師代謝
固天運孫曾鑒在茲
增 乾隆二十九年
御製重修

歷代帝王廟告成既竣

神御復位爰以春祭恭臨式將肅敬用申識詩

三皇

五帝道功崇

歷代君王繼建中雖足乘除撫入世莫非效策代

天工由來觀德觀斯廟用以陳年新閟宮更煥黃敎

易瓦 舊制廟瓦皆用綠琉璃茲以斯楷正殿易黃瓦 載聞刻羽發丹桐考

經

聖祖加之位 康熙六十一年皇祖考定歷代帝王廟位守成列辟並增入祀典 歷敬

欽定日下舊聞考 卷五十一

法

世宗祀以躬將季 皇考於雍正二年親詣行禮 纂先周章觀古制

牲牷幣帛羹

神通落成旋止擴蕪恪威祀虛徐仰顧瞻周監在殷監

夏雖謙益切惕乎衷

增 乾隆四十年

御製躬祭

歷代帝王廟禮成有述 敕 帝王廟正 入

禋祭從仲春和殿日崇德崇 數 巽則誠非疏來過十

弘一來躬

廟貌 帝王廟爲中祀例遣官乾隆甲申春以廟宇落成親臨致祭迄今十一年矣萬年

承式有廢興惟善法斯吾戒法者資鑑戒官多但匪

隆宗均入祀 歷代帝王位次皆時相沿創之君及守成令辟傳代代遴一二僅其然六十

一年 皇祖以歷來式真祀其子而不及其父祀

其臣而不及其君未爲允協 論選臣另議升太無

殉失國者皆祀之又以明之國事壞於神宗光宗熹宗

而不亡於愍帝 帝擬神光熹三宗而祀愍帝爲

千古不易

之公論也

仁自來代普金科

增 乾隆四十八年

欽定日下舊聞考 卷五十一

御製癸卯仲春祭

歷代帝王廟禮成述事 本擬古稀

中祀疏循歲精力衰從所見乎

古帝存

天子姬以斯時森黎子鑑遙且茲膺襲祀祭是寶其載禋

乘除爲成旋復暫與近則殷精殷意彌加

增 乾隆五十年

御製仲春祭

歷代帝王廟禮成述事 有 昨歲開四庫全書內大清

通禮所列

歷代帝王廟位號有歉悵於心者敬憶

皇祖實錄勅議增祀

諭旨凡帝王在位除無道被弑亡國之主此外盡應入

廟乃命取紅本閱之始知爾時廷臣不能仰體

聖懷詳細討論且疏奏在壬寅十一月

皇祖大事以前數日故致多遺漏因諭大學士九卿等

更議增祀於乙巳年春祭入廟躬禮告虔以申馨香妥

侑敬承

前典之意 昨年四庫閱全書

祀典於心未愜諸將謂

聖言已遵畢 向閱 皇祖實錄增祀歷代帝王 諭旨意謂彼時諸臣已遵奉 德意於祀無遺是以乙未年躬祭帝王廟詩有但歷興宗均入祀仁皇奕代著金科之句及昨歲閱大清通禮並檢閱紅本始知崇祀者尚少而於前後五代則企無及關入後漢之桓靈甚不愜於懷因勅大學士九卿等更議增入晉元帝明帝成帝康帝穆帝哀帝簡文帝宋文帝孝武帝明帝齊武帝陳文帝宣帝元魏道武帝明元帝太武帝文成帝獻文帝孝文帝宣武帝孝明帝唐憲宗後唐明宗周世宗金哀宗凡二十五帝其桓靈則撤出之以昭公論用答 前訓 孰知廷議反成虛運加考訂俾全入

用潔聲香侑定扆敢以古稀諭射祭曰欽曰監益兢子

原 弘慈廣濟寺東望西安門西接平則門帝王廟南鄰

乾石橋萬松老人塔北近大街寺基二十畝 弘慈廣濟寺志

臣等謹案弘慈廣濟寺在

歷代帝王廟東寺基二十畝今無復舊規矣

原 萬安弘慈廣濟寺碑 都城內西大市街北有古刹廢址相傳爲西劉村寺景泰間人有得佛像及石龜石柱於土中山西僧普慧與其徒圓洪輩圖興復之尚衣監太監廖屏以聞賜額曰弘慈廣濟寺天順丙戌歲也 弘慈廣濟寺志

原 萬歷癸未彭城伯張守忠惠安伯張元善重修 同上

臣等謹案弘慈廣濟寺舊爲西劉村寺金時劉望

雲建明天順初僧普慧因其址重葺之賜額曰弘

慈廣濟寺

本朝康熙三十八年奉

勅重修

御製碑文勒石并

臨米芾觀音讚及滲金釋迦觀音普賢像

頒賜寺中正殿額曰妙明圓通戒壇額曰持戒律岩

聖祖仁皇帝御書乾隆十一年

皇上臨幸茲寺

御製詩一首勒石殿西序

御書種諸善根額恭懸殿內

增

聖祖御製弘慈廣濟寺碑　蓋聞堂開鹿苑誇祇樹之香林境闢鷲峯傳寶華之勝地若其清風盈丈室亦豈在於離尊峻門映禪心初何嫌於近市正以琳宮伊邇瞻龍象者知尊精舍非遙藉鼓鐘者易肅茲弘慈廣濟寺夙稱名剎舊住高僧梵宇莊嚴峙鳳城之兌位唄音宣朗接紫陌之西隅古木垂蔭于階除晧鶴聞經于池

戶境幽塵隔如在山林心遠地偏爲知闤闠蓮花幢內常明日月之燈柏子香中深入栴檀之海六時禪誦鈴響徹丹霄四海緇流鉢錫雲依法界藏經開敘珠聯貝葉之文說戒壇高石點雨花之偈是以駐蹕常臨於淨地揮毫特賁於禪扉睠此幽栖賞其清曠僧湛祐心通釋典志勵虔修舊構而維新萃群衲以遵禮作持僧然叢克襄厥事庭宇秩然益其敎門利益群生爲本其事以修持戒律爲爾嚴嘉其同善之心攄彼濟慈之懷俯俞其請受錫斯文擬賛佛之宗風弘宣衍之證悟

用垂貞石以示來茲

增　乾隆十二年

御製廣濟寺鐵樹歌　石橋之北鳳城西莊嚴淨域闢招提我來白晝考歲月苔階偶撫昔人碑石龕石柱出廢址如幻具足非然疑賓樹珠纓懸日月相好特表天人師戒壇左峙授摩羯學衆

神蹟輝雲楣　戒壇內持戒律扁　聖祖御筆也　曲廊右轉築精舍雖城市也而幽奇庭前偏爲蟲老餘摩挲不辨桐與檉輪囷盤鬱受霄漢層層疎節排神芝白足僧人稱鐵樹木瑰希見誰能知大椿散木此其類名以不壞理亦宜假山

千歲挺不朽彼小隱耳奚堪題詠參佛定得如是熟聞世道何紛兮天風爲我吹萬處重重益下聊依遲

增　張守忠張元善重修廣濟寺碑記略　弘慈廣濟寺肇自天順丙戌落成於成化甲辰迄今歷百年殿宇傾頹因與同志者於萬歷甲申孟夏鳩工修葺易朽成堅悉備完整云　弘慈廣濟寺志

增　高珩重修金佛像碑記略　弘慈廣濟寺帝城古刹也丘壑以來丹青漶漫紺宇白毫風雨剝落工部尙書道撫叢林瑄軒王公夫人劉氏捐貲鼎新之下至法筵供器一切燦然康熙九年歲次庚戌夷則月望日立

宗同上

增　嚴我斯栴檀佛記略　康熙中王國弼與其弟國臣得栴檀香高數尺寶而藏之江南劉拱北工也爲刻佛像三年始竣以辛酉之冬迎入廣濟寺供奉是年

十月二十日
御筆臨李公麟白描觀音像左臂焉 以懸廣濟寺新志

欽定日下舊聞考卷五十一